

الجزء الأول

# موسوعة الفلسفة والفلاسفة أدب

جماع المذاهب والأنساق والمدارس المختلفة في  
الفلسفة، وفي نظرياتها في الشرق والغرب، وعند  
فلاسفة اليهودية والنصرانية والإسلام، وفلاسفة  
العربية، والفلاسفة المصريين.

تأليف

دكتور/ عبد المنعم الحفنى

مكتبة مدبولى

# موسوعة الفلسفة والفلاسفة



# موسوعة الفلسفة والفلاسفة

جُماع المذاهب والأنساق والمدارس المختلفة فى الفلسفة، وفى نظرياتها فى الشرق والغرب،  
وعند فلاسفة اليهودية والنصرانية والإسلام، وفلاسفة العربية، والفلاسفة المصريين

تأليف

دكتور عبد المنعم الحفنى

الطبعة الثانية مزيّدة ومنقّحة

١٩٩٩

الناشر

مكتبة مدبولى



اسم الكتاب : موسوعة الفلسفة والفلاسفة

اسم المؤلف : د. عبدالمنعم الحلبي

الطبعة : الثالثة ٢٠١٠

إشراف فني: أ/ محمود عبدالعزيز

الناشر : مكتبة مدبولي

٦ ميدان طلعت حرب - القاهرة

ت : ٢٥٧٥٦٤٢١ ف : ٢٥٧٥٢٨٥٤

Web site : [www.madboulybooks.com](http://www.madboulybooks.com)

E\_ mail : [info@madboulybooks.com](mailto:info@madboulybooks.com)

الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر المؤلف

ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر

## الإهداء

بسم الله الذي يُرَجِّوْهُ فَضْلُهُ

أستاذنا أنيس منصور...

صَدَقَ فِيكَ الْقَوْلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فإنت تعزل الشوكة عن طريق الناس، والعظمة والحجر، ونهذى الأعمى، وتُسمع الأصم والأبكم حتى يَفْقَهُ، وتَدُلُّ المُسْتَدِلَّ على حاجة له قد علمت مكانها، وتُسَعِّى بشدة ساقيك إلى اللَهْفَانِ المُسْتَغِيثِ، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، وتُعْطِي الحقَّ فتقبله، وإذا سئلته بذلته، وتحكم للناس كحكمك لنفسك.

فيا أيها الكريم يا ابن الأكرمين: أهديك كتابي هذا لعله ينال من بركاتك، ولعله يكون لي عذراً أنتحل به نفسي كلما بدالك أنى قصرت في حقك. وعذرى أنى التلميذ وأنت الأستاذ، والعهد بالتلاميذ أن يخطئوا لا عن قصد، وبالأستاذة أن يغفروا ويسامحوا ويتعذروا بالأعذار للمقصرين...

أبشاك الله لنا الداعى، والشاهد، والمبشّر، والنذير، والمعلم، والسراج المنير. ودمت على الدرب تعلمنا أن الفلسفة ليس من مهامها أن تكون نسقاً كما صنع منها الأقدمون، وإنما الفلسفة محاولة لفهم الكون واستكناه الحياة بمنهج علمى، ويهدف أن ترتقى فى مراتب الوجود، ولنخلق لأنفسنا مكاناً بين الناس، وبين الأمم، وتكون لنا مجتمعات أفضل، وحكومات أعدل. وليتحقق لنا بها الوعى والكرامة.

وهذا الكتاب هو فعلاً محاولة للفهم، وأن تكون لنا الرؤية الشاملة، وقد ترسّمتك فيه أسوة لى، وجعلت منهجك منهجاً لى، فحاولت أن أبسط الفلسفة ومصطلحاتها، وأذيع عنها، وأجعل منها حكمة راجعة **popular philosophy** لعامة المثقفين، ناهيك عن خاصتهم. أسأل الله لى ذلك التوفيق دائماً، وأن يهدينا سبلنا، وينير طرُقنا، ويعلمنا مما يشاء، وييسر أمورنا، ويشرح صدورنا، وينزل علينا سكينته، ويثبت أقدامنا، ويؤتينا من فضله البيان والحكمة، لندعو بالخير، ونأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونبلغ ما استطعنا. اللهم آمين...

أخوك المعتز بك دوماً والمقر بفضلك

عبد المنعم الحفنى



### خاتمة حياة ..

ليس عجيباً بأن امرئاً                    ∴ لطيف الخصال دقيق الكلم  
يموت وما حصلت نفسه                    ∴ سوى علمه أنه ما علم

(الراوندى)

### حكمة ..

لقد طفتُ في تلك المعاهد كلها                    ∴ وصيرتُ طرفي بين تلك المعالم  
فلم أُرِ إلا واحداً كثر حائري                    ∴ عني دُفْنٌ أو قارعاً من نادٍ

(ابن سينا)





## مقدمة الطبعة الثانية سنة ١٩٩٩

فهذه هي الطبعة الثانية لهذه الموسوعة الميسرة، وقد زدتُ فيها الكثير من الفلاسفة الإسلاميين والعرب وغير العرب، ونقّحت الكثير من الآراء. وإنّني لاختلف كل الاختلاف مع الدكتور عبد الرحمن بدوي حول قُصْرِ مصطلح الفلسفة عنّي: لتفكير العقلي النظري، من غير إدراج علم الكلام الوضعي والفرق الكلامية المختلفة ضمن الفكر الفلسفي ولو بأوسع معانيه.

وأخالف الدكتور بدوي كل المخالفة في أنه من العبث، ومن الإمعان في الجهل بحقيقة الفلسفة، أن نتلمس الفلسفة في غير المؤلفات الفلسفية الخالصة. ولهذا انسيب يستبعد الدكتور من تاريخ الفلسفة إخوان الصفا، والغزالي، والسهروزي المقتول، لأنهم إما من أصحاب المذاهب المستورة الغنوصية، والمتكلمين الوضعيين، أو الصوفية النظريين، ومكانهم يقع ضمن تواريخ هذه التيارات.

وأنا أحيل الدكتور إلى موسوعات الفلسفة برمتها، وهناك بابٌ لها في كتابي هذا، ليرى بنفسه - وأحسبه يعرف ذلك عن يقين - أن جميع هذه الموسوعات تضم إلى الفلاسفة المختصين، غيرهم من الشعراء الفلاسفة مثل جوته، والسياسيين والاقتصاديين الفلاسفة مثل كارل ماركس، والنفسانيين مثل فرويد. والمفكرين عموماً مثل جيفرسون ودبوي. بل إن الدكتور بدوي نفسه ضمّ في موسوعته حنين بن إسحق المترجم المشهور، والكثيرين من رجال الدين المسيحي.

وإنّني لأجرؤ أن أقول جازماً أن الفلسفة الأوروبية في جملها فلسفةٌ مسيحيةٌ، يقوم عليها قساوسةٌ، وأساتذة جامعات كانوا قساوسة هم أنفسهم، أو أنهم استقالوا من الجامعة وانضموا إلى الكنيسة واشتغلوا قساوسةً، وأخص بالذكر الفلسفة الفرنسية، وسيلحظ القارئ ذلك بنفسه.

وأعتقد - مع فشته - أن المذاهب الفلسفية ليست قطعاً من الأثاث الأصمّ قد يجردّها

العقل، وإنما هي أفكارٌ يعتنقها المرء، ليعمل في إطارها، ويدعو الآخرين إليها، وبمجرد أن يفعل ذلك فإنها تصبح جزءاً من شخصيته، وفلسفة كل إنسان هي جماع شخصيته، أو أنها تعكس شخصيته. والمفكرون الذين يرفض الدكتور بدوى أن تشملهم مظلة الفلسفة هم شخصيات محورية، كان لهم اثرهم التاريخي البارز، واتباعهم المخلصون، وبصاتهم غير المنكورة في سجل الإنسانية الخالد.

وهل بوسع الدكتور بدوى أن ينكر أن عباس العقاد فيلسوف لا يقل وزناً عن أي من الفلاسفة الذين تضمهم موسوعة الدكتور بدوى الفلسفية؟ ومع ذلك فقد أسقطه منها، ولم يأت على ذكره، كما لم يأت على ذكر أحمد لطفي السيد، ومحمد عبده، وأبي العلاء المعري، والكثيرين غيرهم. وأنا لم أفعل ذلك، وكان بدوى أن تشمل موسوعتي الكثيرين ممن لم أدرجهم فيها، لولا القصور في المادة العلمية اللازمة نتيجة عدم توافر مؤلفاتهم، وبسبب الصمت الرهيب الذي يدثر حياتهم. ثم كان هناك آخرون مازالوا يحيون ويعيشون بيننا ونكصوا عن التعاون معي لغرض في نفوسهم يختلف بحسب كل منهم.

وإني لأرجو لو كان في العمر بقية أن أستكمل ذلك في الطبعة القادمة بإذن الله ومشيتته، والله المعين، وهو الموفق في المبتدى والمنتهى.

**عبد المنعم الحفنى**

يناير ١٩٩٨



## مقدمة الطبعة الأولى سنة ١٩٩٠

بتوفيق من الله كانت هذه الموسوعة التي أرجو أن تكون شاملة قدر الاستطاعة، وقد يلتمس فيها القارئ مادةً كالتالية فيفتقدها، والسبب أن الحديث في التالية أو المادية، أو فيما هو من شاكلتهما، حديث طويل هو تاريخ الفلسفة أو تاريخ الفلسفات كلها في كل زمان ومكان، وهو جهد يتجاوز حدود طموحات هذه الموسوعة. وقد يلتمس القارئ، أياً من التالية أو المادية أو ما شاكلهما في دوائر المعارف وسوف يجد أن الحديث فيهما يقتصر على بلد من البلاد، أو على مجموعة من البلدان المتشابهة الثقافة كبلاد أوروبا، وهو ما حاولت أن أتجنبه لأكون موضوعياً وعالمياً بقدر المستطاع، ومن ثم فقد وجدت من المناسب أن يتوجه بحثي إلى الشخصيات غالباً، ومن خلالها يمكن للقارئ أن يستجمع شتات سمات الفلسفات الكلية، وقدّمت من ناحية أخرى مجسلاً لتطور الفكر الفلسفي في البلدان الكبرى التي كانت لها إسهامات ملحوظة في الصرح العالمي للفكر.

ولقد وجدت أنه لتكتمل الفائدة فإنه من المناسب أن يتبع هذه الموسوعة معجمٌ لمصطلحات الفلسفة في لغاتها الأصلية، وأن يتضمن الحديث في الفلسفات الكلية، وفي النظريات والمذاهب ومختلف المصطلحات من حيث مضمونها وأبعادها وأهدافها وتطورها، وأن يكون هذا المعجم بمثابة المجلد الثاني لهذه الموسوعة.

ولقد كنت دائماً أدون الملخصات لما أقرأ، وهدى الله أن أصلها ببعضها وأجمعها في كتاب وافٍ بكل الشئونات، كافٍ للمتعلم من الرجوع إلى أساتذة الفلسفة العالمين بها، كي لا يبقى حينئذ للمتعلم بعد تحصيل مفادها حاجةٌ إليهم إلا من حيث السند عنهم.

وسيلحظ القارئ أن المكتبة العربية تخلو من موسوعات الفلسفة، وليس ثمة إلا كتابان

مترجمان، الأول «الموسوعة الفلسفية المختصرة»، ترجمةً للموسوعة الموجزة للفلسفة والفلاسفة الغربيين بإشراف إرمسون وترجمة الدكتور زكي نجيب محمود وآخرين، والثاني «الموسوعة الفلسفية»، ترجمةً لقاموس الفلسفة الصادر بموسكو سنة ١٩٦٧، توفّر عليها الأستاذ سمير كسرم. والكتاب الأول غير شامل، وتحفظ المترجم فقال إنه تاريخ للفلسفة الغربية دون سائر الفلسفات، واختلف فيه المشاركون في الترجمة حول المصطلح الواحد فظهر بأكثر من معنى عند كل مترجم في القسم الذي اضطلع بترجمته. والكتاب الثاني، رغم مراجعة الدكتور العظم، قد خانه التوفيق في كثير من الأحيان، فمثلاً ترجم **eclecticism** إلى النزعة التليفية، والواقع أن التليفية هي **syncretism**، بالإضافة إلى أخطاء في النطق، مثل باركلي التي يكتبها بيركلي، علاوةً على أن الموسوعة مكتوبةً بوجهة نظر ماركسية حائصة.

وإنني لأرجو أن أكون قد وفّقت، وآمل أن أصلح ما يكون قد وقعت فيه من أخطاء، دون قصد، في طبعات قادمة بإذن الله لو بسط في العمر، وهو القديرُ العليمُ سبحانه.

ولله الحمد أولاً وآخرًا، ومنه المدد، وبه العون.

**عبد المنعم الحفني**

يناير ١٩٩٠

# باب الألف



## الأملى «سيف الدين»

(٥٥١ - ٦٣١هـ) على بن أبى طالب بن محمد الثقفى، ويُطلق عليه القفطى «السيف الأملى». وُلِدَ فى أمِد بالعراق، وتعلّم الفلسفة بدمشق، واشتغل بتدريسها بجامع الظاهر بالقاهرة، فأنهم بالزندقة وفرّ إلى الشام، وغينه الملك المنصور بالمدرسة العزيزية (٦١٧هـ)، إلا أن الملك الأشرف قنّصه لمعاودته تدريس الفلسفة.

ومن كتبه: «أبكار الأفكار» فى الردّ على الفلاسفة والمعتزلة والصائبة والماتونية، و«منتهى السؤال» وهو منخص للكتاب السابق، و«الجدل»، و«فى الفلسفة»، و«دقائق الحقائق فى المنطق»، و«كشف التموهيات» فى الردّ على ابن سينا، و«المبين فى شرح ألفاظ الحكماء والمتعلمين».

والكتاب الأخير من الأهمية بمكان، ذلك أنه يضع للمصطلح الفلسفى مدلولات متقدمة بعد ظهور المدارس الفلسفية وتنوّع اتجاهاتها فى التفسير، ومع ذلك فإن أثر ابن رشد واضح فيما يتعرض له. وفى محاولة التأسيس لعنم المصطلح، وما يقدمه من شروح للألفاظ فى حدود ٢٦٥ نظماً مما اشتهر عند الحكماء والمتعلمين، وكما قال - جعلها هداية للمفسّرين، وتذكّرة للمنتهين.

## الأملى «ركن الدين»

محمد بن محمد أبو حامد السمرقندى، توفى ببخارى سنة ٦١٥هـ (١٢١٨م)، وكان فيلسوفاً مبرزاً فى الجدل، وله فيه بابٌ يُعرّف عند الفرس باسم جُست أى البحث.

ومن أهم مؤلفاته فى الجدل: «كتاب الإرشاد»، و«الرسالة المسماة الطريقة العميدية فى الخلاف والجدل».

وله فى التصوّف: «كتاب مرآة المعانى فى إدراك العالم الإنسانى» يربط فيه بين العايفين الأصغر والأكبر، باعتبار اعتماد الواحد على الآخر، ورسالة «حوض الحياة» وهى فى فلسفة الطلسمات.



## الأملى «بهاء الدين»

حيدر بن على العبيدى، المتوفى بعد سنة ٧٩٤هـ. من أمل من طبرستان، له فى الفلسفة «شرح فصوص الحكيم لابن عربى». وأتبع القائلين بوحدة الوجود، ويسميه أرساب التوحيد. والناس عنده ثلاث طبقات: «أهل الله، وأهل الخلق، والعوام. وأهل الله اختصاصهم الأسرار الإلهية، وأهل الحق اختصاصهم المسائل العقلية».



## الأملى «عز الدين»

(توفى ١٢٥٣هـ) محمد بن محمود، من أهل آمل، وله بالعربية «شرح القانون لابن سينا».



## الأب قنوتى «الراهب الفيلسوف»

(١٩٠٥/٦/٦ - ١٩٩٤/١/٢٨) جورج شحاته قنوتى، مصرى، من مواليد الإسكندرية، درس الصيدلة، ودخل رهبنة الدومينيكان، وحصل على الدكتوراه فى الفلسفة وفى اللاهوت من جامعة لوثان ببلجيكا، ورأس معهد الدراسات الشرقية بدير الدومينيكان بالعباسية من ضواحي القاهرة، ورأس تحرير المجلة العلمية التى يصدرها المعهد.

ويجمع الأب قنوتى فى فلسفته بين الدين والعلم والفلسفة، وانتماءاته عالمية، وكان معنياً بالحوار بين الحضارات، والحوار المسيحى الإسلامى خصوصاً. واشتهر بدراساته فى الفلسفة الإسلامية، وينسب اهتماماته بها إلى سعيه لإيجاد أرضية مشتركة بين الفلسفتين المسيحية والإسلامية، ويصف فلسفته بأنها فلسفة إنسية مؤمنة، فَمَجَّدَ الله هو الإنسان الحى، وكل ما يخدم حياة الإنسان وينميه نمواً حقيقياً يفيد تجيد الله. وهو رجل دين مسيحى يعيش فى حضارة عربية إسلامية، فكان الأحرى به أن يبحث فى الفلسفة الإسلامية ليفهم الناس الذين يعيشونها، ويكتب عنهم، ويتحاور معهم، فكانت له بحوثه وتوجيهاته العلمية والثقافية

العربية والإسلامية، وبرز فى المقارنة بين الفلسفات، وكان يُعَظِّم الراى على ابن سينا فى الطب، ويكبر ابن سينا على ابن رشد فى الفلسفة. وشارك فى موسوعة تراث الإسلام عن الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام والتصوف، وله قائمة ببيبلوجرافية بمؤلفات ابن سينا، وحقق أبواب المنطق والإلهيات والنفس من كتاب الشفاء مع آخرين، ورسائل لابن رشد فى الطب، وله بالفرنسية «مقدمة فى علم الكلام الإسلامى» بالاشتراك مع لويس جارديه وتقديم ماسينيون وترجم إلى العربية باسم «فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية»، وله أيضاً «دراسات فلسفية إسلامية»، و«المسيحية والحضارة العربية».



## أبْت «توماس» "Thomas" Abbt

(١٧٣٨ - ١٧٦٦) ألمانى، أخلاقى، أبوه صانع شَعْر مستعار. دَرَسَ اللاهوت، واشتغل بتدريس الفلسفة بجامعة فرانكفورت.

أول كتبه «الموت من أجل أرض الوطن Wom Tode fuss Vaterland» كان دعوة إلى الوطنية.

ومن رأيه أن العبقرية الفكرية أسمى من العبقرية الوجدانية، ومن عبقرية رجل الأفعال، وأن الرجل ميدانه الأفعال والفكر، وطبيعته أمرة مهيمنة، بينما المرأة سلبية مطيعة، وأن التعليم ينبغى أن يوجه هذه الوجهة، وأن الناس

الله مكانه واحداً من تعته. ويُروى عن النبي ﷺ حكاية عن الله تعالى، قال: «إذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي جعلت همّه ولذته في ذكرى، فإذا جعلت همّه ولذته في ذكرى عشقته، ورفعت الحجاب فيما بيني وبينه، لا يسهو إذا سها الناس، أولئك كلامهم كلام الأنبياء، أولئك الأبدال، أولئك الذين إذا أردت باهل الأرض عقوبة أو عذاباً صرفته بهم عنهم».



### إبراهيم بن آدم «أبو إسحق»

من الحكماء، بلغ الغاية في الزهد، وتوفي نحو سنة ١٦١هـ، ويشتهر حياته بحياة جوقاما بسوذا، وتنسب له الأسطورة أنه أمير من بلخ، وكان يلهو كالأمراء، فجاءه الهاتف يوماً: يا إبراهيم! ما لهذا خلقت؟! فتحوّل إلى التمسك، وليس كالرعاة، وذهب بضرب في الأرض إلى أن حظ رحاله في الشام. وتوفي غازیاً.

ولعل أسطورة الأمير البلخي الشخازي التي جعلت المشرق جولدستهر يكتب عن تأثير البوذية في الفلسفة الإسلامية، والتصوف خصوصاً. وحياة ابن آدم أغنى من آرائه.



### إبراهيم الخليل

النبي إبراهيم أو أبرام، ومعنى الاسم الأب

ينقسمون إلى فئات، أعلاهم المحاربون أو المجاهدون، ثم الأنبياء، ثم الفنانون والكتاب والوعاظ والموظفون.

وكان أبت فيلسوفاً شعبياً مثل مندلسون وليسنج من بنى جنسه.



### مراجع

- Bender, A.: Thomas Abbt.



### الأبتر «كثير الثواء»

متكلم فيلسوف زيدي، أصحابه يقال لهم البشرية، وقيل هو بئير النومي، وكان يرى رأى المعتزلة في الأصول، ورأى أبى حنيفة في الفروع، إلا في مسائل قليلة يوافق فيها الشافعي والشيعة، وتوفي سنة ١٦٩هـ.



### الأبدال

طبقة من الصوفية، في الغالب هي الطبقة الرابعة، وتلوها نزلاً طبقة الأبرار السبعة، وصعداً طبقة الأوتاد الأربعة، فالنقاء الثلاثة.

وقد يقال الرقباء بدلاً من الأبدال، كما في سوريا. وكان الدراويش الأتراك يسمون بالأبدال.

والأبدال في الغالب أربعون رجلاً، لكل منهم درجة، وإن كان المكّي يجعلهم ثلاثمائة، وابن عربي سبعة، وكلما مات منهم واحد بدّل



العظيم، والاب المكرم، وقد يُقصد به «أبو رهام» أي «أبو الجمهور» وهو المعنى القرآني أنه كان أمة.

وأبوه تارح من نسل سام بن نوح. وتزوج إبراهيم من ساري أو سارة أخته بنت أبيه وليست بنت أمه. ولما كان في الخامسة والسبعين رَحَلَ هو وزوجته، ولوط ابن أخيه، إلى أرض كنعان، وتنقل بينها وبين مصر.

وإبراهيم داعية وصاحب خُنج مشهورة، وباحث عن الحقيقة «يسبق أخناتون» العائش على الحقيقة، وتحصل له من ذلك علم لم يؤته أهل عصره. وعلمه حسي، والحسيات تبتدئ عنده بالأصغر - بالقمر مثلاً، ثم تتطور إلى الأكبر والأعظم - الشمس، وأخيراً يبلغ التجريد فيقول: «لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. وجهت وجهي للذي فطر الشمس والقمر».

ويقول إبراهيم بمصطلح الخنيفية، وهي مذهب في التفكير واعتقاداً بالتوحيد أخذ به نفسه. وكان محباً للجدل أو للجداج، وتشهد له محاوراته وأُسُله الخالدة لنفسه: من أنا؟ وكيف جئت؟ وما مصيري؟ ومن خلق العالم؟ وكيف الخلق؟ ومن هو الله؟ بأنه كان سابقاً لعمره الزمني، وأنه أوتى الرشد مبكراً.

والفتوة عند الصوفية مشتقة من اسمه «فتى»، من وصفهم له عندما هُذِمَ أصنامهم «أنه فتى يقال له إبراهيم». وه الفتوة اعتقاد،

وإيمان، وعلم، ونصرة للحق والدين والعقل. ومناظرته المشهورة مع الذي حاجه في ربه تشهد له أنه من أوائل فلاسفة العالم، إذ قال إبراهيم ربّي الذي يحيي ويميت، قال الآخر - قيل هو الملك النمرود - أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر.

وحجة الملك مما يقال له في المنطق المعاندة، لأنه في الحق لم يقل شيئاً يتعلق بكلام إبراهيم «ربّي الذي يحيي ويميت»، ولم يمنع المقدمة، ولا عارض الدليل. ومع ذلك لم يتوقف إبراهيم عن محاجاته رغم جهله الظاهر، فدفع إليه بدليل آخر على وجود الصانع، يطلق عليه الفلاسفة اسم دليل الخلق، قال: «فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب». والحجة الثانية ليست منقطعة الصلة بالحجة الأولى، لأن القادر على أن يحيي ويميت قادرٌ على أن يأتي بالشمس من المغرب، وبذلك أبهت خصمه.

وإبراهيم أيضاً صاحب أول تجربة تقوم على المشاهدة، فلا إيمان إلا بما يقضى به العقل بتحصيل المحسوسات. ولقد قال «ربّ أرنى كيف تحيي الموتى، قال أو لم تؤمن؟ قال نلّى، ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم احمل على كل جبل منهن جزءاً، ثم ادعهن يأتينك سعيًا».

وإبراهيم كذلك صاحب أول وصية نزلت الحقيقة، ووصى بها بنيهِ إن الله اصطفى لكم

## إبراهيم بن سيار النظام (أنظر النظام).



### إبراهيم القويرى

أبو إسحق، أخذ المنطق عن الكندي، وقرأ عليه أبو بشر متى بن يونس، وله من الكتب: «كتاب تفسير قاطيفورياس»، و«كتاب باريرمينياس»، و«كتاب أنالوطيقا الأول والثانى». وعبارته فيها غلظة.



### أبرقلس

(أنظر بروقلموس).



### إبستمولوجيا

Epistemologia; Wissenschaftslehre;  
Épistémologie; Epistemology

من الكلمتين الإغريقيتين episteme بمعنى معرفة، و logos بمعنى علم، فيكون المقصود نظرية المعرفة theory of knowledge، وهى هذا الفرع الأساسى من الفلسفة الذى يبحث فى المعرفة بأنواعها، وفى طبيعتها. وكان أساس بحث الفلاسفة هو عدم ثقتهم فى المعرفة الحسية وفيما تبدو عليه الأشياء، وهو بحث بدأ فى نحو القرن الخامس قبل الميلاد، وكان أفلاطون هو المؤسس الحقيقى للإبستمولوجيا بما طرّح من

الدين - أى التوحيد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون - والإسلام هو الحنيفية، دعوة إبراهيم وملته.

والخلة التى أفردت لإبراهيم من الله تعالى هى درجة من الصديقية لا يبلغها إلا الكاملون - «إبراهيم الذى وفى»، وهى ميثاق غليظ له تكاليفه، وكل ميثاق له كلماته أى شروطه، والخلة مكافئة من يستوفى الشروط - «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن». ووعده الله الوعد المشهور، أن تكون أرض الميعاد له ولذريته. والمشكلة من تكون ذريته؟ وإبراهيم كان أمة - وأبو الأمم، وأرض الميعاد لكل الأمم، للموحددين المخلصين فى توحيدهم.

وإبراهيم حاج أصحاب الهياكل وأصحاب الأشخاص فقطمهم، وأفحمهم بالفعل، ودلّل على أن الإله القديم لا يتغير، وإذا تغير واحتاج إلى مُغيّر، فهو ليس بإله، وأتى خصومه من حيث تخييرهم، واستدل عليهم بما اعترفوا بصحته، وذلك أبلغ فى الاحتجاج. وطلبه الرؤية كخطوة للهداية غاية فى التصديق، والتوحيد تصديق، والتوحيد نهاية المعرفة. والموافقة على العبارة على طريق الإلزام على الخصم، من أبلغ الحجج وأوضح المناهج. ولقد دحض مذهب الصابئة، ونبّه إلى الفطرة، وأعطاهما اسم الحنيفية أو الإسلام، وفى الحنيفية النجاة والخلاص، والتوحيد هو مضمونها، وهو البعد والكمال - ذلك الدين القيم.



أسئلة : هل المعرفة ممكنة؟ وما مداها؟ وهل فى مقدور الإنسان أن يركن إلى صدق إدراكه وصحة معلوماته؟ وما هى وسائله لتحصيلها؟ وما طبيعة هذه المعرفة؟

واختلفت مذاهب الفلاسفة حيال هذه الاسئلة، وتنوعت مواقفهم. ويرد الاعتقاد أن المعرفة العلمية هى أعلى درجات المعرفة، ويرد من يذهب إلى هذا الرأى السبب إلى المطابقة بين المعرفة والواقع، ولكن بعض الفلاسفة ينكرون أن تكون المعرفة العلمية صورة للواقع، ويسرزون الدور الكبير الذى يلعبه العقل فى تكوين هذه المعرفة، ويقولون باستحالة بلوغ الحقيقة بمقتضى الوقائع المجردة. ومع أنهم لا ينكرون أن التجربة هى مصدر المعرفة الوحيد، إلا أنهم يسيرون إلى الغسروض والقوانين التى يقوم عليها العلم، ويصفونها بأنها صياغات رمزية، ينتقل بها العلم من الإدراك المشوش إلى العقل الصريح بواسطة العيان. ويهاجم هؤلاء الفلاسفة النزعة المغالية فى تأكيد العلم **scientism**، بدعوى أن العلم لا يمكن أن يمثل الطبيعة إلا بشروط العقل. ومع أنهم يسلّمون بأن الحقيقة هى مطابقة الفكر للواقع، إلا أنهم يختلفون فى تعريف هذه الحقيقة، فمنهم من يعتقد أن الحقيقة واحدة وكلية، وهؤلاء هم أصحاب المذهب العقلى الذى يمثلته أرسطو. ومنهم من يعتقد أن الحقيقة فى صيرورة وتغير، وأنه لا وجود للحقيقة المطلقة، وهؤلاء هم أصحاب

المذهب الحدلى الذى يمثلته هيكل. ومنهم من يعرف الحقيقة بأنها المفيد النافع الذى يحقق أكبر قدر من الخير، وأنها لذلك لا توجد واحدة بل توجد كمخاتق، وهؤلاء هم البراجماتيون الذين يمثلهم وليم جيمس، ودويو. ومنهم من يعتقد أن الحقيقة ذاتية شخصية تعاش مباشرة فى تجربة حية، وهؤلاء هم الوجوديون الذين يمثلهم كيركجورد.

وقد يقصر البعض المعرفة على العقل بوصفه أداتها، أو على الحس، أو على العقل والحس معاً، أو على العيان أو الوجدان **intuition**. ويصف العقليون العقل بأنه قوانين الفكر، غير أن بعضهم يقول بأن العقل يستمد قوانينه من التجربة، ومنهم من يقول بأنها مبادئ قد فطر العقل عليها، وأنها سابقة على التجربة. ويميز البعض بين العقل المتكون **constituted reason**، والعقل المكون **constituant reason**. ويصفون الأول بأنه مكتسب، ولذلك فهو متغير، ويُسبّهونه بالعادة، بينما يصفون الثانى بأنه فطرى، ومن ثم فهو فعال، ويُسبّهونه بالفريزة. ومن الفلاسفة من يقول بأن العقل كلى واحد، ومنهم من يقول بأن لكل أفراد الجنس البشرى عقولاً فردية.

ويجمع العقليون على أن قوانين العقل أربعة، هى الهوية بمعنى أن الشئ هو نفسه، وعدم التناقض بمعنى أن الشئ لا يمكن أن يكون نفسه ونقيضه فى نفس الوقت، والوسط

- Russell. B.: The Problem of Philosophy.



### ابن إباض «عبد الله»

صاحب المذهب الإباضي، كان خارجياً، وكان خروجه في الابتداء في الأعوام الأخيرة من حكم مروان الثاني، واستجلب ولاء أهل حضرموت، وغزا صنعاء، وهزم وإلى مكة. ثم في العام الثاني انهزم وفرّ وقتل، وفي رواية أخرى أنه توفي في حكم عبد الملك، إلا أن المذهب انتشر حتى تسيد في عُمان، وانتقل إلى شمال إفريقيا في النصف الأول من القرن الهجري الثاني، واعتنقه البربر، وكان ذريعتهم في حربهم مع أهل السنة من العرب، وفي الفتنة الكبرى التي اضطلع بها إمامهما أبو الخطاب وأبو حاتم. وكانت الأسرة الحاكمة في قاهرت إباضية، واستمرت في الحكم ١٣٠ سنة، وما يزالون منتشرين في رحلة ومزاب وجبل نفوسة وحزيرة جربة، ولهم صلات بإباضية عُمان وزنجبار.

ويقول عبد الله بن إباض: أهل الفلسفة كفار وليسوا مشركين، وغنيمة أموالهم حلال عند الحرب، ودارهم دار توحيد إلا معسكر سلطانهم فإنه دار بغي.

ومن رأى الإباضية: أن شهادة محالفينهم تقبل، ومرتكب الكبيرة موحّد غير مؤمن، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وأن الاستتاعة قبل الفعل، وفعل العبد مخلوق لله تعالى، والعالم كله يفني بغناء أهل التكليف، ومرتكب الكبيرة

المستبعد بمعنى أن الشيء إما أن يكون هذا أو ذاك ولا وسط بينهما، والعلة الكافية بمعنى أنه لا وجود لشيء إلا بعلة لوجوده أو لحدوثه.

ويصف البعض مبادئ العقل بأنها فطرية كلية، ويصفها البعض بأنها فطرية ومكتسبة، ويردّها التجريبيون والحسيون إلى الحواس أو التأمل الذي يستند إلى الحواس، ويقول بعضهم إن المعرفة لا تكون إلا بظواهر الأشياء، وأنها نسبية، ويردّها التجريبيون التقديرون إلى الانطباعات، وينكر الوضعيون المناطقة أن تكون المعرفة قبلية.

أما الفلاسفة الذين يردون المعرفة إلى العيان أو الوجدان، فيعصمهم يصف هذا العيان بأنه حسي، يقوم على الإدراك المباشر للمحسوسات، ويصفه البعض بأنه تجريبي empiric، يقوم على الإدراك المباشر الذي يعتمد على الممارسة المستمرة، ويصفه البعض بأنه عيان عقلي -intellectual intuition، بمعنى أنه إدراك مباشر دون براهين للمعاني العقلية المجردة: ويصفه البعض بأنه عيان تنبؤي divining intuition، نتيجة خاطرة ذهنية. وهناك الوجدان أو العيان الصوفي الذي يكون إدراك الأشياء به مباشرة، من خلال المشاركة الوجدانية التي تنفذ إلى قلب الأشياء، وتكشف عن حقيقتها بالكشف أو التذوق أو الفيض أو الإشراف أو الوحي.



### مراجع

- Ayer. A.J.: The Problem of Knowledge.

كافر نعمة لا كافر ملة.

والإباضية افترقوا أربع فرق : الحفصية، والبيزيدية، والحارثية والعبادية. وفي المغرب افترقوا إلى ثلاث فرق : النكارية والخلفية والتغانية.

### ● ● ● ابن أبي أصيبعة

(١٢٠٠ - ١٢٧٠م) موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة بن بونس، الطبيب المؤرخ، صاحب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» في مجلدين، ألفه في دمشق سنة ٦٤٣هـ، ومولده بها، وزار مصر سنة ٦٣٤هـ، ومن كتبه «التجارب والفوائد»، وتوفى بصرخد في بلاد حوران في سوريا. وقيل في كتابه «عميون الأنبياء» أنه من الكتب القليلة التي يوجد بها الزمان لتاريخ حركة الفكر، وفيه رصد نادر لحياة الكثير من الفلاسفة.

### ● ● ● ابن أبي دؤاد «أحمد»

(٧٧٦ - ٨٥٤م) المعتزلي، قاضي الإمام أحمد بن حنبل الذي أغرى به الخليفة المعتصم، فضرب ضرباً مبرحاً وسُجن، فذهب مثلاً لكل قضاة السلطة أمثاله، وكان هو وعبد الرحمن بن إسحق صاحب شرطة بغداد رأسى الكفر، بما انزله بهذا الفيلسوف الإسلامي الجليل من فنون العذاب، وسنظل محاكمة الإمام مسطورة إلى يوم الدين نذكر بطواير الفلاسفة الذين عذبوا،

وحرقوا وصلبوا، وامتهنوا، وضربوا، وسُجنوا، وكانت حريمتهم جريمة رأى، والرأى يُقارع بالرأى، فاما هذا الاتهان فهو وصمة العار الكبرى في تاريخ هذه الأم التي مارسه حيال اهل الفلسفة، وليس صبر هؤلاء واحتسابهم إلا دليل السمو في الإنسان، وهو ما رفع هؤلاء الفلاسفة إلى منزلة الشهداء والصدّيقين.

وكان ابن أبي دؤاد يوعز لابن إسحق بما يسأل فيه الإمام، فكان ابن إسحق يسأل : ما تقول في القرآن؟ فيجيب الإمام : ما تقول في علم الله؟ فيقول ابن دؤاد : أليس الله قد قال «الله خالق كل شيء»، والقرآن أليس شيئاً؟ والله يقول «ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث». أنيكون محدثاً إلا مخلوقاً؟ ويرد الإمام، فيستيطع ابن أبي دؤاد غضباً، ويلتفت إلى الخليفة المعتصم يقول : يا أمير المؤمنين! هو والله ضالّ مبندع. فيقول المعتصم : كلموه! ناظروه! ويقول الإمام : فيكلمني ابن إسحق فارد عليه. ولما كان الغد من اليوم الثالث أدخلت من موضع إلى موضع، وقوم معهم سيوف أو قوم معهم سياط، إلى أن انتهت إلى حيث أقعدوني، فجعلوا يناظرونني فيعملون صوتي أصواتهم، فجعلوا يلمنونني، وأخذوني وأخلعوني، وأمروا بعقابين والسياط، ومدوا يدي حتى تخلعتا. ولما رأى المعتصم ثباتي وتصميمي وصلابتي في أمرى كاد يأمر بإطلاق سراحى، فقال له ابن أبي دؤاد : إن تركته قبل إنك تركت مذهب المأمون، وسخطت قوله.

وسيتكرر باستمرار، وسيعانى أهل الفلسفة والفكر أشد المعاناة، ولا حول ولا قوة إلا بالله!



### ابن أبى صادق «أبو القاسم»

(توفى سنة ٤٧٠هـ/ نحو ١٠٧٧م) عبد الرحمن بن أحمد، النيسابورى، لقَّب بسقراط الثانى، له تصانيف فى «شرح مسائل حنين»، و«شرح فصول أبقرط».



### ابن أبى العذافر

محمد بن على الشلمغانى، المعروف بابن أبى العذافر، ظهر ببغداد فى زمن الرضى بن المقدر (٣٢٢هـ)، وأدعى حلول روح الله فيه، وسَمَّى نفسه رُوح القدس، وَوَضَعَ لاتباعه كتاباً سَمَّاه «الحاسة السادسة»، وصرح فيه برفع التشريعة، وأباح اللواط، وزعم أنه إيلاج الفاضل نوره فى المفضول، وأباح أتباعه له حرْمُهم طمعاً فى إيلاجه نوره فيهم.



### ابن أفتح «عبد الله»

من الشيعة، وأصحابه يقال لهم الفطحية. وقيل بل الفطحية نسبة إلى عبد الله بن جعفر الصادق الذى قال هؤلاء بإمامته دون إخوانه موسى وإسماعيل، وكان أفتح الرجلين. والصواب أنهم سَمُّوا كذلك لأن داعيتهم هو

فهاج قول ابن أبى دؤاد المعتصم وحرَّضه على ضربى. فكان الجلاَّد يضربنى قتيامه: شَدْ! قطعَ اللهُ يَدَكَ! فلما ضُربتُ تسعةَ عشر سوطاً، جعل السَّيَافُ ينحسِنُ بقائمة سيفه ويقول: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟! وقال بعضهم: وبلك! الخليفة على رأسك قائم! وقال ابن أبى دؤاد: يا أمير المؤمنين! دُمَّه فى عنقى فاقتله! ثم إنهم بدأوا ضربى حتى ذهب عنى عقلى. ولما أفقت كانت الاقبياد قد فُكَّت عنى. وقال لى رجل عن حضر: إنا كسيناك على وجهك، وطرحناك على ظهرك، ودُسناك. فقلت: فما شعرت بذلك. واتونى بسويق فقالوا لى اشرب وتقي. فقلت لا أظفر. ثم إنهم حلَّوْا عنى فصرت إلى منزلى. وكان مكثى فى السجن مذ أخذت وحملت إلى أن ضُربتُ وحُلِّى عنى ثمانية وعشرين شهراً. وقال ميصون بن الأصبغ: أخبرج أحمد بن حنبل بعد أن اجتمع الناس على الباب وضجَّوا، حتى خاف السلطان فخرج!

وبعد ... فهى قصَّة كلِّ يوم، جرت بالامس منذ إبراهيم الخليل، ويوحنا المعمدان، والمسيح، وسقراط، والحلاج، وغيرهم الكثير الكثير، حتى سيد قطب وشهيدى عطية، وغيرهما الكثير، حتى الآن وإلى الغد!! ولن يخلو عصر ولا مصر من شهيد، كما لن يخلو عن طاعة ومستبد وديكتاتور، والمصيبة أن بلادنا كان من نصيبها هؤلاء الفراعنة، وابن أبى دؤاد هو نموذج تكرر فى الحجاج وفى آخرين،

٢٧ منها، لعل أشهرها «رسالة الوداع» التي خصّ بها أحد تلاميذه ليلة إحدى أسفاره، وكتابه الأكبر «تدبير المتوحد»، وفيه فلسفته، وأغلب هذه الرسائل لم يتمها وتركها ناقصة.

وكان ابن باجه يرى أن الغزالي قد خدع نفسه والناس حيث قال إن الإنسان يرى الأمور الإلهية بالخلوة الصوفية، وعلى عكسه كان يذهب إلى أن التصوّف يحجب العقل ولا يظهر الحقيقة!

ولعل أكثر اهتمامه كان بالعلم النفسى والعلم الطبيعى، وذهب فيهما مذهب الغزالي، وعنده أن الإنسان يشارك كل الموجودات فى أشياء، ولكنه أرقاها جميعاً بالنطق أو القوة الفكرية، وبأفعاله الإنسانية الخاصة به التي ياتيها باختياريه، وبإرادة وروية. والفرق بين الفعل البهيمى والفعل الإنسانى أن البهيمى تحركه انفعالات النفس البهيمية، والإنسانى يحركه ما يوجد فى النفس من رأى واعتقاد. ومن يفعل الفعل لأجل ما يعتقد فيه من صواب، ولا يلتفت فيه إلى النفس البهيمية فذلك هو الإنسان الأخلاقى بأن يكون إلهياً منه إنسانياً، وهو الفاضل بالفضائل الشكلية. والإنسان عموماً تمر به حالات يكون أشبه بالنبات والحيوان، والأولى هى حاله مثلاً فى الوهم فإنه فيه يفتدى وينمو كالنبات، فإذا خرج الجنين من بطن أمه استعمل حسّه وصار أشبه بالحيوان غير الناطق، وتحرك فى المكان واشتهى

عبد الله بن أقطح، وعلى أى الأحوال فقد كان عبد الله بن جعفر وعبد الله بن أقطح كلاهما يخالط الحشوية ويذهب مذاهب المرجئة. وأدعى ابن جعفر بعد أبيه الإمامة. والفتحية كالمرجئة والحشوية، قالوا مقالتهن، وذهبوا إلى ما ذهبوا إليه.



### ابن باجه

أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ أو ابن باجه، وهو نفس الشيء حيث باجه بلفظ عامة الأندلسيين فى زمنه تساوى الصائغ. ويبدو أنه فى مستهل حياته عمل بالصياغة، أو أنه ينحدر من أسرة كان أفرادها يعملون بالصياغة، وكانوا يقطنون سرقسطة، وبها ولد وأقام أغلب سنّ عُمره، وتقلّد الوزارة لابن تغلوت حاكمها من قبل المرابطين، وكان لغوياً وشاعراً وفلكياً ورباعياً وطبيباً وموسيقياً وفيلسوفاً، وارتحل فى أواخر عمره إلى فاس، وصار وزيراً لأبى بكر يحيى بن يوسف بن تاشفين، ومات سنة ٥٣٣هـ أو ١١٣٨م، وقيل إن خصمه أبى العلاء بن زهر الطبيب المشهور دسّ له السمّ فى أكلة باذان!

واشتهر ابن باجه عند لاتين العصور الوسطى باسم أليكمباس Avempace، وقامت شهرته على شروحه على أرسطو، وتأثيره فى ابن رشد وألبير الكبير، وأخصى له تلميذه الوزير أبو الحسن على بن عبد العزيز بن الإمام ١٠٥ كتاب أو رسالة، وأورد ابن أبى أصيبعة أسماء



الصور، والأولى هي المدركات الحسية، والثانية هي الكليات في الذهن، والثالثة هي الصور كما ينبغي أن تكون، أي الصور المثالية.

وعنده أن السعداء هم سكان المدينة الفاضلة، ويسمى المدينة الكاملة، وانعالمهم فيها كلها صواب، ولذلك فليس فيها مكان لطبيب ولا لقاض، ولا يحتاج أهلها لأدوية، ويدأومون على الرياضة، والأعمال فيها تعطى للأفراد بحسب ما هم معدون له، وكلامهم فيها الصدق، وليس بينهم نوابت، أي قرار ضانون مظلون كالشوك الثابت فيما بين الزرع، أو سائر الحشائش الضارة غير النافعة بالزرع أو الفرس، وإن وجدت النوابت في المدينة الكاملة فقد انتقض كمالها، وصار فيها الكذب والمرض.

والسوابت عسادة أصناف، منهم «المقتنصون»، أي الانتهازيون، و«المارقة»، أي المضللون. والمدينة إن وجد فيها هؤلاء فهي أحد أنواع أربعة من المدينة الفاسدة: وهي الجاهلة، والفاسقة، والمتبددة، والضالة. والغالب أن لا يجتمع في هذه الأنواع صنف واحد من الناس، وإنما يكون من أهلها أيضاً أقلية من الأفاضل يعيشون كالغرباء وسط الأغلبية، ويطلق اسمين يوجه على هؤلاء اسم المتوحدين. وفي كتابه «تدبير المتوحد» يشرح حال هؤلاء المتوحدين الخارجين عن الطبع العام، فيقول إنهم فلاسفة بالضرورة، وبطبيعتهم، وإلا فهم فلاسفة مزيفون أو

ثم تحصل له مع النضج الصورة الروحانية فتتهدى حركته بخياله لا بحسّه، وتنشأ لديه الروية ولا يحتاج لمن يكلفه كالحيوان.

وكل الكمالات الفكرية من حيث الروية هي أحوال خاصة بالإنسان روحياً. غير أن من الناس من يهتم بصورته الجسمية وليس بصورته الروحانية، وذلك هو الخسيس، وأما نقيضه فهو الرفيع الشريف. والفيلسوف روحاني لكنه عقلي أكثر، فاما الإلهي فهو الفاضل صاحب الحكمة الذي يتصرف كأفضل ما يكون التصرف ولا يقول إلا الحكمة. واللذات التي يستشعرها صاحب كل مرتبة إما لذات بدنية شهوانية، وإما لذات عقلية تُنال عن الفضائل الشكلية. والناس تختلف منازلهم بحسب أنواع المعارف التي يحصلونها، فجمهور الناس أصحاب المرتبة الجمهورية معارفهم طبيعية عملية. والمرتبة الثانية هي المرتبة النظرية، وأصحاب معارفهم عقلية، وحال هؤلاء كحال الذي يرى الشيء كصورة في الماء، أما الجمهور هؤلاء يرون صورة الصورة للنشء، كان تُلقى الشمس بخيالها على الماء، وينعكس ذلك على مرآة، والجمهور يرى ما في المرآة وليس ما في الماء. وأما أصحاب المرتبة الثالثة فهؤلاء الذين يعاينون معاني صور الأشياء، ويسمى بهم ابن باجه السعداء.

ونظريته في الصور أن الذهن تتحصل له ثلاثة أمور: المعاني المحسوسة، والصور، ومعاني

المتشددين. وُلِدَ في قسنطينة ودرس بالزيتونة بتونس، وأصدر مجلة الشهاب الدينية، صدر منها في حياته ١٥ عدداً. وكان من رواد الفلسفة الدينية في الجزائر، وأوذى واضطهد، وقاطعه أبوه وإخوته، وهو مستمر في جهاده. وتوفي بقسنطينة في حياة أبيه. وأنشأت جمعية العلماء في عهد رياسته الكثير من المدارس الإسلامية التي تدرس باللغة العربية، وله «تفسير القرآن الكريم»، كان يدرسه مدة أربعة عشر عاماً، وجمعت منه أجزاء تضمنتها كتابه «مجالس التذكير»؛ كما نُشرت بالجزائر آثار ابن باديس في أربع مجلدات، منها كتابه «عقيدة التوحيد»، و«رسالة في الأصول».

وفلسفة ابن باديس شاملة شمول الإسلام، تناول إصلاح أحوال المسلمين في الجزائر، اجتماعياً، وسياسياً، واقتصادياً. وما كاد ابن باديس يجهر بدعوته حتى كان شعب الجزائر يلبي ويحيط بالداعي، فقد كانت فرنسة الجزائر على قَدَمٍ وساق، والناس في ضلال أي ضلال وقد عميت عليهم الطريق وفقدوا الهوية. وأعاد ابن باديس للأمة الجزائرية وحدتها، وهداها إلى السبيل القويم، وقال بالعودة إلى: القرآن والسنة الثابتة الصحيحة وعَمَلِ السَّلفِ الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين.

وابن باديس فلسفته سَلَفية، والأمة العربية عنده حقيقة لا تزول وإن زالت الجبال، والأخوة الإسلامية واقع أبدي، وأمة مُحمَّد أو أمة الإسلام ويسميه ماسينيون حزب السلفيين كل مسلم والإسلام ٢٦ ٢٦ ٢٦

مبهرجون، والفيلسوف المبهرج يأتي الأفعال الروحانية لذاتها، وأما الفيلسوف الحقيقي فهو قد ياتئها لا لذاتها، وكل أفعاله عقلية لذاتها.

وابن باجه لا ينطبق بالفيلسوف الحكم، ولا يجعل من أهدافه السعى له، وإنما هو أسلوب حياة ينشده في واقعه، ويمرتب عليه أن يعيش في سعادة، راضٍ عن نفسه وإن كان في عزلة، أو يؤلف مع غيره من المتوحدين مجتمعاً.



### مراجع

- الفارابي: السياسة المدنية.
- ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء.
- أفلاطون: السياسة.
- Miguel Asin Palacios: Avempace: El régimen del solitario.
- Henry Corbin: Histoire de la philosophie islamique. Vol. I.
- S.H. Masumi: Ibn Bajjah's Ilm al Nafs.
- Salomon Munk: Mélanges de philosophie juive et arabe.



### ابن باديس «عبد الحميد»

(١٨٨٧ - ١٩٤٠م) عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس، الداعية الإسلامي الجزائري، كان رئيساً لجمعية العلماء المسلمين، ويسميه ماسينيون حزب السلفيين عن كل مسلم والإسلام ٢٦ ٢٦ ٢٦

تلقبهم بالمسلمين وكفى .

وابن باديس السلفي يقول في الاعتقاد :  
ثبت لله تعالى ما اثبت لنفسه في القرآن ، وعلى  
لسان رسوله ، من ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله ،  
وننتهي عند ذلك ولا نزيد عليه ، وننزهه عن أية  
مماثلة أو مشابهة . ويقول : دعوتنا هذه ضد البدع  
والاضلالات ومفاسد العادات التي كانت نتائجها  
علينا أروخ النتائج . وكان خصومه يقرأون له  
فيتهمونه بأنه تابعي لمحمد عبده ، ويتعبرهم  
عبداوى ، وتابى محمد بن عبد الوهاب - أى  
وهاى ، فكان جوابه : لنا أسوة بموافق أمثالنا مع  
أمثالهم من الماضى . أجل - كان لفكر محمد  
عبد الوهاب أصداؤه عند محمد عبده ، وكان  
لفكر هذين تأثيرهما غير المنكسر فى فكر ابن  
باديس . وهو يقول عن الإمام محمد عبده إنه :  
أول من نادى بالإصلاح الدينى علماً وعملاً .  
ويقول عن الشيخ رشيد رضا إنه : حجة الإسلام ،  
وأول من قام بخدمته بنشرة إسلامية عالمية ،  
يقصد بذلك مجلة المنار .

ويقول البعض إن أول معرفة ابن باديس  
بالإمام محمد عبده كانت سنة ١٩٠٣ عندما زار  
القنطنطينية وكان وقتها فتى يافعاً ، ويبدو تأثره  
بابن تيمية فى تعريفه للتوحيد بأنه علمى  
وعلمى ، ه فاعتقاد وحدانية الله وإفراده بالعبادة  
هما التوحيد ، والأول هو التوحيد العلمى ،  
والثانى هو التوحيد العلمى ، ولا يكون المسلم  
مسلماً إلا بهما معاً .

كل الشعوب العربية والإسلامية ، فلقد انحطت  
الأخلاق كما فسدت العقائد ، وخارت النفوس لما  
زال الإيمان ، وفترت العزائم عندما جهل الناس  
دينهم ، فاستولى عليهم القنوط واستسلموا  
للاستعمار .

ويتذكر ابن باديس موقف ابن تيمية إزاء  
التتار الغزاة ، واستنهاضه لهمم الناس بالإسلام ،  
فخرج على الناس يشيرهم ضد محاولة طمس  
الهوية الجزائرية ، ويدعو إلى ما دعا إليه الإسلام ،  
وكان الجزائر فى جاهلية أخرى ، وكان المطلوب  
إنقاذها من براثن أدرانها ، فكان يعلم اللغة  
العربية ، ويهدى الناس بالقرآن ، ويطلب إليهم  
القراءة فيه ، ويشتر المؤمنين بالجنة ، ويحذر وينذر  
العصاة ، ويحثهم إلى سيرة السلف ، ويث  
التألف والوثام ، فالمسلمون رحماء فيما بينهم ،  
أشداء على الفرنسين الغزاة أعداء الله والوطن .  
وابن باديس داع للجهاد ، ومصلح ، ومجدد .  
ويقراء على الأمة الجزائرية خطبة أبى بكر ،  
ويستنيط منها دستوراً مستقبلياً للجزائر ، والمؤمن  
كيس فطن ، والدعوة لأبد أن لا يظفر لها  
الفرنسيون . ولم يكن من الممكن أن تضخى  
الجزائر بمليون شهيد فى حرب التحرير إلا بسبب  
الإحياء الذى تفتحت عليه العقلية الجزائرية  
بتعاليم ابن باديس حول الجهاد والاستشهاد .  
ومثلما يحدث اليوم فى البوسنة عندما لا تشير  
وكالات الأنباء إلى أهلها النازيين إلا بالمسلمين ،  
كانت أيضاً تفعل ذلك مع الجزائريين ، فكانت

هو جهاد النفس، فهو أساس كل جهاد تال،  
ويسميه الجهاد الذاتي، فاما الجهاد الاجتماعي  
فمناطه حرب البدع وغير ذلك من الشرور.

ويبدو ان الصوفية نزعوا إلى معادة الشيخ،  
واستعدوا عليه الاستعمار فقال: «لقد عَزَمْنَا على  
أن نترك أمرهم للامة لتتولى القضاء عليهم، ونمد  
يدنا لمن كان على بقية من النسبة إلى المتصوفة،  
لنعمل معاً في مبادئ الحياة، على شريطة  
واحدة: وهي أن لا يكونوا آلة مسخرة في أيدي  
آخرين اعتادوا تسخيرهم، وكل طريق يختارونه  
مستقلاً عن التسخير فنحن نمد يدنا لأصحابه  
لنعمل من أجل الصالح العام».

وكان موقف الشيخ من المتصوفة معادياً  
لقولهم بوحدة الوجود، ولغورهم في مشايخهم  
والاعتقاد فيهم بأنهم الغوث، وللأضحية التي  
كانوا يبثونها لهم.

ومن رأى ابن باديس أن البدع ما كان من  
الممكن أن تنتشر مع وجود العلم الحق، وأن ذلك  
مناط الدعوة الجديدة، وهو: «نشر ما تقدم من  
كلام دعاء الحق وأنصار الهدى في سالف  
الزمن». وكان يعجب لحال الناس مع المدعين  
للمتصوف في بلده، فقد كان المغرب يروج  
بالطرق الصوفية ويصدّرها إلى بلاد المسلمين  
كافة، ومن ذلك مصر، ولدينا منهم في مصر عبد  
الرحيم القنائي، والشاذلي، والسيد الهدوي،  
وغيرهم: «والعجب لمثل هؤلاء - كيف ترتّب  
لهم الرواتب، وثبتت لهم الرّبط، وتوقف عليهم

ويبدو واضحاً أنه يحبذ اشتقاق المصطلحات  
العصرية، مثلما يفرّق بين الإسلام الوراثي  
والإسلام الذاتي، والأول يتلقاه المسلمون تقليداً  
عن الأيوين، والثاني هو «إسلام من يفهم قواعد  
الإسلام، ويدرك محاسن الإسلام في عقائده  
وأخلاقه وأدابه وأحكامه وأعماله، ويتفقّه حسب  
طاقته في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وهو  
الإسلام المأمور به في مثل قوله تعالى: قل إنما  
أعظكم بواحدة أن تكونوا لله مثنى وفرادى ثم  
تتفكروا». ويقول عن نفسه منتقداً مناهج  
التعليم الديني «لقد حصلنا على شهادة العالمية  
من جامع الزيتونة ونحن لم ندرس آية واحدة من  
كتاب الله»، ونتيجة لهذا التعليم فإن أغلب  
الناس في الجزائر لا يعرفون دينهم، وهم «أجانب  
أو كالأجانب من الكتاب والسنة».

والتعليم الذي ينادى به يسميه التعليم  
النبوي، لانه التعليم الذي أخذ به النبي  
أصحابه، فشكّلهم، وموضوعه، ومادته، وصورته،  
كلها نبوية، طابعها الإسلام الخالص المصقّى.  
والسلفية كاساس فلسفي لتربية ابن باديس هي  
خصيصة هذا الفكر الإسلامي. وفلسفته رجّع  
صدى: «لصوت العلماء بالإصلاح الإسلامي  
الذي ارتفع بحمد الله في مصر وطرابلس والمغرب  
الأقصى».

وتتوجه تربية ابن باديس لتنشئة المسلم  
الرسالي الذي يجاهد في كل موقع، والجهاد الحق

الدنيوية دون فرائض الروح، ويصف الأخيرة بأنها إسلام المؤمن امره لله، والثقة فيه، وعبادته لوجهه الخالص، دون خوف من عقاب ولا طمع في ثوبان، ودوام الاستغفار. وفلسفة باهي صوفية إسلامية. وقيل كان يدعى «الورع».



### مراجع

- Isaac Husik: A History of Mediaeval Jewish Philosophy.

- G. Vřžd: La Theologie ascétique de Bahya ihn Paqula.



### إبن برجان

أبو الحكم عبد السلام بن أبي الرجال، وتُخفف إلى إبن برجان، أندلسي من إشبيلية، كان على مذهب إبن مسرة، وخلط الفلسفة بالتصوف، وفلسفته إشراقية، وبسببها اتهموه بالزندقة، واستدعاه على بن يوسف بن تاشفين إلى مراکش، ومثل بين يدي قاضيه إبن حصدين، وألقى به في السجن، وبعددها بقليل مات. وقيل مات مسموماً سنة ٥٣٦هـ. وأمر إبن تاشفين بأن لا يُصلّى عليه، وأن تُلقى جثته في القمامة.

وكان إبن برجان على صلة بابن العريف صاحب مدرسة المرية، وتأثر ببعضهما وبالغزالي. وكان إبن برجان كثيراً ما يستخدم أقوال الغزالي في الرد على خصومه، ووصفه مؤرخه إبن الأبار

الأوقاف. ويشير إلى السبب: «أنهم ينوطون سوابق الأقدار بإرادتهم، ويزعمون أن تأثيرات الأكوام صادرة عن اختيارهم. وعلى العكس، كان الفقراء الزاهدون حقيقة كأي ذر الغفاري، فهؤلاء كانوا عاملين، وأبو ذر أول اشتراكى تحدث في توزيع الثروة بين المسلمين في أول عصور الإسلام، وطويت بوفاته صفحة زكية فاضلة في عصر الخير والفضل، بين فضلاء أخيار من أصحاب محمد ﷺ.



### مراجع

- الإمام عبد الحميد ابن باديس: د. محمود قاسم.

- مقدمة كتاب ابن باديس: د. عمار الطالبي.

- وجهة الإسلام: ماسينيون.



### إبن باقودا Ibn Paquda

باهيا بن يوسف بن باقودا، يهودي أندلسي، عاش في سراقوسه في القرن الحادي عشر، وينتمي إلى دائرة الثقافة الإسلامية الإسبانية، واشتغل بالقضاء وكتب بالعربية، وتأثر بإخوان الصفا ومتصوفة المسلمين. وكتابه «الهداية إلى فرائض القلوب» (نحو ١٠٤٠م)، ومعنى النفس، كلاهما في التربية الخلقية. ولم يُترجم الهداية إلى العبرية إلا سنة ١١٦٠م، وقام بالترجمة يوسف بن طيون.

ومن رأى باهيا أن اليهودية تهتم بالفرائض

وترهب. وله «مقالة إلى علي بن رضوان» في سبعة فصول، في الأول ينزه بفضل من لقي ممن درس عليهم، وفي الثاني يثبت أن الذي يعلم الطالب من الكتب علماً ردياً تكون شكوكه بحسب علمه بعسر حلها، والثالث في أن إثبات الحق في عقل لم يثبت فيه المحال، أسهل من إثباته عند من لم يثبت في عقله المحال، والرابع أن من عادات الفضلاء عند قراءة تهم كتب القدماء أن لا يقطعوا في علانها بظن إذا رأوا في المطلب تبايناً وتناقضاً، ولكن يخلدوا إلى البحث والتطُّب، والخامس في براهين صحيحة في مقدمات صادقة تُلتَمَس أجوبتها بالطريقة البرهانية، والسادس والسابع يتعلَّقان بموضوع المقال وهو عن النقطة الطبيعية موضوع الخلاف.

ويبدو ابن بطلان على خُلُقٍ عظيم في طلبه من خصمه أن يعلو عن الصغار في النقاش، ويذكره بمقالة ثامسطيوس: إن قلوب الحكماء هياكل الرب، فيجب أن تنظف بيوت عبادته من أدران الخقد والغل. وبمقالة فيشاغورس: إن العوام تظن أن البارئ تعالى في الهياكل فقط، فتحسب سيرتها فيها، فأما من يعلم أن الله في كل مكان فعليه أن يحسب سيرته في كل مكان. ويدعو ابن بطلان لخصمه أن يُعينه الله على كسر غضبيته ويرشده إلى المضى بموجب الناطقة.

ويرجع ابن بطلان الشك إلى قصور العلم أو فساده، وضعف العلم يؤدي إلى قوة الشك، وقوة الشك تؤدي إلى ضعف العلم، وهما شيخان كل واحد منهما علّة لصاحبة. وفساد الفكر لا

فقال إنه كان من النابهين، وكان غيره يقولون إنه غمزالي الأندلس. وكانت فلسفة الغزالي في الأندلس وقتئذ تجديداً للفكر الفلسفي، غير أن فلسفة ابن برجان تقترب أكثر من فلسفة أبي بكر الميورقي، ولذلك فعندما استدعاه إيسن تاشلين شمل الاستدعاء ابن العريف والميورقي، وأفلح الميورقي في الهرب، وصعد ابن العريف، وأطلق سراح ابن برجان، وما كاد بعض الوقت يمضي إلا ومات مسموماً، ومات ابن العريف أيضاً مسموماً.

وطريقة ابن برجان هي الطريقة الباطنية، ويستخدم التأويل وليس التفسير، وهذه الطريقة هي التي ألبت عليه الفقهاء حتى انتهى الأمر بموته.



### ابن بَطْلَان

أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون، المعروف بابن بَطْلَان، نصراني بغدادى، من نصارى الكرخ، توفي سنة ٤٥٨هـ (١٠٦٦م)، وكان مشوّه الخلقة غير صبيحها. سافر إلى مصر وأقام بها ثلاث سنوات (٤٤١ سنة)، واجتمع فيها بابن رضوان المصرى الفيلسوف في وقته، وجرت بينهما منازعة أحدثتها المغالبة في المناظرة، لبابن بطلان منطقى، وابن رضوان فيلسوف. وخرج ابن بطلان من مصر مغضباً، ورجع إلى انطاكية، وغلب عليه الانقطاع، فنزل الدير

والعراق، وفارس، واليمن، والبحرين، وتركيا، وما وراء النهر، والهند، والصين، وجاوه، وبلاد التتار، وأواسط إفريقيا، واستقر في فاس على رحلته، وأعطى الكتاب اسم «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»، واستغرقت رحلته ٢٧ سنة، وترجم الكتاب إلى أغلب اللغات المعروفة، وأطلق عليه الغربيون أمير الرحالة المسلمين.

ويطرح ابن بطوطة في الكتاب فلسفته في التربية والاجتماع، يقول: إن التعليم يبدأ الأول تلقيناً، ثم يكون تكتيباً، وإن معلم الحفظ بخلاف معلم المواد، كان تكون اشعاراً أو قرآناً، فإنما يكون الحفظ أولاً، ثم تكون تجربة كتابة المحفوظ، وبذلك يجد الحفظ ويجود التكتيب.

ويشترط ابن بطوطة للتعليم أهل الصلاح ممن تجود للتعليم وبالتعليم نفوسهم. سواء كانوا مدرسين أو دارسين. ومن رايه أن التعليم تقوم به نهضة الأمم، وأنه كما يكون المدرسون تكون الشعوب. وخير المدرسين من كان له السمعة والوقور. وخير التدريس ما كان فيه التكرار، وينصح لذلك بأن يكون للمدرس معيدان، فمرة يعيد هذا ما يقوله الأستاذ، ومرة يعيده الآخر. وبقدر ما يكون التعليم تكون نفسية الشعوب، فالتعصب أصله ضالة التعليم وجود المعلمين. والسماحة تجعل المتعلمين بهم محبة للغرباء وللكارم الأخلاق. والناس عموماً على دين ملوكهم، وهذا أثر الملوك. والملوك الأخيار يتولون

يتصور فساد فكره فلا يسرع في زوال مرضه. ومن هنا تتولد الآراء السقيمة، ويتقبلها ضعيفو الطباع ومخبر الكسل والرفاهة، ويألفونها وينشأون عليها، ويكرهون مفارقتها للعادة، ويسابقون عليها، ويتمسبون لها، وتنتشر بين الناس كالوباء، فتضخم بها العقول، وتموت الفرائع الذكية على مثال ما تموت الأجسام عن فساد جوهر الهواء، ولهذا قال أرسطو: الإنسان الجاهل ميت، والمتجاهل عليل، والعالم حي صحيح.

ويقول ابن بطلان: إن الفلاسفة لا ينبغي أن يقطعوا بظن، والمطالب عندما يلوح فيها التباين والتناقض فينبغي على الفيلسوف أن يعود إلى التطلب، ولا يتسرع إلى إنسداد المطالب، فأرسطو بقي يرصد القوس الكائن عن القمر أكثر عمره فما رآه إلا دفعتين، وجالينوس وأطب على السكون الذي بعد الانقباض في النبض سنين كثيرة حتى أدركه، وشيخنا أبو الفرج عبد الله بن الطبيب بقي عشرين سنة في تفسير ما بعد الطبيعة ومرض من الفكر فيه.



## ابن بطوطة

(٧٠٣ - ٧٧٩ هـ / ١٣٠٤ - ١٣٧٧ م) محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم، ولادته ونشأته بطنجة بالمغرب الأقصى، وخرج منها فطاف ببلاد المغرب، ومصر، والشام، والحجاز،



« السلوك » للمقرئى، وفيه الكثير من التاريخ لاهل الفلسفة من الإسلاميين والعرب فى مصر.



### إبن تومرت

(١٠٩٢ - ١١٣٠ م) محمد بن تومرت، الملقب بالمهدى القائم بأمر الله، ويُقال له أيضاً مهدى الموحدين، من قبيلة هرغة من البربر المصامدة بجبل السوس بالمغرب الأقصى، وكان يدعى أنه حسن عُلوى، ومعنى ابن تومرت باللغة البربرية إبن عمر الصغير، وهو اسم أبيه الذى كان يدعى أيضاً عبد الله.

وإبن تومرت مصلح دينى، مذهب التوحيد، وهو الذى وضع عقيدة جماعة الموحدين وحكومتهم من أجل الكفاح ضد المرابطين والغزو فى سبيل الله، وعاجلته الوفاة فى جبل تيمنل، فقام صاحبه عبد المؤمن بتحقيق حلمه واستولى على المغرب.

وإبن تومرت تعلم بالاندلس والقاهرة ومكة وبغداد، وفى القاهرة حضر دروس الطرطوشى وأخذ عنه المذهب الأشعرى، وقرأ الفيزالى وتشبع به. ويقول عنه المؤرخون إنه بعد قراءته للفيزالى قرر أن يقوم معتقدات قومه. وكان أصولياً يرجع إلى القرآن والحديث، وتحقق بالنبى صلى الله عليه وسلم، وانتصر للعقائد السلفية والدفاع عنها بالحجج العقلية، وأخذ بالتأويل اقتداء بالسلف. وأخى بين القبائل، وأطلق على

الأخبار من الشعوب، فكما تكون الشعوب يكون الملوك، وكل شعب له ما يناسبه من أنواع الحكومات.

ويقول ابن بطوطة إن الناس أعداء ما يجهلون، ويحذر من أن نستنكر من أحوال الشعوب ما لم نعرفه، فيعتبرنا الوسواس منها، كاحوالنا عند مشاهدة الأعراب، والآخرى أن نملك أنفسنا ونميز بين طبيعة الممكن والممتنع، بصريح العقل واستقامة الفطرة. والمراد ليس هو المراد العقلى المطلق فإن نطاقه أوسع فلا نفرض حداً بين الواقعات، وإنما المراد الإمكان بحسب المادة التى للشئ، فإذا نظرنا أصل الشئ وجنسه وفصله ومقدار عظمه وقوته، أجرينا الحكم فى نسبة ذلك على أحواله، وحكمنا بالامتناع على ما خرج عن نطاقه.



### إبن تغرى بردى

(١٤١٠ - ١٤٧٠ م) يوسف بن تغرى بردى، مصرى من أهل القاهرة، مولداً ووفاء، وكان أبوه من ممالك الظاهر وكفله بعد موت أبيه قاضى القضاء جلال الدين البلقنى، فنشأ نشأة علمية، ومعنى اسمه «تغرى بردى» بالتشربة «عطاه الله» أو «الله أعطى»، واشتهر بكتابه «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»، وله كذلك «حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور» أربعة أجزاء، جعله ذلاً لكتاب

فمن مات على هذا فهو مخلدٌ في النار، ومن تعلم توحيدَهُ خَرَجَ مِنْ ذَنْبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

ويقول: «أخلصوا نياتكم، وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، ولا تقاتلوا للدنيا الفانية والأعراض الزائلة، فإنه من قُتِلَ على ذلك فقد بطل جهاده، وذهب أجره، ولكن من قُتِلَ صابراً محتسباً، مقبلاً غير مدبر، فعلى الله أجره». فالإسلام الذي يعرفه ابن تومرت هو الإسلام الحسبي، والجهاد الذي يقول به هو القتال وحشماً كان فهي دار الإسلام، وما عدا ذلك فهي دار حرب، وحتى لو كان مسلميون يسكنونها فهي كذلك، لأنهم فيها قد ارتدوا إلى الجاهلية، وعادوا وثنيين يشركون بالله، وتنكبو الإسلام الصحيح. وهو لذلك يقول لهم: «اقطعوا المداينة وسوء السيرة وجميع عوائد الجاهلية». ولأنهم فعلوا ذلك قاله قد آزرهم وتحلى عن دولة المرابطين وأرسل عليهم جنوداً لا قبل لهم بها، وأظهر عورتهم، وأذلهم لأوليائهم، وكل من استند إليهم من حزب الشيطان من أوليائهم، فأنذى لا شك فيه ولا ريب أن من يعتصم بغير الله يضل سعيه، ومن اتكل على غيره خسر دنياه وآخرته، ومن يرد الله هلاكه فلا عاصم له، ولا حيلة لمن أراد الله فتنه.

والجهاد ضد الحكومات التي تهجر الإسلام الصحيح أولى من جهاد المشركين. يقول: «اجتهدوا في جهاد الكفرة المشمين (كان

أصحابه اسم الجماعة، واسم الأنصار، وعلى آخرين منهم اسم المهاجرين، وعلى قاتله اسم الفسزوات، وعلى من يثلوه من أتباعه اسم الخليفة، وكان يقتفى في كل ما يفعل السيرة النبوية، واستعار أسماء جماعاتها وبعض أماكنها، ولما التقى بالأمير علي بن يوسف بن تاشفين وعظه وأغلظ له في القول، واجتمع بفقهاء مراكش وفلاسفتها فرد حُججهم وأنحهم بعلمه في العقيدة والشرعة، وكان من بينهم مالك بن وهيب الأشبيلي، وكان فيلسوفاً مشهوراً، وقد حذر ابن تاشفين منه. وفي سنة ١١٢٠م نزل بقريته لإجلى هرغة، ولزم فيها مغارة أطلق عليها خليفته عبد المؤمن اسم الغار المقدس، وهناك اعتزل للعبادة والتقوى، وخط كتابه «التوحيد»، و«العقيدة»، وأملى في تبينل كتابه «أعز ما يطلب»، وكتاب «المبرشة».

وفلسفة ابن تومرت في الإصلاح الديني قوامها تعاليمه لاتباعه، يقول: «اجتهدوا في تحصيلكم بتعلم ما يلزمكم من الفرائض، واشتغلوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دينكم، حتى تنفوا عن الخالق التشبيهي، والتشريك، والنقائص، والآفات، والحدود، والجهات، ولا تجعلوه في مكان ولا في جهة، فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات، فمن جعله في جهة ومكان فقد جسّمه، ومن جسّمه فقد جعله مخلوقاً، ومن جعله مخلوقاً فهو كعابد وثن،

المرابطون يقال له الملتصمون)، فجهادهم اعظم من جهاد الروم وسائر الكفرة بأضعاف كثيرة، لأنهم جَسَمُوا الخالق سبحانه، وأنكروا التوحيد، وعاندوا الحق.

ومذهب ابن تومرت عقلاني، ولقد بين أن مناهج النقليين التي اتبعتها المرابطون تؤدي إلى الكفر، وقال بالإمامة، وأنصح بأنه هو الإمام المعصوم لوقته، والمهدي القائم بامر الله، وأن الإيمان بالإمامة ضروري وفرض على الجميع ومن أركان الدين. يقول: «هذا باب في العلم وهو وجوب الاعتقاد في الإمامة على الكافة، وهي ركن من أركان الدين، وعمدة من عمدة الشريعة، ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب الاعتقاد في الإمامة في كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة. وما من زمان إلا وفيه إمام لله، قائم بالحق في أرضه، من آدم إلى نوح، ومن بعده إلى إبراهيم. قال الله تبارك وتعالى له «إني جاعلك للناس إماماً، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين.

ونظرية الإمامة في فلسفة ابن تومرت يطرحتها طرْحاً جيداً: فالإمام لا يكون إلا معصوماً من الباطل ليهدم الباطل، لأن الباطل لا يهدم الباطل، ومعصوماً من الضلال، لأن الضلال لا يهدم الضلال، وكذلك المُقْبِد لا يهدم الفساد، لأن الفساد لا يهدم الفساد. ولابد أن يكون الإمام معصوماً من الفتن، ومن الجور، لأن الجائر لا يهدم الجور بل يُشْبِثه، ومن البدع، لأن المبتدع لا يهدم

البدع بل يشبثها، ومن الكذب، لأن الكذب لا يهدم الكذب بل يشبثه، ومن العمل بالجهل، لأن الجاهل لا يهدم الجهل، ومن الباطل، لأن المبتل لا يهدم الباطل، ولا يُدْفَعُ الباطل، بالباطل، كما لا تُدْفَعُ النجاسة بالنجاسة، وكما لا تُدْفَعُ الظلمة بالظلمة، كذلك لا يُدْفَعُ الفساد بالفساد، ولا يُدْفَعُ الباطل بالباطل، وإنما يُدْفَعُ بضده، ولا تدفع الظلمة إلا بالنور، ولا يدفع الضلال إلا بالهدى، ولا يدفع الجور إلا بالعدل، ولا تدفع المعصبة إلا بالطاعة، ولا يُدْفَعُ الاختلاف إلا بالاتفاق، ولا يصح الاتفاق إلا باستناد الأمور إلى ولي الأمر، وهو الإمام المعصوم من الباطل والظلم.

وذلك رأيته في الإمام، والحاجة ماسة إليه «فالعلم ارتفع وعَمَّ الجهل، والحق ارتفع وعَمَّ الباطل، والهدى ارتفع وعَمَّ الضلال، والعدل ارتفع وعَمَّ الجور، واستولى الرؤساء الجُهَّال على الدنيا، واستولى عليها الملوك الصُّمُّ والبُكم، والدجالون، والحق لا يعرفه ولا يقوم به إلا المهدي. والعلم بالمهدي ثابت، وما يُعْلَمُ بضرورة الاستفاضة قبل ظهوره يُعْلَمُ بضرورة المشاهدة بعد ظهوره، والإيمان بالمهدي واجب، ومن شك فيه كافر، وهو معصوم فيما دعا إليه من الحق، ولا يجوز عليه الخطأ فيه. وهو لا يكابر، ولا يُضَادُّ، ولا يُدَافِعُ، ولا يُعَانِدُ، ولا يُخَالِفُ، ولا يُنَازِعُ. وهو فرد في زمانه، صادق في قوله، يقطع الجابرة والدجاجة، ويفتح الدنيا شرقها وغربها، ويملؤها بالعدل كما ملئت بالجور، وأمره قائم إلى أن تقوم الساعة.

فيقول إنه تعالى: لا بداية له ولا نهاية، وهو الأول من غير بداية، والآخر من غير نهاية، والظاهر من غير تحديد، والباطن من غير تخصيص، موجود على الإطلاق من غير تشبيه ولا تكيف، ولو اجتمع العقلاء باجمعهم على أن يكفوا بصر المخلوق أو سمعه أو عقله لم يقدروا على ذلك مع أنه مخلوق، فإذا عجزوا عن تكيف من هو مخلوق، فمن تكيف من لا يجانسه مخلوق ولا يقاس على معقول أعجز. فإله ليس له مثل يقاس عليه، وهو كما قال تعالى عن نفسه «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»، لا يلحقه الوهم، ولا يكيفه العقل.

وابن تومرت يقول في الرؤية: وما ورد في الشرع عن الرؤية يجب التصديق به، من غير تشبيه ولا تكيف. وأما ما ورد من التشابهات التي توهم التشبيه، مثل آية الاستواء «الرحمن على العرش استوى» (طه ٥)، أو بعض الأحاديث كحديث النزول، وغير ذلك من التشابهات في الشرع، فيجب الإيمان بها كما جاءت مع نفي التشبيه والتكيف. ولا يتنع التشابهات في الشرع إلا من في قلبه زيغ، كما قال تعالى «فأما الذين في قلوبهم زيغ فيشعرون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا» فائسني عليهم.

وقد يبدو ابن تومرت بمذهبه في الإمامة أنه شيعي، غير أنه يخالف الشيعة في التزامه الحديث، وعدم رفضه للأحاديث المروية عن عائشة، وينزل الأحاديث المروية عن أهل مدينة رسول الله ﷺ منزلة عالية.

والركن الركبن في فلسفة ابن تومرت هو التوحيد، وهو توحيد تميز بالعقلانية، وعلى أساسه أطلق على أتباعه اسم الموحدين. والعبادات لا قيمة في الالتزام بها بدون الإيمان الخالص غير المشوب، والإيمان يقتضي العلم بالله بالمعل، ويستشهد بالآيات القرآنية: «أفسي الله شك فاطر السموات والأرض» (سورة إبراهيم ١٠)، فإله تعالى أخبر أن وجوده وهو الخالق للسموات والأرض ليس فيه شك، وما انتفى عنه الشك وجب كونه معلوماً، فثبت بهذا أن الباري يعلم بضرورة العقل.

ويقول: السؤال هو: كيف يكون الله؟ والجواب: إذا علم أن الله خالق كل شيء، يعلم أنه لا يشبه شيئاً، إذ لا يشبه الشيء إلا ما كان من جنسه، والخالق يستحيل أن يكون من جنس المخلوقات، إذ لو كان من جنسها لمعجز كمعجزها، ولو عجز كمعجزها لاستحال منه وجود الأفعال، ولكننا شاهدنا وجود الأفعال، ونفياً مع وجودها محال، فعلم بهذا أن الخالق لا يشبه المخلوق كما قال تبارك وتعالى «أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون».

وابن تومرت ينزه الله تعالى تنزيهاً تاماً

له، فمن خُلقٍ للنعيم سبيبر لليسرى، ومن خُلقٍ للجهنم سبيبر للنعيم، والسعيد سعيد في بطنه، والشقي في بطن أمه، وكل ذلك بقضائه وقدره، فلا يخرج شيء عن تقديره، ولا تتحرك ذرةٌ فما فوقها في ظلمات الأرض إلا بقضائه وقدره، وكلٌ عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال .

ويقول في الاستطاعة: «وَأَمَّا كَوْنُ الْفِعْلِ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ اسْتَطَاعَةِ الْمُكَلِّفِ، فَذَلِكَ أَيْضاً شَرْطٌ فِي وَجُوبِ التَّكْلِيفِ، لِأَنَّ الْفِعْلَ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ اسْتَطَاعَتِهِ فَالتَّكْلِيفُ بِهِ مِمَّا لَا يُطَاقُ، وَتَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ مُحَالٌ» .

وَضَمِنَ فَصْلُهُ فِي إِثْبَاتِ الرِّسَالَةِ بِالْمُعْجَزَاتِ يقول: «إِنْ مَدَّعَى الرِّسَالَةَ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، فِيمَا أَنْ يَأْتِيَ بِالْأَفْعَالِ الْمَعْتَادَةِ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهَا مُعْجَزَةٌ بَطَلَتْ دَعْوَاهُ، إِذْ لَا أَحَدَ يَعْجِزُ عَنْ تِلْكَ الْأَفْعَالِ، وَإِمَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالْأَفْعَالِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَيْهَا بِالْحِيلِ وَالتَّعْلِيمِ، فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهَا مُعْجَزَةٌ بَطَلَتْ دَعْوَاهُ، إِذْ كُلُّ مَا يَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بِالْحِيلِ وَالتَّعْلِيمِ لَا يَصِحُّ كَوْنُهُ مُعْجَزَةً، وَإِمَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالْأَفْعَالِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ كَانْفِلَاقِ الْبَحْرِ وَانْقِلَابِ الْعَصَا حَيَّةً، فَيُثَبِّتُ صَدْقَهُ، لِأَنفِرَادِ الْبَارِي بِاخْتِرَاعِهَا وَإِظْهَارِهَا عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ. وَالْمُوافَقَةُ بَيْنَ الْمُعْجَزَةِ وَالدَّعْوَى مُحَسَّسَةٌ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى دَفْعِ الْمُحَسَّسَاتِ وَإِطْطَالِ الْمَعْلُومَاتِ» .

الصفات، أن له تعالى صفات هي عين ذاته أو غيرها فيقول إنه «من الشرك، لأن الله تعالى هو الخالق الحي، العالم، القادر، المريد، السميع، البصير، المتكلم، ومن غير توهم تكليف» . ويقول: «إن هذه ليست سوى كيفيات في الوحدة المطلقة لله وليست صفات زائدة على ذاته أو منفصلة عنه كما يقول التقليون، وفضلاً عن ذلك فكل ما سبق به قضاؤه وقدره واجب لا محالة ظهوره، فجميع المخلوقات صادرة عن قضائه وقدره، أظهرها الباري كما قدرها في أزليته، من غير زيادة ولا نقصان، فلا تبدل في المقدور، ولا تحويل في المحتوم، أو جدها لا بواسطة، ولا لعل، ليس له شريك في إنشائها، ولا ظهير في إيجادها، وأنشأها من لا شيء كان معه قديماً، وأتقنها على غير مثال يقاس عليه موجود، وأخترعها دلالة على اقتداره واختياره، وسخرها دلالة على حكمته وتدبيره. خلق السموات والأرض ولم يكن شيء يخلقهن، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» .

وفى القضاء والقدر يقول: «كل ما ظهر وجوده بعد عذمه من أصناف الخلق سبق به قضاؤه وقدره، فالأرزاق مقسومة، والآثار مكتوبة، والأنفاس معدودة، والآجال محدودة، لا يستأخر شيء عن أجله ولا يسبقه، ولا يموت أحدٌ دون أن يستكمل رزقه، ولا يتعدى ما قدر له، وكلٌ مُيسَّرٌ لما خُلق له، وكلٌ مُنتظرٌ لما قدر

ابن تيمية، رادكالي سوري حرّاني، عانى كثيراً بسبب خصوماته من أجل الدين، فقد حبس في مصر في الحبّ ثمانية عشر شهراً، وضرب وقذف بافطع الشتائم، ونفي من القاهرة، وحبس في قلعة دمشق خمسة شهور وثمانية عشر يوماً، ومات في دمشق.

وابن تيمية من بيت دين، فابوه من أئمة الحنابلة، وتولى بعده تدريس المذهب الحنبلي وعمره إحدى وعشرون سنة، وكان من أشد مفكرى الإسلام تهجماً على الفلاسفة والمتصوفة والمتكلمين، فقد كان لا يثق في العقل كآلة وحيدة لبلوغ اليقين، وانتقد المنطق الأرسطي، ودعا إلى الأخذ بمنهج السلف، والعودة للأصول التي كان عليها الصحابة والتابعون. ولم يحدث أن كان لأحد أئمة الدين مثل هذا العدد من المريدين والآخذين بنهجه. وتأثيره في الحركات الإسلامية المعاصرة شديد، ومنه صدر فكر محمد بن عبد الوهاب والمذهب الوهابي في السعودية، واستقى سيد قطب وفسر كتابه «في ظلال القرآن». وما من حركة أصولية سلفية في العالم اليوم، سواء في الشرق الأوسط، أو أوروبا، أو أمريكا إلا وقد أسس لفكرها الإمام ابن تيمية.

ومؤلفاته ورسائله في الفكر الإسلامي عديدة، وله «المقدمة في أصول التفسير»، يقوم منهجه فيها على طلب معنى الآيات في إطار الموروث ويقول: «ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير ثم أسأل الله الفهم، وأقول: يا

وينكر ابن تومرت - على منهج العقليين - إغلاق باب الاجتهاد المستند إلى الأصول، إلا أنه يرفض الرأي الظني، لأنه لا يفيد في علم الدين، وكذلك يرفض آراء النقليين الظنية في الفروع، فما لم يكن التشريع الفرعي متوافق مع الأصل فهو خطأ. وأيضاً فإن «العقل ليس له في الشرع مدخل»، فالأصول الموضوعية هي «التي ينبغي أن تكون أساس التشريع - أي القرآن والسنّة - الصحيح وإجماع الأمة. ومذهبه لذلك يهيم بالحديث ودراسته، ولا يختلف كثيراً عن مذهب الإمام مالك المتبع في المغرب، وإنما ما كان يأخذه ابن تومرت على الفقهاء هو اقتضائهم على كتب الفروع وعدم الرجوع إلى الأصول. وقد أدّى اتّباع المذهب المالكي في المغرب أن يكتفي الفقهاء بدراسة كتب أصحاب المذهب دون الأحاديث نفسها.



## مراجع

- وفيات الأعيان لأبي خلكان

.. البيهقي: كتاب أخبار المهدي لس تومرت وابتداء دولة الموحدين.

الكامل لابن الأثير.



## ابن تيمية

(٦٦١ - ٧٢٨ هـ / ١٢٦٢ - ١٣٢٧ م)

فيلسوف الحنابلة تقي الدين أبو العباس أحمد

ابن تيمية لم تكن عقيدته بقدر ما كانت فلسفته الحنبلية، وإصراره على هذا الركن الركين من الإسلام وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك ما جعله يتصادم مع المعتندين بالمذاهب الأخرى، والمبتدعين في الإسلام والصوفية من الفلاسفة، كابن عربي، وابن الفارض، وابن عطاء الله السكندري. وكان صدامه مع الفرق الإسلامية صداماً له قعقة وصليل، فقد تنازعت فيما بينها على العقل الإسلامي، وتصدى ابن تيمية للجبرية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وكان أحمر الصراع بينه وبين الأشاعرة والصوفية، وبسببهما رُج في السجن.

وابن تيمية تكلم في التوحيد، وصفات الله، وخلق القرآن، ونزع متز السلف، وقال إن القرآن والسنة قد نَبها إلى استخدامات العقل، وإنما سوء استخدام العقل فيما يخترعه المتفلسفة ومن ينهج نهجهم من علماء الكلام من تمويهات، يعتمدون فيها على النظر والدليل والعلم، وبذكرون أن النظر يوجب العلم، وأن النظر واجب، ويتكلمون في جنس النظر، وفي جنس الدليل، وجنس العلم، بكلام مختلط وبأدلة مبتدعة، وقالوا القرآن في الخطاب مقدمات إقناعية تكفي الجماهير، واتهموا المتكلمين بأنهم الجدلون، وأنهم لم يقولوا بأكثر من أن كل ما في القرآن لا يعدو أن يكون أخباراً، ومن أجل ذلك يدعى المتفلسفة بأنهم هم أهل البرهان اليقيني، مع

معلم آدم وإبراهيم علمنى! وله في العقائد مؤلفات: «الإيمان»، «الاستقامة»، «وكتاب الفرقان»، «الرسائل الحموية»، «التدمرية»، «الواسطية»، «الكيلانية»، «الإكليل»، «مراتب الإرادة»، «القضاء والقدر»، «بيان الهدى من الضلال»، «معتقدات أهل الضلال»، «معارض الوصول»، «بيان الفرق الناجية» إلخ. وله في مناهج الاستدلال «كتاب نقض المنطق»، «الرد على المنطق». ومؤلفاته شديدة الجدلية، مناقشاته فيها حادة، ومن ذلك كتابه «منهاج السنة»، «وموافقة صحيح المنقول لصريح المقول». وله في الجدل «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» يحذر من لجوء المتأخرين إلى المناظر في أنواع التناويل والقياس بجدل ضبطوا به قوانين الاستدلال، فلم يحققوا المقصود، ولم تكن لهم طلاوة طريقة المتقدمين بالمجادلة بالتى هى أحسن، وصار المتأخرون مولعين بنوع من جدل الموهين استحدثه الشرقيون وأختره بأصول الفقه، وزخرفوه، وزعموا الأدلة فيه، فكان حالهم حال الغالط والمغالط للمجادل. ومن أبدع مؤلفاته فى جدل العقائد كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» يرد فيه على أهل هذه الملة - المفسرين على الإسلام - ببراهين من كتبهم، وبما يتناقض علماءهم، ويناقش فيه مزاعم قولهم بالتوحيد.

ومن الواضح بعد كل هذه السنين أن تهمة

الصوفية، ولم يتخلّ عن الفلسفة مع ذلك تماماً، بل ظل يستخدم المنطق وهو أحد فروعها، وظهر ذلك جلياً في كتابه «المستصفى» الذي يعتبر من المصادر الثلاثة الكبرى في علم الأصول. ولقد أوضح ابن تيمية في نقده للغزالي انه يعول كثيراً على ابن سينا وينقل نصوص كلامه بدون تعديل، وأحياناً يعدّل فيه وينقله إلى الشرعيات على غير مقتضى ذلك عند ابن سينا، وأنه اعتمد على رسائل إخوان الصفا في علم الفلسفة.

وابن تيمية طلب الفلسفة على عكس الغزالي - ليهدمها، ولم تستغفره بحوثها، وأوغل في نقد الفلاسفة والغزالي. وفي كتابه «معارج الوصول» يقسّم طرائق أهل العلم في فهم العقيدة الإسلامية إلى الفلاسفة الذي يدّعون أنهم أهل برهان، والقرآن ليس فيه من ذلك إلا خطابة تقنع العامة وحدهم، والمتكلمين الذين يقدّمون العقل على النقل، وآخرين هم المعتزلة أعرضوا عن الأصول وقالوا إن أدلة القرآن للاسترشاد بها ولكنها غير مشبته، والطائفة الرابعة يرون أن أدلة القرآن مجعلة ويلزمها التفصيل وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية. ونقد ابن تيمية لهذه الطوائف أنهم أهملوا أدلة القرآن وخالفوا السلف، بل إن الفلاسفة تهجّموا على أدلة القرآن ووصفوها بأنها أدلة خطابية إقناعية للعامة وليست براهين قطعية.

وكان ابن تيمية شديداً في نقده للمنطق كآلة للإقناع، لأن الأخذ به قد يكون كاتماً للعلم

أنهم أبعد من المتكلمين في مسائل البرهان في الإلهيات، والمتكلمون أفضل منهم في الإلهيات والكليات، وإنما التفلسفة لهم خوضٌ وتفصيل تميّزوا به في الطبيعات بخلاف الإلهيات التي هم أجهل الناس بها، وأبعدهم عن معرفة الحق فيها، وكلام أرسطو معلّمهم فيه القليل من الحق، والكثير من الخطأ. ويصف ابن تيمية كلام أرسطو في الإلهيات بأنه لحْمٌ جَحَلٌ غث على رأس جبلٍ وعَر، لا سهْلٌ فسرّتي، ولا سمينٌ فيقلّي. ومن أجل ذلك يعرّض ابن تيمية للغزالي، ويلحقه في بعض أحواله بالفلاسفة، ففي كتابه «مشكاة الأنوار» (كتاب الغزالي) وأمثاله ما يشير إلى أنه يقول بأن كلام الله يفيض على النفوس من المعاني من العقل الفعّال أو غيره، وهو كلام الصابئة والمتفلسفين الموافقين كسابن سينا وأمثاله. ثم إن الغزالي في غير ذلك من مؤلفاته يقول أيضاً ضد هذا، فهو يوافق بكلامه هؤلاء تارة، وتارة يخالفهم، وآخر أمره استقر على مخالفتهم، ومطابقة الأحاديث النبوية.

وواضح أن ابن تيمية كان غرضه من دراسة الفلسفة واستخدامها أن يغيّد بها الدين، وأن يردّ بها على المتكلمين والمتفلسفين. والفرق بينه وبين الغزالي، أن الغزالي قد درس الفلسفة للفلسفة، وليرتبّل بها الحقيقة، واعتبر الشكّ هو طريقه للوصول إلى الحق، فلما تبين له بطلان كلام الفلاسفة عاد إلى الدين، وأشرقت نفسه بنور الحقائق التي فاضت عليه في خلواته



الإسلامي لم يُفهم إلا به، وأنه مدين بوجوده لمنطق اليونان، وقبل المنطق لم يكن للمصاحبة علم بالدين لانهم لم يكتشفوا البراهين القطعية الدالة عليه. ولقد كان علم النبي هو علم القرآن، ولم يتجاوز ذلك. وكذلك الصحابة والتابعون. والذي أدخل المنطق إلى علم الأصول هو الغزالي، فهو المسئول عن ذلك، وهو الذي جعله ميزاناً للعلوم. ولقد نبه ابن الصلاح إلى مضار اتخاذ المنطق فقال: المنطق مدخل الفلسفة، ومدخل الشرّ.

ويقول ابن تيمية عن استخدام المصطلحات الفلسفية والمنطقية في علوم الإسلام إنها منكرات مستبعدة، وما يزعمه المنطقي بالمنطق من مفاهيم مثل الحدّ والبرهان، ليس سوى فقايع قد أغنى الله عنها كلّ صحيح الذهن. ولقد ثبت الشريعة وعلومها ولم يكن فيها منطق، ولا فلسفة، ولا فلاسفة. ولم يحدث أن حقق أحد من الناس علماً من العلوم مستعيناً بالمنطق، فهو علم لا فائدة عملية ولا نظرية له. والمناطقة بنوا الكلام في المنطق على الحدّ ونوعه، وقالوا العلم إما تصور أو تصديق، والحدّ هو الطريق إلى التصور، والتصديق لا يُنال إلا بالقياس، فهذان مقامان سالبان، والمقامان الموجبان هما الحدّ يفيد العلم بالتصديقات. ونرى من ذلك أن المقامين السالبين بنفيان أي طرق أخرى يمكن أن يسلكها غير المناطقة هما وحدهما المؤديان إلى التصور والتصديق.

وينكر ابن تيمية أن يكون ذلك صحيحاً على الدوام، فليس ما نفوه كله باطل. ولا ما أثبتوه كله حق. وحمل بعنف على دعوى اتباع أرسطو أن المفاهيم التي ليست بديهية لا تُدرك إلا بالحدّ، على أساس أنها لما كانت غير بديهية كان لابد لها من دليل، وإلا كانت دعوتهم باطلة. وقال إن تحديد المفاهيم عملية صعبة. وحتى من دافع عن المفكرين عن المنطق اضطر إلى التسليم بصعوبة تحديد الجنس الأقرب والفصل الخاص الذي يقوم عليه التصريف. ونبّه إلى اختلاف الناس في سرعة إدراك الحدّ الأوسط في القياس. وهاجم نظرية البرهان باعتبار أن البرهان يتناول الكليات الذهنية في حين أن الكائنات موجودات جزئية، ومن ثمّ يمتنع البرهان أن يؤدي إلى معرفة إيجابية بالكائنات بشكل عام، وبالله بشكل خاص. وانتقد جدول الجواهر الخمسة: الصورة، والهوى، والجسم، والنفس، والعقل، وجدول المقولات العشر، بدعوى أنها لا ينطبقان على الموجودات العليا. وقال إن المنطق منهج إنساني معرض للخطأ، وهو دون مرتبة المنهج الإسلامي الثابت في القرآن والحديث.

ولرما لا يجوز أن نختم هذا الفصل عن ابن تيمية دون أن ننوه بتلميذه ابن القيم الذي كان له بمثابة الإبن، وكان أبوه قيم الجوزية. ونذلك أطلقوا عليه ابن قيم الجوزية، واختصر إلى ابن القيم فقط. ولعل ذلك يذكرنا كذلك بسبب تسمية ابن تيمية هذه التسمية، فقل إن جدته

ودومينيكو جمانديالينو باسم «Fon Vitae». غير أنه فيه لا يقول بنظرية الفيض عن العقل الأول، وإنما يذهب مقالة التوراة أن العالم كان بمشيئة الله، ولعل ذلك ما جعل اللاهوتيين المسيحيين يتقبلون الكتاب. وشعره العبري صوفىً وشديد الحزن، واستخدم فيه العروض العربي، ويذهب فيه إلى الندم والاستغفار الكثير والرجاء في الله، ويزاوجه بالفلسفة.



### مراجع

- Gilson, Étienne :History of Christian Philosophy.

- Guttman, Jacob :Die Philosophie des Solomon ibn Gabirol.



### إبن جرشون Ben - Gershon

(١٢٨٨ - ١٣٤٤م) ليفي بن جرشون، ويعرفه الأتالين باسم Gersonides، يهودي فرنسي اشتهر بتعليقاته على مؤلفات ابن رشد. ويكتابه الرئيس «ملاحم الرب» Milhamot Ado- nai، وفلسفته خليط من تعاليم المشائين وشراح أرسطو: ثيمسترس، وألكسندر الأفروديسي. والفارابي، وابن سينا، وعلى الخصوص ابن رشد. والواقع أن ابن رشد موجود في كل صفحة من كتاب ابن جرشون. وفي حديثه عن الله

كانت تعمل بالوعظ ولها شهرة فيه، وكان اسمها تيممية، فنسبت الأسرة كلها إليها، وعُرفت بها. ونعود لابن القيم الذي لازم استاذاه منذ عودته من مصر سنة ٧١٢هـ فلم يتركه حتى وفاته، وورث عنه العلم، غير أنه كان نزاعاً إلى التصوف، وله في ذلك «مدارج السالكين في مقام إياك تعبد وإياك نستعين» فقد مزج فيه الشريعة بالحقيقة، فكان بالغ حد الروعة. ومن مؤلفاته المشهورة «عدة الصابرين» و«زاد المعاد» وه مفتاح دار السعادة» وفيها يبدو فيلسوفاً وفي كلامه الكثير من الحكمة.



### مراجع

- اس تيمية: الإمام محمد أبو زهرة.

- البداية والنهاية: ابن كثير.

- القول الحلبي: ابن دقيق العيد.



### إبن جيرول Ibn - Gabirol

(نحو ١٠٢١ - ١٠٥٨م) سليمان بن جوده بن جيرول أو جبريل، المشهور عند النصارى بأفجيرول Avircebrol، شاعر وفيلسوف يهودي أندلسي، ينتمي إلى دائرة الثقافة الإسلامية. ولقد في ملقه وترى في سراقوسه وتنزغ فلسفته إلى الأفلاطونية المحدثه، وأشهر كتبه «ينبوع الحياة» بالعربية، نقله إلى اللاتينية يوحنا الأسباني

من خيار المسلمين، وجوز إمامة المفضل مع وجود الفاضل، وأخذ على الرافضة قسرتهم بالبذاء والتقية.



### ابن جليل « أبو داود »

( ٣٣٢ - ٣٧٧ هـ ) سليمان بن حسان الأندلسي من أهل قرطبة، له « طبقات الأطباء والحكماء »، وفيه سير الكثير من الفلاسفة.



### ابن حزم

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ولد ومات بقرطبة الأندلس ( ٩٩٤ - ١٠٦٤ م )، وكان والده وزيراً وأميرها، وصار هو نفسه وزيراً. ويروي أن جدّه الأعلى كان نصرانياً اعتنق الإسلام.

واشتهر ابن حزم بنظرته في الحب التي ربما تأثر فيها بنظرية أفلاطون، والتي طرحها في كتابه « طوق الحمامة في الإلف والألف »، تناول فيه العشق والوانه. وقد حاول المترحمون لسيرته أن لا يذكروا هذا الكتاب ضمن مؤلفاته، لأنه صاحب مذهب، ومؤلف كتاب « المحلى » وله المكانة العالية عند الحزميين وأتباع الظاهرية، مما ينشأ قس مع الكلام في الحب. والكتاب مع ذلك يؤرخ للسيرة العاطفية لابن حزم، وكان الدكتور طه حسين يقرن بين ابن حزم وستندال

بوصفه الفكر الاسمي يعود ابن جرثون إلى مذهب أرسطو عن طريق ابن سينا وابن رشد، ويرفض أقوال اللاهوتية في نظرية الصفات السالبة، فليس من الدقة أن نقول إن الصفات الموجبة تضر بوحدة الله، وإذا ما رجعتنا إلى مذهب أرسطو كما يطرحه ابن رشد فإن الوحدة والوجود ليسا تعينين بفيدان الكثرة في الذات، ولكنهما يتحدان بكل الأشياء مع الجوهر، وبذلك فإن نسبتها الإيجابية لله مشروعة تماماً.

ويؤكد ابن جرثون أن العالم مخلوق، بحجة نظامه الغائي، وبحجة استحالة تصوّر عالم قديم صوغل في قدم لا نهاية له. ولكنه قال إن المادة قديمة، وإن الله بوصفه المبدأ الأعلى للصور، فإن الصور وحدها يمكن أن تصدر عنه بالفيض، بينما المادة تختلف ماهية عن الصور، ووجودها كان كجسم هندسي محض أعطى له الاستعداد لتلقى الصور فيما بعد. ومن هذه المادة القديمة أخرج الله العالم وليس من العدم.

والله ابن جرثون لا يعرف إلا العام، ولا يحيط علماً بالجزئي، وتحديد علم الله بشكل عنده حجة لصالح حرية الإنسان، طالما أن إرادة الإنسان تختص بالجزئي.



### ابن جرير « سليمان »

رأس فرقة السلمانية من الشيعة، قال: الإمامة شورى فيما بين الخلق، وإنما تمنع برجلين

للإنسان. ويقال إن مؤلفاته بلغت الأربعمئة. وكانت غزارة علمه سبباً في إقصائه، وتاليب العامة والخاصة عليه، وسجنه، وأحرقت كتبه في إشبيلية، وهوجمت فلسفته وخاصة بعد وفاته. ويبدو أنه كان في حياته يثير الخصوم عليه، وفي ذلك يقول أبو العباس بن العريف: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف الثقفي شقيقين. وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد يسلم أحد من لسانه، فنفرت عنه القلوب، واستهدف لفقهاء وقته فتمالوا على بغضه، وردوا قوله، وأجمعوا على تضليله، وشتموا عليه، وحذروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا عوامهم من الدنو منه والأخذ عنه، وأمروا فأحرقت كتبه. وفي ذلك يقول ابن حزم:

وإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي

تضمّنه القرطاس بل هو في صدرى

يسير معى حيث استقلت ركائبي

وينزل إن أنزل ويدفن في قبرى

دعونى من إحراق زقى وكاغد

وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدرى

وإلا فعودوا فى المكاتب بدأة

فكم دون ما تبغون لله من ستر

والفلسفة عن ابن حزم إنما معناها وثمرتها على الحقيقة، والغرض المقصود نحوه بتعلمها،

ونظرية ابن حزم فى الحب أنه لا تُدرَك حقيقته إلا بالمعاناة، والناس لذلك مختلفون فى ماهيته، فالحب اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفيع. وسرّ التمازج والتباين فى المخلوقات إنما هو فى الاتصال والانفصال، والشكل دائماً يستدعى شكله، والمحبة ضروب، أفضلها محبة المتحابين فى الله، وهناك محبة القرابة، ومحبة الألفة، ومحبة التصاحب، ومحبة البر، ومحبة الطمع فى جاه المحبوب، ومحبة المتحابين لسرّ مجتمعان عليه، ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر، ومحبة العشق التى لا علة لها إلا اتصال النفوس.

وكان ابن حزم ظاهرياً، وفى رسالته المسماة «إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل» ذهب إلى إبطال القياس الفقهي الذى لا يستند إلى القرآن والحديث. ووجه الأصالة فى ابن حزم تطبيقه لأصول الظاهرية على العقائد، ونقده الشديد للفرق الإسلامية واليهودية والنصرانية.

وبعد كتابه «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» أول مؤلف فى البيانات المقارنة، سواء بالعربية أو بغيرها، وهاجم فيه الأشاعرة، وخاصة رأيهم فى صفات الله. وكان كتابه «كتاب الأخلاق والسير فى مداواة النفوس» خلاصة تجاربه وقراءاته، وجعل فيه النبى المثل الكامل

ليس هو شيئاً غير إصلاح النفس: بأن تستعمل في دنياها الفضائل وحسن السيرة المؤدية إلى سلامتها في المعاد، وحسن سياستها للمنزل والرية. وهذا نفسه وليس غيره هو الغرض من الشريعة، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من العلماء بالفلسفة، ولا بين أحد العلماء بالشريعة.

ويقول في مذهبه الظاهري: إن دين الله ظاهر لا باطن فيه، وجهراً لا سرّاً تحته، كله برهان لا مسامحة فيه، فكل من يدعو إلى الاتباع بلا برهان مُتهم. وكل من يدعى للديانة سرّاً وباطناً فهو أخرق، ولم يحدث أن كنّم رسول الله من الشريعة كلمة فما فوقها، ولا كان عنده سرٌّ، ولا رمز ولا باطن.



### مراجع

- ابن حزم الأندلسي. سلسة أعلام العرب.
- ابن حزم الأندلسي وطوق الحمامة في الإلف والألف.
- د. الطاهر مكي.



### إبن الخطيب «لسان الدين»

(٧١٣ - ٧٧٦هـ) الوزير الفيلسوف محمد بن عبد الله بن سعيد الشهير بلسان الدين بن الخطيب. وُلِدَ في لوشة من أعمال غرناطة الأندلس، وتضلّع في الفلسفة فكان في القمة، لا يساجل مداه. واشتغل بالسياسة حتى تقلّد

الوزارة. وكتابه الذي اشتهر به هو «روضة التعريف بالحب الشريف»، والحب الذي يعنيه هو الحب الصوفي، وبسبب هذا الكتاب قُتل ابن الخطيب، يدعى أنه يقرر فيه مذهب وحدة الوجود الذي يجرّ إلى القول بالحلل والاتحاد، وهي دعوى لو صدقت لكان ابن الخطيب زنديقاً ملحداً، ولكن الكتاب ينفيها بوضوح، فيذكر ابن الخطيب عن الحلل والاتحاد أنهما من مقالات النصارى، وأنهما باطلان، ويحذّر من مثل هذه الألفاظ التي توهم معارضة الشريعة.

وفلسفته التي يصدر عنها هي التوحيد والتنزيه، فالذات أوّلَى علل الموجودات والمبدأ الذي تنبعث عنه القوى الشكّرة، نحو غاياتها المختلفة، وهي علّة لا تُحدّ، ولا يوجد لها جنس ولا فصل، وهي الله الواجب وجوده، النور المحض والكمال والوجود.

وابن الخطيب أنفلاطوني مُحذث يقول بالفيض المتصل المتواتر، غير المنقطع ولا المعوق، وعنه صدر العقل الفعّال، ثم العقل المنفعل وهو النفس الكلية التي تعطى الحياة للذرات وتصور الأجسام، ثم الهيولى، ثم الجسم، ثم الفلك، ثم كانت المجزئيات بعد هذه الكلّيات، فكان المعدن، فالنبات، فالحيوان، ثم الحيوان الناطق.

وينسب ابن الخطيب للحكيم أرسطو أنه تخيل أنه تحرّر عن بدنه وتأمّل نفسه من خارج، فافهم أنه جزء من العالم، وأن وراء الكون علة

وفرستوس، وجوراميس، وأرسطاطاليس  
الاصطخرى، الحكيم، المدع الكبير، المعروف  
بالحق، إمام المشائين، وواضع المنطق، وتلميذه  
الإسكندر الرومى، وأوزينطس، وتامسطيوس،  
والإسكندر الإفروديسى، وأرشيدش، ورفش،  
ويوس، وجالينوس. وينسب لهؤلاء جميعاً  
قولهم بآله، ويعتقد كمحیی الدين بن عربی،  
أنه حتى التنامخية، والبراهمة، والبدة،  
والجوس، والصائبة، والخفاء، وعبدۃ الأصنام  
والافلاك والملائكة، يحاولون أن يتصوروا  
لأنفسهم عبادة، وأن يعبروا عن حُبهم للمبدأ  
الإلهی، وإن كان اجتهدهم قد جنى عليهم.

وتُهمة ابن الخطيب أنه - كما رأينا - يسلک  
مذهب الفلاسفة، فأدوع السجن. وذکر له  
أعداؤه بعض الأوغاد - بتعبير السلاوى المورخ -  
فدخلوا عليه السجن ليلاً وخنقوه، ودفنوه فى  
مقبرة باب المحروق بغاس.

وكان ابن الخطيب يلقَّب بذى الوزارتين:  
القلم والسيف. ويُقال له ذر العُمرين، لاشتغاله  
بالتصنيف فى ليّله، وبشديير المملكة فى نهاره.  
ومؤلفاته تقع فى نحو ستين كتاباً.



### ابن خلدون Ibn - Khaldun

(٧٣٢ - ٨٠٨ هـ / ١٣٣٢ - ١٤٠٦ م) ولي  
الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، وُلد  
بتونس وتوفى بالقاهرة، وتقلَّب فى مناصب  
عدة، وارتحل كثيراً، ودَوَّن أفكاره فى سبع  
مجلدات كتبها فى نحو ثلاث سنوات، عن

إلهية. والفلاسفة قالوا إن النفس بعد أن تفارق  
البدن تلحق بالنفس الكلية أو بالعقل الكلى،  
والسعادة فى الدنيا طريقها الرياضة أى الأخلاق،  
وهى نزع الجسمانية فى العالم والترقى إلى العالم  
العلوى، وذلك ما اكده سقراط الذى يصفه ابن  
الخطيب بأنه سقراط الدنان (من الدن ويقصد  
به دن الخير) ومعلّم الخير أفلاطون، وإمام  
المشائين أرسطو، ومن قبل ذلك والد الحكماء  
هرمس.

وينسب ابن الخطيب لفلاسفة الإسلام: ابن  
سينا، والفارابى، وابن رشد، وابن طفيل، وابن  
الصائغ، إلخ - قولهم بالإنسان الكامل الذى  
ينجح فى التجرد عن الجسمانية بعض التجرد  
فتظهر عليه آثار الروحانية.

ويقول ابن الخطيب عن الفلسفة إنها  
الحكمة، والفيلسوف هو محب الحكمة، من  
فيلو فى لسانهم بمعنى محب، والسوفيا بمعنى  
الحكمة. وأول الفلاسفة كانوا من أهل ملطية  
واصطراخية وقونية، ومن هؤلاء مانياتاليس  
الملطى، وانكساغورس، وانكساماليس،  
وأنياذقليس، وفيثاغورس، وسقراط،  
وأفلاطون، ويلحق بهم فلوطن، وبسراط،  
ودموقراطن، وفلاسفة الرواقيين والمثائين،  
وفلاسفة الرواقيين والمثائين، وفلاسفة أقديميا،  
وفلوثرخيس، وزينون، وهرمس الأكبر،  
ومقورس، وأرميوس، وهرقل الحكيم،  
وخمانيس، وأرسلالوش، وطيبابوروش،

المستقبل، والإحاطة بظروف الماضي وتصديقها أو تكذيبها. وأطلق ابن خلدون على علم التاريخ بمفهومه ذلك علم العمران، أو علم الحضارة، وقال إنه واضح هذا العلم.

والحضارة عند ابن خلدون هي بداية ونهاية التطور الاجتماعي والتنظيم السياسي، والإنسان اجتماعي بطبعه، وتنهض المجتمعات بتعاون الإنسان مع الآخرين، بهدف إشباع حاجاته الطبيعية. والحضارات أطوارٌ وأحوالٌ، أبسطها البداءة حيث يسعى الناس وراء الطعام الضروري، وأوسطها المدينة حيث ترتقى حاجاتهم اقتصادياً وفكرياً وروحياً، وأرقاها الدولة التي تستهدف خير الجماعة كلها وأمنها. والدين أقوى عوامل التآلف بين الجماعة. وتقوم الزعامة والسلطة على العصبية. ويؤدي التنظيم السياسي الجيد للدولة إلى قوتها ورخائها. ولا تزدهر العلوم والفنون إلا في الدولة، لكن الشرف والانغماس في الشهوات يضعفان قوة الأمم الحربية واستمساكها بدينها وبمعيشتها، فتصاب الدولة بالانهيار، والحضارة بالتحلل. وللمجتمعات كالأفراد دورة حياة، فهي تولد وتستمر وتتحلل، ولكن الحضارات تعيش أطول من الدول، لأن ما يحصله الأفراد والمجتمعات من ثقافة تعيش في ضمائرهم وعقولهم، ويمكن الحضارات من الاستمرار بعد انهيار الدول. ويتحدث ابن خلدون في نظريته عن تأثير المناخ وأشكال المجتمعات والفقر الاقتصادية فيها،

تاريخ العرب والبربر، بعنوان «كتاب العبر»، اشتهر منها المجلد الأول المعروف باسم المقدمة، أو مقدمة ابن خلدون، والمجلدان الاخيرين باعتبارهما أحسن مصادر تاريخ المغرب العربي، وخاصة البربر. ويعتبر أرنولد توينبي «المقدمة» أعظم إبداع فكري على الإطلاق، واعتبر آخرون ابن خلدون اسبق في تفكيره على مكيا فيللي، وفيكو، ومنتسكيو، وهيجل، ودارون، وسنسر، وماركس، وتوينبي.

وينسب ابن خلدون بأسلوبه ومنهجه إلى العصر الحديث أكثر من انتسابه إلى المصور الوسطى، ويزيد الاهتمام به حالياً حتى تُرجمت «المقدمة» إلى اللغات اللاتينية والألمانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية واليابانية.

وكان المؤرخون المسلمون قبل ابن خلدون يتبعون منهجاً في إثبات الوقائع التاريخية يعتمد على سرد الوقائع عن روايتها وتفضيل رواية الشفاه من الرواة على غيرهم، متجاهلين معنى الحدث، وهو المعنى الذي يستحق التريث عنده وتأمله في محاولة لاستكناه حقيقته وتفسير أسبابه، لكن ابن خلدون اعتبر التاريخ علم كبنية وقصص الأحداث وأسبابها، وربط بين التاريخ وبين الفلسفة، بل وجعله فرعاً من الفلسفة يعتمد على العقل، وجعل منهجه يقوم على التعليل التاريخي ويربط الأسباب بمسبباتها، ومن ثم يمكن عن طريقه التنبؤ بالأحداث

## ابن الحمار والحسن

أبو الخير الحسن بن سوار بن بابا بن بهنام،  
شهرته ابن الحمار ربما لأن أباه كان يبيع الخمر في  
زمانه. وابن الحمار منطقي ممن قرأوا على يحيى  
بن عدي. وُلِدَ ببغداد سنة ٣٣١هـ وتوفي بها،  
وله من الكتب: «كتاب الهيولى»، و«كتاب  
الوفاق بين رأى الفلاسفة والنصارى»،  
و«كتاب تفسير إيساغوجي» (مختصر).  
وه كتاب تفسير إيساغوجي، (شرح).  
وه كتاب الصديق والصداقة (فلسفة)،  
وه كتاب سيرة الفيلسوف (مقالة)، وه كتاب  
مقالة في الأخلاق (نقله من السريانية)،  
وه كتاب اللبس (تلخيص لكتب المنطق)،  
وه كتاب مسائل ثاوفرسطس.



## ابن داود إبراهيم

(التوفى نحو ١١٨٠م) يهودى أندلسى، من  
دائرة الثقافة العربية، تأثر خطي ابن سينا، وكتب  
«العقيدة الرفعية»، وعرفه المسيحيون باسم داود  
المترجم، وقتلوه في طليطلة.



## ابن رشد أبو الوليد

(نحو ١١٢٦ - ١١٩٨م) محمد بن أحمد  
بن رشد، أشهر فلاسفة الإسلام العقلانيين،

والعلاقة بين العمل والقيمة، والأسس  
السيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية للسلطة،  
وأشكال الدولة، والعلاقة بين الدولة والدين،  
ودور التربية في المجتمع، والاعتماد المتبادل للرخاء  
والثقافة.



## مراجع

- دكتور عبد المعظم الحفني: موسوعة أعلام علم النفس.
- محمد عبد الله غنار: ابن خلدون: حياته وأعماله.
- محسن مهدي: فلسفة ابن خلدون في التاريخ. دراسة  
في الأساس الفلسفي لعلم الثقافة.



## ابن خلدون

(١٢١١ - ١٢٨٢م) أحمد بن محمد  
إبراهيم بن أبي بكر بن خَلْكَان، أبو العباس  
البرمكي الإربلي، صاحب الكتاب الأشهر  
«وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»، من  
أحسن مؤلفات التراجم ضبطاً وإحكاماً. وُلِدَ في  
إربل بالقرب من الموصل بالعراق، وانتقل إلى مصر  
فعاش فيها مدة، وولى بها القضاء، ثم ولى قضاء  
دمشق وعُزِلَ بعد عشر سنوات، فعاد إلى مصر  
وأقام بها سبعة، ورُدَّ إلى قضاء الشام، ثم عُزِلَ  
عنه، وولى التدريس في دمشق، وتوفي فيها،  
وموسوعته الوفيات فيها الكثير من سير  
الفلاسفة.





(المتوفى ١٣٣٤)، وهولس الفينيسى (المتوفى ١٤٢٩). وكانت الرشدية تهمةً يطلقها خصوصاً على مدرّسى أرسطو بطريقة ابن رشد في القرن الثالث عشر. وكان من المهتمين بها من جامعة باريس سيجر البارياني، وبويثيوس من داسيا، وبيرنيير من نقييل، وانتقل تأثيرها من جامعة باريس إلى جامعة بولونيا وبادوا ابتداءً من القرن الرابع عشر حتى منتصف القرن السابع عشر. وانهقد الخلاف حول ابن رشد فيما أطلقوا عليه مشكلة الحقيقة المزدوجة التي أدت إليها محاولة توفيقه بين الدين والفلسفة، ومضمونها: أن الشريعة والفلسفة أختان شقيقتان، لأن الحقيقة واحدة لا تنجز، وكل ما هنالك أننا نسمى إليها من زوايا شتى، ونفسرها من جوانب مختلفة. ومن ثم اعتقد الرشديون اللاتين أن من الممكن أن تكون إحدى القضايا صحيحة فلسفياً وتناقض في نفس الوقت قضيةً أخرى صحيحة شرعاً، وبالعكس. وابن رشد لم يعرض لقوله ذلك إلا في معرض الدفاع عن الفلسفة، وكان الغزالي بكتابه «تهافت الفلاسفة» قد عبّأ الرأي العام ضد الفلاسفة، واستعدى عليهم السلطة، وما يزال حتى الآن المشايخون لاین رشد، والمتهنون للفلسفة، يغيضون أشد الغيظ الغزالي لهذا السب، ومن هؤلاء الدكتور عبد الرحمن بدوي، والدكتور العراقي، والتنويريون عموماً.

يستهديه التنويريون، وكان وما يزال أبعد الإسلاميين أثراً في الفكر الأوروبي المسيحي واليهودي. ولُد في قرطبة الأندلس، وتوفى في المغرب، واشغل بالقضاء، وعُرف في أوروبا باسم Averroes، وأطلقوا عليه اسم الشارح Commensalator، لشروحه على كتب أرسطو، وكانت عادة نشتم على ثلاثة شروح، هي المختصر والمتوسط والمطول، لتناسب فيما يبدو أعمار الدارسين، وتتمشى مع تدرّجهم في فهم أرسطو، وتتماز بتعليقاته عليها، وإبراده لشروح من سبقوه. واشتهر فهمه لأرسطو باسم الرشدية Averroism، فبعد وفاة ابن رشد، وابتداءً من عام ١٢٠٠م، بدأت ترجمته من العربية إلى العبرية واللاتينية، ولكن فلسفته، وفلسفة أرسطو عموماً، اصطدمت مع تعليم الكنيسة، فقد كان أرسطو يعتقد بقَدَم العالم، وفناء النفس، وإمكان تحقيق الكمال في الدنيا، وشايعه ابن رشد، وكانت تعليقاته أوّفى الشروح فعلاً لأرسطو، وتتميز عن شروح الإسكندر الإفروديسي، وسبليقوس، وغيرهما من تصدّوا لهذا العمل من القُدّامى. وقيل عن مفهوم ابن رشد بأنه المفهوم العربي، ثم اقتصروا على تسميته بالمفهوم الرشدي أو الرشدية.

وكان أول من سَمّى نفسه رشدياً، أو اعترف بمشايعة لتفسير ابن رشد يوحنا جساندون (المتوفى سنة ١٣٢٨م)، وإبريان البولوني

«الكليات»، واتصل عن طريق ابن طفيل بالخليفة أبي يعقوب يوسف عبد المؤمن، وكان هذا قد أبدى رغبة أمام ابن طفيل أن يفسر كتب أرسطو ويلخصها، وهى مهمة لم يكن ابن طفيل يقدّر عليها لكبر سنّه، فاناطها بابن رشد الذى بدأ ذلك بكتاب «ما بعد الطبيعة». ولما توفى الخليفة وأعقبه ابنه المنصور أصبح ابن رشد «سلطان العقول والأفكار، لا رأى إلا رايه، ولا قول إلا قوله»، ولكن الدنيا لا تدوم، فالفقهاء ألّبوا الناس ضده، وتمكنوا من الخليفة حتى نغى على ابن رشد ونفاه إلى قرية تدعى أليسانة بالقرب من قرطبة، وأمر بحرق كتبه وكتب الفلسفة عموماً، وحظر الاشتغال بالفلسفة والعلوم جملةً، فسبحان الله، ولا إله إلا الله، وحنسى الله ونعم الوكيل! وصارت الحرب من يومها سجلاً بين الفلسفة والدين. ومثلما يحدث اليوم كان الفقهاء يظهرون أهل الفلسفة بمظهر الزنادقة وينهمونهم بالكفر، ولم يكن رضىوخ السلطة للفقهاء إلا لأنها فى حرب مع الفرنجة، وقد اشتد أوارها بين المنصور والفرنس التاسع ملك قشتالة، وكان الخليفة فى حاجة لترضى الشعب ليؤازره، فلما انتهت الحرب وعاد الخليفة إلى مراكش، وتخلص من إسار الفقهاء له، عفا عن ابن رشد، واستقدمه، وأعاد إليه ما كان فيه من نعمة سابقة، إلا أن النكبة كانت قد أثرت فى

ولقد أراد ابن رشد أن يبين أغاليط الغزالي فردّ عليه بكتاب «تهافت التهافت»، اتهمه فيه بعدم الإخلاص للحقيقة، ويتزورها، ويبيّن أنه بكتابه «مشكاة الأنوار» كان فيلسوفاً زميلاً، واعتذر عنه بأنه ربما كان مدفوعاً إلى أقواله تلك عن الفلاسفة مداهنةً للسلطتين الدينية والزمنية.

وشابح ابن رشد أرسطو فيما أنكر الغزالي على الفلاسفة، فقال بقدم العالم، وأورد نصوصاً من القرآن تثبت ما يدّعيه، وأخذ عليه استخدامهُ الحُجج الفلسفة فى إثبات الشريعة، وميز بين ما يمكن أن يلجأ إليه الفلاسفة من حُجج برهانية، وما يمكن أن يلجأ إليه المتكلمون من حُجج جدلية، ونبة إلى أن علماء الكلام يتردّون فى الخطأ عندما يلجأون إلى الحُجج البرهانية لإثبات العقائد الدينية، ثم قال مقالته المشهورة: إن الشريعة أخت الفلسفة وإن اختلفا فى النهج، غير أن الشريعة لها باطن وظاهر، وقصصها وأمثالها تصويرات حسية ليفهمها العامة، لكن تأويلها منوط بالخاصة، وأذن فبينما تخاطبُ الشريعةُ عامة الناس وخاصتهم، لا تخاطبُ الفلسفةُ إلا الخاصة.

وابن رشد دَرَسَ الشريعة على الطريقة الأشعرية، والفقه على المذهب المالكي، ثم درس الطب والرياضيات والفلسفة، ودعاه عبد المؤمن أول الملوك الموحدين إلى مراكش، وهناك اتصل بابناء زهر من مشاهير الاطباء، ووضع كتابه فى

صححة ابن رشد، فلم تمض أشهر حتى توفاه الله.  
ومؤلفات ابن رشد مختلف بشأن عددها،  
فابن أبي أصيبعة مثلاً يقول إنها خمسون كتاباً،  
ورينان يجعلها ثمانية وسبعين، والدكتور عبد  
الرحمن بدوي يصنفها أربعة وثلاثين، وأهمها  
جميعاً بطبيعة الحال مؤلفاته الأصلية التي ليست  
شروحاً ولا تلخيصات لمؤلفات غيره، وهذه هي:  
«تهافت التهافت» الذي ردّ به على الغزالي،  
وه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من  
الاتصال، المشهور باسم «فصل المقال»،  
وه الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة،  
وه ضمنية لمسألة العلم القديم الذي ذكره أبو  
الوليد في فصل المقال، وه مقال في اتصال  
العقل بالإنسان، وه بداية المجتهد ونهاية  
المقتصد في الفقه.

وطريقة ابن رشد في شرح نصوص أرسطو  
تختلف تماماً عن سابقيه، فكان يعرض لنصّ  
أرسطو ويشرحه ويعلق عليه فكرة فكرة، وعبارة  
عبارة. وكان في شروحه، وفي فلسفته عموماً،  
عقلياً حينما يتوجه إلى الفلاسفة، أي أصحاب  
البرهان العقلي، وإيمانياً عندما تكون توجهاته  
للعمامة، أي أصحاب الحجج الخطابية. وعنده أن  
الشرع قد دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وإلى  
معرفتها بالنظر العقلي. والاعتبار هو استنباط  
المجهول من المعلوم، وهو التفكير بالقياس، فواجب  
أن نجعل نظراً في الموجودات بالقياس العقلي.  
واتم أنواع النظر هو البرهان. والشرع قد حثّ  
على معرفة الله وموجوداته بالبرهان. ومن الواجب

إن ألقينا لمن تقدمنا من الأمم السابقة نظراً في  
الموجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط  
البرهان، أن ننظر في الذي قالوه من ذلك، وما  
أنبتوه في كتبهم، فما كان منها موافقاً للحقّ  
قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه، وما كان  
منها غير موافق للحقّ نبهنا عليه وحذّرنا منه  
وعذّرناهم. وإن اعترض معترض على ذلك بأن  
بعض الناس قد زلّ وغوى من اطلاعه على كتب  
القدماء في الفلسفة، فليس هذا بحجة، وإنما  
ذلك حدث إما من قبل نقص فطرته، وإما من قبل  
سوء ترتيب نظره، أو من قبل غلبة شهواته عليه،  
أو أنه لم يجد معلماً يرشده إلى فهم ما فيها، أو  
من قبل اجتماع هذه الأسباب فيه، أو أكثر من  
واحد منها.

وإن قيل وما الداعي إلى طريق الفلسفة ما دام  
الشرع يُفنيها؟ فالجواب أن طباغ الناس متفاضلة  
في التصديق، فمنهم من يصدق بالبرهان، ومنهم  
من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب  
البرهان، ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطابية  
كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية. فإن  
قيل إن هذه الطرق لا تؤدي إلى نفس الرأي، كان  
الجواب: الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له.  
وإن وقع تعارض بين ما أدّى إليه النظر البرهاني  
والعقلي، وبين ما نطق به الشريعة، قلنا إن  
الأمر لا يخلو عن خصتين، فإما أن يكون الشرع  
قد سكّن عنه، وإذن فلا تعارض هناك، وإما أن  
يكون ظاهراً ما نطق به الشرع مخالفاً لما أدّى إليه  
النظر البرهاني العقلي، وفي هذه الحالة علينا أن

البرهان، وهذا لا يكون إلا مع العلم بالتأويل. وإن كان هذا الإيمان الذي وصف الله به العلماء خاصاً بهم فيجب أن يكون بالبرهان.

وابن رشد يرى أن الفلسفة لا ينبغي أن تتناول من الإلهيات ما يناقض ما جاء به النبي في الملة التي نشأ الفيلسوف عليها. وعنده أن كل الملل حق، وإنما على الفيلسوف أن يختار أفضلها في زمنه، وأن يعتقد أن الأفضل ينصح بما هو أفضل منه. والاعتقادات التي وردت بها الشرائع ولم يتناولها البرهان العقلي، ولم يتعرض لها الفلاسفة، أحث على الأعمال الفاضلة.

ويرجع ابن رشد براهين وجود الله إلى اثنين: برهان العناية الإلهية بالعالم، وبرهان الخلق. وينقد غير ذلك من البراهين: البرهان الغائي، وبرهان الممكن والواجب، والبرهان بالعلية. وتفضيلة لبرهان الحركة عند أرسطو، فكل متحرك لا بد له من محرك، فإما أن يكون ذلك إلى غير نهاية، أو أن يكون هناك حتماً محركاً لا يتحرك أصلاً، ولا من شأنه أن يتحرك، لا بالذات، ولا بالعرض، وهو المحرك الأزلي بالضرورة، وهو الله سبحانه.

وينقد ابن رشد نظرية الصدور عند الفارابي وابن سينا، ويسمى ما قاله فيها بالخرافات، فليس هناك مقدمات يقينية تجزم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، والواقع أن الكون يمكن أن تصدر الكثرة من موجوداته الواحدة، والكثرة سببها اختلاف المواد والصور والآلات، والقرب والبعد من الفاعل الواحد.

نأول ما ورد به ظاهر الشرع، ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز.

وإن سأل سائل: لماذا لم يرد نطق الشرع صريحاً لاحتياج إلى تأويل؟ فإن الجواب أن السبب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن، هو اختلاف فطرة الناس وتباين قرائحهم في التصديق. والسبب في ورود الظواهر المتعارضة فيه هو تنبيه الراسخين في العلم إلى التأويل الجامع بينهما. وإلى هذا المعنى وردت الإشارة بقوله تعالى «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله «والراسخون في العلم»، والله والراسخون في العلم معاً يعلمون وحدهم تأويل الآيات المشابهات. وكان الكثيرون من الصدر الأول من المسلمين يرون أن للشرع ظاهراً وباطناً، وأنه لا يجب أن تعلم بالباطن من ليس من أهل العلم به، ولا يقدر على مهمته. وإن اعترض معترض أنه لا يجوز التأويل فيما أجمع عليه المسلمون، قلنا إنه لا وجود لإجماع يقيني في الأمور العملية ولا في الأمور النظرية. وأبو حامد الغزالي وأبو المعالي الجويني لم يقطعوا بكفر من خرق الإجماع في التأويل. والتأويل من حق الراسخين في العلم، وإن لم يكن لهم علم بالتأويل فليست لهم مزية تصديقي توجب لهم من الإيمان ما لا يوجد عند غير أهل العلم. وقد وصفهم الله بأنهم المؤمنون به، وهذا إنما يحصل على الإيمان الذي يكون من قبل

وهـ أصول الطب، وتوفى سنه ٤٥٣هـ (١٠٦١م).



### إبن زرة "الفيلسوف"

(٣٧١ - ٤٤٨هـ) أبو على عيسى بن إسحق بن زرة بن مرقس بن يوحنا، من نصارى العراق، برع فى علوم المنطق والفلسفة والترجمة، ومولده ووفاته ببغداد، ومن مؤلفاته «بقضاء النفس»، «أقام نحواً من سنة يفكر فيه ويسهر له، واختصر كتاب أرسطو فى المعمور من الأرض، وكتب فى أغراض كُتب أرسطو المنطقية، ومعانى إيساغوجي، ومعانى المقالة الثالثة من كتاب السماء، وترجم كتاب «فى العقل» ومن السرياني ترجم «كتاب الحيوان» لأرسطو، وهـ كتاب منافع أعضاء الحيوان» بتفسير يحيى النحوى، ومقالة فى الأخلاق، وخمسن مقالات من كتاب نيقولاوس فى فلسفة أرسطو، وهـ كتاب سرفسطيقا، لأرسطو.



ذلك إذن ابن رشد الفيلسوف المسلم العقلانى، وذلك فهمه للفلسفة. فلا غرابة أن يعتبره الاقدمون الممثل الحقيقى للفلسفة الإسلامية، وأن يجدوا فى كتابه «تهافت التهافت» خير كتاب يدافع عن الفلسفة ضد خصومها، وكما يقول الدكتور بدوى فإنه وإن لم يكن له مذهب فلسفى خاص به، فإنه بما قدم للفلسفة صاحب فضل أكبر بكثير ممن تُنسب إليهم مذاهب فلسفية مستقلة.



### مراجع

- أبو حامد الغزالي : تهافت الفلاسفة .
- ابن أبى أصيبعة : طبقات الأطباء .
- الذهبي : تاريخ الإسلام .
- Ernest Renan : Averroès et L'averroïsme.
- George Sarton : Introduction to the History of Science. Vol.I.



### إبن رضوان «أبو الحسن»

على بن رضوان بن على بن جعفر، مصرى، كان أبوه فرقاناً وارتقى هو بعليه. ويقول عنه ابن تغرى بدوى : هو من كبار الفلاسفة فى الإسلام، وله تصانيف كثيرة، فيها المترجم والموضوع، منها «حل شكوك الرازى على كتب جالينوس»، وهـ المستعمل من المنطق فى العلوم والصنائع، وهـ التوسط بين أرسطو وخصومه. وله فى الطب «كفاية الطبيب»، وهـ دفع مضار الأبدان،

وقال فيه أبو حيان التوحيدى : إبن زرة حُسن الترجمة، صحيح النقل، كثير الرجوع إلى الكتب، جيد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة، ليس له فى دقيقها منفذ، ولولا توزع فكره فى التجارة، ومحبه فى الربح، وحرصه على الجمع، وشدة على المنع، لكانت قريحته تستجيب له، وغائمه تدر عليه، ولكنه مبدد منذ، وحب الدنيا يعمى ويصم.

## مراجع

- ابن سميعين : الدكتور أبو الوفا التفناري .
- رسائل ابن سميعين : الدكتور عبد الرحمن مدني .



## ابن السكيت

( ١٨٦ - ٢٤٤هـ / ٨٠٢ - ٨٥٨م ) يعقوب بن إسحاق، من خوزستان، وتعلم ببغداد، واشتغل معلماً لأولاد المتوكل العباسي، وكان يتادمه، وقبل سألته عن ابنه المعز والمزيد - أهما أحب إليه أم الحسن والحسين؟ فقال ابن السكيت: والله إن قنبراً خادماً على خير منك ومن ابنك! فأمر المتوكل بقتله، فسل الجنود لسانه وداسوا بطنه حتى مات! ومن مؤلفاته «إصلاح المنطق»، قال فيه المبرّد: «ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن منه».



## ابن سَمْعُون

( ٣٠٠ - ٣٨٧هـ ) أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل، يلقبونه «الناطق بالحكمة»، والحكمة هي الفلسفة، ولكنها المرسلة أو الشعبية. ومولده ووفاته ببغداد، وكان يقال «أوعظ من ابن سَمْعُون»، فيقاس إليه في الحكمة. ولقد جمع الناس كلامه ورووا حكمته، ومن ذلك: «رأيت المعاصي نذالةً، فتركبتها مروةً، فاستحالت ديانةً». ووصفه الشريشي فقال: كان ابن سَمْعُون وحيد عصره في الإخبار

## ابن سميعين

( ٦١٣ - ٦٦٩هـ ) أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي، فلسفته صوفية، ولِدَ بمصر بالاندلس، وقضى شبابه بالمغرب، وفيها ألف رسائله المشهورة «رسائل ابن سميعين»، و«المسائل العقلية» يردّ بهما على أسئلة فريدريك الثاني - ملك صقلية - التي وجهها إلى علماء سبنة، عن النفس، والمقولات، والعلم الإلهي، والعالم هل هو قديم أم حديث. ومن المحتمل أنه ألف كتابه «بُدّ المعارف» بالمغرب كذلك ولم يكن قد تجاوز الثلاثين، وأنهم بالكفر فرحل إلى مكة وظل بها حتى مات، وقيل إنه انتحر بغصده يديه حتى تصفّى دمه.

ومذهب ابن سميعين وحدة الوجود كالخلاص، ويقول باتحاد الضدين، ويبشّر بجِدَلٍ لاهوتي هدفه التوحيد المطلق، فليس ثمّ غير الأيُس، وهو الوجود، وهو الله.

وابن سميعين كثير النقد للصوفية والفلاسفة والفقهاء، وينقد الفلاسفة لاضطرارهم إلى القول بالفروق والوقوع في صفات السلوب عندما يصفون الله. وينقد أرسطو، وينقد ابن رشد لانه تابعه، وابن سينا لانه ممّوه مُنْقِط، والفارابي لانه كثير الاختلاف في الآراء باختلاف كتبه، وإن كان أفهم فلاسفة الإسلام، والغزالي لحيرته وضعفه في الفلسفة. وينقد الفقهاء لانهم يقولون بالظاهر، ويتعلقون بأقوال النبي دون حياته، ويتشبّهون بالمدرسة أي بالآراء المجردة.



عمّا هجس في الافكار.

الفعّال، فالنفس الكلية، فالإنسان.



### إبن الميديد

أبو محمد عبد الله بن السيد البطليموسى (١٠٥٢ - ١١٣٨م)، نسبة إلى بطليموس بالاندلس حيث وُلِدَ، وكان كاتباً لصاحبها حسام الدولة أبى مروان عبد الملك بن هذيل، ثم سكن بلنسية، وجلس فيها للتدريس، وأقام فترة في سرقطة، وكانت له مناقشات مع إبن باجه، راجعها في كتابه «المائل».

ومن أشهر مؤلفاته كتاب «الدوائر» يمرض فيه حالة الفلسفة في أسبانيا الإسلامية، وفي رأيه أنه ليس ثمة تعارض بين الدين والفلسفة. وفلسفته فيضية، وهو يجعل الاقاليم الأفلوطينية مبادئ أولى، ويُخطّطها في ترتيب وفقاً لبراهين رياضية يعطيها سمّة فيثاغورية محدّثة، حيث الأعداد رموزاً للكون، ومفتاحها جميعاً العدد العشرى، فالواحد يدخل في تركيب كل الكائنات، وهو جوهرها وغايتها.

وهو يرمز لحقبة الفيض الثلاث بدوائر ثلاث، الأولى دائرة المقبول العشرة، وهى الصور اللامادية، وعاشروها العقل الفعّال، والثانية دائرة الأنفس العشرة، تسعة منها للأفلاك السماوية، والعاشرة للنفس الكلية، وهى فيض مباشر عن العقل الفعّال، والثالثة دائرة الكائنات المادية العشرة وآخرها الإنسان. وفي كل من هذه الدوائر الثلاث يحتل المركز العاشر على التوالي العقل



### إبن سينا «أبو علي»

(٣٧٠هـ / ٩٨٠م - ٤٢٨هـ - ١٠٣٨م)

الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا، أعظم شراح أرسطو، وأفضل من تحدّث من الإسلاميين في الأفلاطونية المحدثة. ويرى البعض أنه واضع الصيغة العربية لهذه الفلسفة، وأنه لم يكن بياربه أحد - حتى الفارابى - فى عرضه لنظريات أرسطو من حيث سلامة الأسلوب، ووضوح المعانى. ولم يحدث أن كان لفيلسوف إسلامى هذا العدد من الاتباع والحواريين والشارحين مثلما كان لابن سينا. وعندما بدأ الأوربيون ينقلون الفلسفة اليونانية عن العرب كانت مؤلفاته هى أول ما اتجهوا إليه من المؤلفات الإسلامية، وأطلقوا عليه Avicenna، وأخذ عنه ألبرتس الكبير (١٢٠٧ - ١٢٨٠م) وتوما الأكوينى، وسكوت، وهيبانوس وغيرهم. ومؤلفاته كثيرة، قبل إنها تزيد على المائة، وتتراوح بين الكتب الموسوعية والرسائل القصيرة، وبعضها بالفارسية، إلا أن أغلبها بالعربية، وأشهرها «الشفاء» فى أربعة أقسام: المنطق، والرياضى، والطبيعى، والإلهيات -، و«النجاة»، و«الإشارات والتبهيّات»، و«منطق المشرقيين»، و«عيون الحكمة»، و«رسالة فى ماهية العشق»، و«رسالة فى الحدود»، و«رسالة فى أقسام العلوم العقلية»، و«رسالة فى إثبات النبوات»، و«رسالة حى بن يقظان»، و«رسالة الطير».

وأرسطو على طريقة الفارابي من ناحية أخرى، وتأثيرها كان قوياً على المشتغلين بالدين خصوصاً، سواء المسلمين أو المسيحيين أو اليهود.

وغاية التفلسف عند ابن سينا معرفة الله. وهو يستعير من الفارابي برهان واجب الوجود لإثبات وجود الله، ويفضله على برهان انحراف الأول لأرسطو، ويرفض فكرة أرسطو أن الله لكماله لا يعلم إلا ذاته، ويقول إن علم الله لذاته يستتبعه علمه بغيره طالما أنه علّة كل شيء، ولكنه ينكر كإرسطو علم الله بالجزئيات، بدعوى أن العلم بها يستتبعه تغيير يوازيه في ذات العالم، ويذهب إلى أن الله يعلم فقط الكليات الثابتة الخالدة، بينما الإنسان يعلم الجزئيات المتغيرة الحادثة. وعلم الله الكلي بالجزئيات باعتبارها معلولات ونتائج لعلل ثابتة، وعلمه سابق على الجزئيات لأنه علم قديم.

ويقول ابن سينا بنظرية الفيض في نشأة العالم كالفارابي، ولكنه يذهب إلى أن الله الواحد إذ يعقل ذاته يصدر عنه العقل الأول، ويردّ ابن سينا الكثرة في العالم إلى هذا العقل، وينسب إليه ثلاثة تعقلات: أن يعقل الله فيصدر عنه العقل الثاني، وأن يعقل ذاته باعتباره واجب الوجود بغيره فتصدر عنه النفس الكلية، وأن يعقل ذاته باعتباره ممكن الوجود لذاته فيصدر عنه جسم الفلك الأول، وهكذا بالتتابع بالنسبة لتسلسل العقول، يصدر عن كل منها عقلٌ ونفسٌ وجسمٌ، حتى نصل إلى آخر الأحكام

وه كتاب المباحثات، و كتاب التعليقات، و كتاب القانون، في الطب.

وابن سينا فارسي من أصول شيعية، وكان أبوه مختاراً لقرية خرمشين من تولبع بخارى، وربما كانت ولادة ابن سينا بها، أو في قرية أفشنة التي منها أمه، وتربى في بخارى، فلما أتم العاشرة من عمره كان قد حفظ القرآن بكامله.

ويقول ابن سينا في سيرته الذاتية إن أباه كان ممن أجابوا داعي المصريين، ويقصد أنه صار شيعياً إسماعيلياً على طريقة دعاة الفاطمية من مصر، فقد كان الفاطميون بها قد انشأوا داراً لتخريج الدعاة يبشرونهم في كل أنحاء العالم الإسلامي. وابن سينا حفظه أبوه على تعلم الفلسفة، فانكب على مؤلفاتها عند أرسطو يطالعها ويحفظها ويستوعب ما فيها ويحكم علونها، وعلم نفسه بنفسه، وأجاد الطب والطبيعة والمنطق والهندسة والفلك، ونجح في علاج الملك نوح بن منصور ولما يبلغ الثامنة عشرة. وكان محباً للدين، فاشتغل بالسياسة، واعتاد الترف والدعة ومعاشرة النساء ومعاقرة الخمر. وتولى الوزارة ولما يبلغ الخامسة والثلاثين. وأصيب بالقولنج (قرحة المعدة) في الخمسين، فتاب عن الشهوات، واعتق إماءه، وتصدق بماله، وانصرف إلى التأمل الفلسفي وتصدق، ومات في الثالثة والخمسين من عمره، وكانت وفاته يوم جمعة، ودُفن في همدان.

ومؤلفات ابن سينا محاولات للتوفيق بين الفلسفة والدين من ناحية، وبين أفلاطون



العلوية وهو جسم فلك القمر، والعقل الاخير أو العقل الفعّال الذى يتوسط بين العالم العلوى والعالم السفلى. إلا أن ابن سينا لم يقل كالفارابى أن عدد العقول السماوية عشرة، بل ترك عددها لتقدم العلم والكشف الفلكية. وتقوم أصالته فى هذا المجال على نظريته الثلاثية لتعقّلات العقل.

غير أن أهم إسهام لابن سينا هو نظريته لى النفس، ويقول إن المعرفة والنفس الإنسائيتين يصدران عن العقل الفعّال، فالجسم تتلقى منه النفس الاحاسيس، والنفس تتلقى منه المعرفة، ويصف ابن سينا النفس بأنها عاقلة، وفردية، وبسيطة لانتجزي، وجسم لطيف لم يوجد قبل وجود الجسم. وأنكر تناسخ الارواح، وقال إن النفس تُخلّق مع خلق الجسم، وأنها صورة الجسم، والجسم ويسلّتها، تستخدمه لبلوغ كمالها، بتحصيل العلم النظرى، ويقتضى ذلك سيطرتها سيطرة كاملة على شهوات البدن وأهوائه، وحتى النفوس التى تعجز بغيرتها عن التحكم فى البدن تستطيع مع ذلك أن تعيش طاهرة بأن تلتزم الشريعة. وتنفصل النفس عن الجسم بموته وتحلّله، لتعيش فى الخلود، إمّا فى النعيم لطهارتها، وإمّا فى الجحيم لشروها. والجحيم هو سعيها للعثور على البدن الذى كان لها، سعيًا لأجدوى منه، كى تحقق به كمالها الذى استحال عليها فى الدنيا. وينفى ابن سينا أن تكون النفس أزلية قبل البدن كما قال افلاطون، وخالف أرسطو بأن جعل لها خلوداً

بعد البدن، وينكر أن الجسم يُبعث، ولكنه يقول بخلود النفس لأنها غير مادية فلا تفسد، ويصفها بأنها فردية، ويسوق برهاناً اشتهر عنه بدليل به على فرديتها وخصوصيتها، فعندما يتحدث المتكلم مشيراً إلى نفسه بقوله «أنا»، لا يقصد بالآنا جسمه. ولو فرضنا أن إنساناً خرج إلى الوجود فى تمام نضجه وعقله، مُعلّقاً فى الفضاء، مُفمّض العينين، متباعد الأطراف، بحيث لا يرى ولا يلمس أعضاءه، فإنه مع ذلك سيظل على يقين من شيء واحد: أنه موجود كذات فردية.

وقال ابن سينا عن الثواب والعقاب: إنهما مآلتان معنويتان وليستا ماديتين، وأن صور العذاب فى القرآن المقصود بها هداية العامة، لأن البحث بالجسم لا يتفق مع الآخرة، فلا عودة للبدن بعد القيامة.

وقال عن الفرائض والعبادات إنها لم تُفرض لذاتها بل للتهديب، وطالما أن الفلاسفة والأولياء يحسون الخير لذاته فلا بأس أن يتخفّفوا منها، ولكن الشريعة، كالفلسفة، مضمونها الحقيقة، وإمّا الشريعة تستخدم اللغة الرمزية كى يفهمها العامة، والنبى يتلقاها مباشرة من العقل الفعّال، أى الوحي، بواسطة الخيلة.

والنبى يختلف عن الفيلسوف فى طريقة تلقّيه للمعرفة، وفى كميّتها، ويتلقّى معرفته من العقل الفعّال مرة واحدة، ثم تنتزل على البشر بلغتهم ليفهموها. وبدون الشريعة يعجز الإنسان كحيوان سياسى عن الاستمرار فى الحياة. وبدون

مقاماتهم ودرجاتهم المتفردة. والعارف بالله بخلاف الزاهد والعابد، فالزاهد مُعْرِض عن الدنيا ومتاعها، والعابد مواظب على العبادات، ولكن العارف ينصرف بفكرة إلى قُـدس الحبروت، ويستديم شروق نور الحق في سرّه، وتتعلق إرادته بالحق لذات الحق، ولا يؤثر شيئاً على عرفانه إلا الحق، وإرادته إلى الرياضة ينحى بها ما دون الحق، ويطوّع نفسه للتوهمات المناسبة للأمر القدسي، ويلطف سرّه للتنبّه. ورياضة النفس هي نهبها عن هواها، وصرفها إلى طاعة مولاهها، فإذا ترقى المريد في الرياضة عثت له جلسات من اطلاع نور الحق عليه، وجدّ ووجد، وصار سرّه مرآة مجلّوة، وغاب عن نفسه ليكون فقط مع جناب القُدس لا غير، وتلك درجة الوصول، يذهل فيها فيما يصير إليه، فيغفل عن كل شيء، ويصير في حكم من لا يُكَلّف، فالتكليف لمن يعقله.



### مراجع

- دكتور عبد المنعم الحفني : ابن سينا : رسالته في الحكمة والدين والتصوف .
- البيهقي : تنمية صوان الحكماء .
- اتقنفي : اخبار العلماء باخبار الحكماء .
- ابن أبي عمير : عيون الأنباء في طبقات الأطباء .
- شرح الطوسي على الإشارات والتنبيهات .
- الغزالي : نهج الفلاسفة .
- S. M. Afnan : Avicenna: His life and Works.
- M. E. Marmura : Avicenna's Theory of Prophecy.
- Sholomo Pines : La philosophie orientale

النبيّ تعجز المجتمعات المتحضرة عن الاستمرار. والدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة دولة مثلى، كما كانت جمهورية أفلاطون دولة مثلى، لكن الأولى أساسها الشريعة، ومصدرها الله، وواسطها النبيّ، والثانية أساسها القانون، ومصدرها الله، وواسطها الفيلسوف، ومن ثمّ تفضل الدولة الإسلامية جمهورية أفلاطون، كما يفضل النبيّ الفيلسوف، وتفضل الشريعة القانون، ورغم ذلك فإن ابن سينا كما نرى يختلف في مسائل كثيرة عن اعتقاد أهل السُنّة، وربما يكون ذلك بتأثير ميوله الشعبية، وهو ما ينبغي أن نحدّره في تلقينا عنه، وأخذنا منه.

وابن سينا في توجهاته الصوفية التي انتهى إليها بعد مرضه وعزوفه عن اللذات، إنما يتعرض لما يُسمّى تصوّفاً نظرياً، فهو لم يمارس التصوّف على الحقيقة، وقصده «رسالة الطير»، وه «سلامان وأبال»، وه «حي بن يقظان» هي من النوع الرمزي، ويثبت فيها أن الجواهر العاقلة تعشق ويشاق بعضها إلى بعض، وأن النفوس البشرية إذا زال تلذّذها بالحياة الدنيا، كانت في قمة ابتهاجها وهي عاشقة مشتاقة، وما تزال حالة العشق والشوق بها طالما هي في الدنيا إلى أن تغادرها إلى الآخرة.

وابن سينا يبلغ القمة في التنظير للتصوّف في النمط التاسع من كتابه «الإشارات والتنبيهات» حتى ليحار الباحثون في حقيقة علاقة هذا الباب بسائر مذهبه المشائي. ويجعل المرتبة العليا من التصوّف للمعارفين، ولهم فيها

d'Avicenne.

- Djamil Saliba : Étude sur la métaphysique  
d'Avicenne.



## إبن الشريف الجرجاني

محمد بن علي بن محمد بن علي، من  
شيراز، توفي سنة ٨٣٨هـ، مؤلفاته في المنطق،  
ونقل عن أبيه رسالة فيه كانت بالفارسية، وله  
«الغرة» في المنطق كذلك.



## إبن صدّيق Ben Sadik

(١٠٨٠ - ١١٤٩م) يوسف بن يعقوب بن  
صدّيق، يهودي أندلسي رثاني، من دائرة الثقافة  
العربية، له كتاب «الكون الصغير» بالعربية،  
ولكن الموجود منه حالياً الترجمة العبرية، ينحو  
فيه منحى الأشاعرة، ويستعين بمذهبهم ليرد على  
يوسف المصير القراء، وكان الأخير تلميذاً  
للمعتزلة، وكان الربانيون على خلاف مع  
القرائين، وتبنى الربانيون المذهب الأشعري، بينما  
تبنى القراء مذهب الاعتزال.



## إبن طفيل «أبو بكر»

محمد بن عبد الملك، الفيلسوف الموسوعي،  
اشتهر عند كتاب النصارى في العصور الوسطى  
باسم أبو بكر Abubacer. ولد نحو سنة ١١٠٠م  
في قádiz من أعمال غرناطة بإسبانيا الإسلامية،  
وتوفي بالمغرب سنة ١١٨٥م، وكان صديقاً لابن

رشد، ووزيراً، وما كان من الممكن أن يعرفه  
الأوروبيون لولا ترجمة إبن رشد لكتاب النفس  
لأرسطو وذكره لابن طفيل في معرض النقد.  
واشتهرت روايته الفلسفية حيّ بن يقظان التي  
نسجها على مثال فلسفة ابن سينا وشخصيته  
الرمزية حيّ بن يقظان. ويمثل حيّ عند ابن  
سينا العقل الفعّال أو ملاك الوحي جبريل، إلا أن  
ابن طفيل جعله شخصية تعيش على الفطرة فوق  
جزيرة غير مأهولة، ربما نشأ فيها بالتولد الطبيعي  
من العناصر، وربما عُذّب به إليها طفلاً وأرضعته  
طبيّة، ونما عقله مع السنين، فادرك الطبيعة، ثم  
تعرف إلى الله وحده، وعرف نفسه. وكانت  
تميش في الجزيرة المقابلة لحزيرته أمة من الامم  
تدين بديانة تحاكي الحقائق بضرب الامثال،  
ولكنها ضلّت طريقها، ويظهر بها قتيان من اهل  
التقوى، أحدهما سلامان، ينزع نزعة دينية  
عملية، ويتسلط، على العامة بمعتقداتهم،  
والآخر أبسال أو آسال، ينزع نزعة صوفية فيرتحل  
عن الجزيرة - طلباً للزهد والانقطاع إلى اندرس -  
إلى جزيرة حيّ. ويلتقى حيّ وأبسال، وسرعان ما  
يتفاهمان وإن لم يكن حيّ يعرف لغة أبسال،  
ولكنه يتعلمها، ويتضح لهما أن فلسفة حيّ  
وشريعة أبسال صورتان لحقيقة واحدة. وعندما  
يعرف حيّ أن شعب الجزيرة الأخرى يتخبط في  
الظلام يقرّ قراره على السفر إليه ليُصدقه  
النصيحة. ولكنه يتبين هناك أن العامة أعجز من  
أن تدرك الحقائق المجردة، وأن محمداً عليه السلام  
أصاب عندما كشف لهم عن الحقيقة بضرب  
الامثال الحسية. ويعود حيّ وأبسال إلى

« غيث المراهب العلية بشرح الحكم العطائية »، ويُعرف بشرح التفريز على متن السكندرى. وله « بغية المريد » نظم به الحكم العطائية، بأن يذكر الفصل من الحكم ثم يأتى بعده بالآيات بعنوان ترجيزة.

وله كذلك « الرسائل الكبرى »، و« الرسائل الصغرى »، و« كفاية المحتاج » فى فلسفة التصوف والتوحيد. ولأزم فى طنجة الفيلسوف الصوفى أباه مروان بن عبد الملك، واشتعل خطيباً لمسجد القيروان. ومن تلاميذه يحيى السراج، وابن السكاك، والخطيب بن قنفذ. وهناك تشابه غير منكور بين فلسفة يوحنا الصليبي ولفته ومصطلحاته التى يعبر بها عن مذهبه، وبين فلسفة ابن عباد ولفته ومصطلحاته، والصليبي يأتى بعد ابن عباد بمائتى سنة.



### إبن عباد السلمى

معمربن عباد السلمى، معتزلى من أهل البصرة، سكن بغداد، من الطبقة السادسة من المعتزلة، ومن اكبر فلاسفتهم، تتلمذ على عثمان الطويل تلميذ واصل بن عطاء. ورغم أنه لم تتوفر الأخبار عن حياته، إلا أن الروايات تختلف حول وفاته (نحو ٢١٥هـ)، ويذكر بعضها أنه مات مسموماً، ويذكر البعض أنه عانى من تنبؤ المهدي والرشد للمعتزلة، وأن الرشيد سجنه.

جزيرتهما، ليعبدا الله عبادة تتجاوز الظواهر إلى الحقيقة العليا التى لا يقوى عليها إلا أقلية من أهل التصوف، وليقتنا فى حياتهما بما يقيم الأود، لكنهما يتعهدان النبات والحيوان حتى لا يفنى منه نوعٌ بسبب شهواتهما، ويعنيان بنظافة جسميهما ولباسهما، ويسيران فى حياتهما سيرة متناقة تقلد حركة الأجرام، وبذلك يسموان بنفسيهما عبر تدرج الكمال حتى يصبحا عقلاً محضاً، وهو ما لا نستطيع نحن إدراكه، وما تعجز عن وصفه اللغة.



### مراجع

- H. Corbin : Histoire de la philosophie Islamique.



### إبن عباد الرندى

(٧٣٣-٧٩٢هـ) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عباد التفريزى، الحُميرى، الرندى، من رُدة قرب قرطبة الأندلس، تلقى العلم فى فاس وتلمسان وسلا وطنجة، وأخذ فى طريق الصوفية والمباحثة على الأسرار الإلهية، وتكلم فى علم الأحوال والمقامات والعلل والآفات، وكان شديد التأثير بكتابه « قسوت القلوب » لأبى طالب المكي، و« إحياء علوم الدين » للغزالي. وأشهر مؤلفاته هو شرحه لكتاب « الحكم » لابن عطاء الله السكندرى، وأطلق عليه

بمراغة بأذريجان . ومن المؤرخين من يشك في اعتقاد ابن العبري ، وينسبه إلى عقيدة الفلاسفة . وله ٣٥ مصنفاً منها بالعربية « شرح المحسبي لبطليموس » ، و« رسالة في النفس البشرية » ، و« دفع الهم » في الأخلاق ، و« شرح فصول أبقراط » ، و« تحرير مسائل حنين بن إسحاق » .

وابن العبري من دائرة الثقافة العربية ، وكانت دراسته للفلسفة والعلوم العقلية من المؤلفات العربية . وكتابه في فلسفة التاريخ « تاريخ الدول » ، ويُعرف بمختصر الدول ، يشرح فيه التاريخ الإنساني من بداية الخليقة ، هو أكثر مؤلفاته اتصالاً بالثقافة الإسلامية . ويعتمد في مصنفاته الفلسفية على المصادر العربية ، ونقل إلى السريانية كتاب « الإشارات والتنبيهات » لابن سينا ، وكتاب « زبدة الأسرار » لأثير الدين الأبهري ، و« كتاب القانون » لابن سينا في الطب ، و« منتخب جامع المفردات » للخافقي ، والقسمان الأول والثاني منه في الصبغة .



إبن عدى

( انظر يحيى بن عدى )



إبن عذرا

( نحو ١٠٩٢ - ١١٦٧ م ) أبراهام بن مائير بن عذرا ، يهودى أسباني ، نحوي ومفسر للكتاب المقدس ، وكتابه « بداية الحكمة » عن

ولعل أبرز أركان فلسفته قوله بالمعاني ، ويبدو أنه تأثر فيها بأفلاطون ، حيث أنها ترجمة لمثله ، وبرز حركة الاجسام لحلول المعاني بها ، وأن معاني أخرى هي علّة المعاني الأولى ، وهكذا إلى ما لا نهاية ، فليس للمعاني كل ولا جميع ، ومن ثم تنتهي إلى الله شجرة المعاني ، وهي شجرة بسيطة ، والمعاني هي صفات الله .

وغالي معمر في تنزيهه الله أكثر مما فعل المعتزلة ، ونفى أن يكون الله قديماً ، لأن وصفه بالقديم يشعر بالتقادم الزمني ، ووجود الله ليس زمنياً . ويصف معمر الجسم بالأبعاد والعمق ، بينما كان المعتزلة يصفونه بالأبعاد فقط . وينكر معمر نظرية الجزء الذي لا يتجزأ ، لأنه ما من جزء إلا وله جزء . والإنسان عنده نفس وجسم ، والنفس هي حقيقة الإنسان ، وهي معنى ، والجسد هو مسرح ظهور النفس . وكان معمر أعظم القدرة غلواً ، وناظر النظام ، وتنب إليه فرقة المعمرية .



إبن العبري « أبر الفرج »

( ٦٢٣ - ٦٨٥ هـ / ١٢٢٦ - ١٢٨٦ م )

جرجوريوس ( يوحنا بالميلاد ) ، كان أبوه يهودياً وتصرّ ، ولهذا كان اسمه ابن العبري بن هارون بن توما الملقب ، ويُعرف باسم Barhebraeus عند اللاتين . وهو سرياني ، من مواليد ملطية من ديار بكر ، وهرب مع أبيه إلى أنطاكية بسبب غزو التتار سنة ١٢٤٣ م ، وتُصّب أسقفاً وجائليفاً أو مفريان أي رئيس الكهنة في المشرق . ووفاته

تبريز عند الوزير وشيد الدين، فلما قُتل رشيد الدين أُحرقت كُتبه وكُتب ابن الفوطى، وعاد إلى بغداد وبها توفى. ويعد من الفلاسفة وإن كانت أغلب مؤلفاته فى التاريخ.



### إبن قرقماس

(٨٠٢ - ٨٢٢ هـ) محمد بن قرقماس بن عبد الله الناصرى، من أعيان الحنفية من أبناء الماليك بمصر، ومولده ووفاته بالقاهرة، ونسبته إلى ناصر الدين الأتسمى، وله «المقامات الفلسفية والترجمات الصوفية»، وفى لغته ضعف، وكان ينسخ الكتب فى الفلسفة ويرتزق من بيعها.



### إبن قرة «أبو الحسن»

(المتوفى سنة ٩٧٦ م) ثابت بن قرة، السافل والمصنف القدير، وُلد فى حرّان على دين الصابئة، وأصبح رئيساً لطائفته، وكان يُحسِن السريانية والعربية واليونانية، وتعلّم الفلسفة فى بلاد الروم، وله كُتب «اختصار المنطق»، و«اختصار ما بعد الطبيعة» لارسطو، و«جوامع كتاب الأدوية المفردة» لجالينوس، و«مختصر فى الأصول من علم الأخلاق»، و«كتاب فى الطريق إلى اكتساب الفضيلة»، و«تصحيح مسائل الجبر بالبراهين الهندسية». وكان ثابت من الذين مهّدوا للإيجاد حساب التفاضل والتفاضل. واستعان الرياضيون فى القرن السادس عشر، مثل

التنجيم، كان له شأن فى المصور الوسطى. أما فى الفلسفة فكان أفلاطونياً، وكانت له آراء جريئة، ولكنه طرحها فى غموض حتى لا يؤخذ بها، وقد تأثر مبيّنوّا بها. وهو حلولى، فالله هو الصورة، ومنه تفيض كلّ القوى الفردية والعالم العقلى. وخلود النفس هو اجتماع النفس الفردية بالنفس الكلية.



### مراجع

- Husik, Isaac : A History of Medieval Jewish Philosophy.



### عطاء الله «الأزهري»

عطاء الله بن أحمد، مصرى توفى بعد سنة ١١٨٦ هـ (١٧٧٢ م). تعلّم بالأزهر وجاور بمكة، ولذلك يقال له أيضاً ابن عطاء الله المكى تمييزاً له عن ابن عطاء الله السكندرى. وله انصانيف فى الفلسفة، منها: «نفحة الجود فى وحدة الوجود»، و«منطق الحاضر والبادى» فى المنطق.



### إبن الفوطى

(٦٤٢ - ٧٢٣ هـ) عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الصابونى، والفوطى جدّ لاه، نسبته لبنيّ الفوط. وُلد ببغداد وأبّر فى وقعتها مع التناثر فخلّص نصير الدين الطوسى، وتعلّم على الطوسى الفلسفة، وكان مباشر خزانة الرصد بمرغة، ثم خازن كُتب المستنصرية، واشتغل فى

به في السجن عندما حُرِّمَ الحجَّ إلى مدينة الخليل حيث مسجد النبي إبراهيم. وكان كاستاده يحارب الفلاسفة، وله مؤلفات كثيرة، منها «شفاء العليل» في القضاء والقدر، و«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»، و«مدارج السالكين في منازل السائرين» في التصوف. وله أيضاً «هداية الحيارى من اليهود والنصارى».



### ابن كرام «محمد»

أبو عبد الله، من المشبهة، وأصحابه يدعون الكرامية.

قال: إن معبوده جسم له حدٌّ ونهاية من تحته والجهة التي يلاقى منها العرش، وهذا شبهه بقول الثنوية أن معبودهم الذي سَمَّوه النور يتناهى من الجهة التي تلاقى الظلام وإن لم يتناه من خمس جهات. وقال عنه إنه جوهر كما تزعم النصارى أن الله جوهر، وأنه محلٌّ للحوادث الحادثة فيه.

وقيل إن طوائف الكرامية بلغت اثنتى عشرة فرقة، أصولها ستة، العابدية، والثنوية، والزينية، والإسحاقية، والواحدية، والهبصمية. وقيل أصولها ثلاثة: الحقائقية والطرائقية والإسحاقية.



### ابن كمونة «عز الدولة»

سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله، من أهل بغداد، وتوفى بالخلعة سنة ٦٨٣ هـ (١٢٨٤ م). وله اشتغال بالمنطق والحكمة، وله

كردان وغيره، بحلوله لبعض المعادلات التكميلية بالطرق الهندسية.



### ابن قُرة «أبو سعيد»

(توفى ٩٤٣ م) سنان بن ثابت بن قرة الحمراني، اشتهر بنقله لكتب الطب والحكمة، وكان رأس الحكماء في عصره، وكان منهم ببغداد ثمانمائة وستون. وما ترجم وصنف «نواميس هُرمس»، و«شرح مذهب الصابئين». ومات في بغداد على الإسلام.



### ابن القُفّ «أبو الفرج»

(١٢٣٣ - ١٢٨٦ م) أمين الدولة، الكركي، من نصارى الكرك، استقر في دمشق، وقرأ على ابن أبي أصيبعة في الحكمة، وعلى الحسروشاهي في الفلسفة، وله «الأصول في شرح الأصول لأبقراط» (جزءان)، و«شرح الكلبيات من قانون ابن سينا» (ست مجلدات).



### ابن قُيَم الجوزية

(٦٩١ - ٧٥١ هـ/١٢٩٢ - ١٣٥٦ م) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. ومعنى ابن قُيَم الجوزية أنه كان ابن القيم على المدرسة الجوزية بدمشق. وهو تلميذ الإمام ابن تيمية بمعنى الكلمة، فقد تابع شيخه على مذهبه حتى ناله الاضطهاد الذي نال شيخه في حياته، وألقى

السابعة عشرة، واعتزل وتلاميذه في صومعة بجبال قرطبة ومات بها (٩٣١ م)، واشتهر بمؤلفيه «كتاب التبصرة»، و«كتاب الحروف».

ويقوم مذهبه على فلسفة أمبادوقليس، ويقول بنظرية الفيض التراتبي للجواهر الخمسة: المادة الأولى، والعقل، والنفس، والطبيعة، والمادة الثانية. المادة الأولى هي الواحد البسيط الذي لا يحدده وصف، ولكنه مادة، مُدركة، وإن كانت مغايرة لمادة عالمنا وسابقة عليها.

ويعتبره المستشرق أمين بلانيوس من فلاسفة الصوفية، وأنه الاصل لكل المدارس التي تلتها وقالت بوحدة الوجود ويتعاليم الإشراق. وكانت لتعاليمه الاستمرارية من خلال ابن العربي وأثر في الفكر الفلسفي عند روجر بيكون، وريغوندو لوليو، ثم دانتى. وقيل له كتاب «توحيد الموقنين» عن الصفات الإلهية ووحدتها وتناهيها.

وتعاليمه كان يحرس أن تكون سرية لا يعرفها غير أتباعه. ولم نجد عنه ما نعول عليه إلا الشذرات التي كتبها عنه ابن حزم القرطبي، ومعيد الطليطلي، عن الخصائص العامة لفلسفته.

رعى «تاريخ قضاة الأندلس» أن ابن زُوب القاضى (المتوفى سنة ٣٨١ هـ) تتبع أصحاب ابن مسرة لاستنباط ما يعتقده مذهبه، وأحرق ما وجد عندهم من كتبه، ووضع كتاب «الرد على ابن مسرة» في نقض آرائه.

«شرح تلويحات السهروردي»، و«تنقيح الأبحاث في البحث عن الملل الثلاث»، و«المنطق والطبيعي مع الحكمة الجديدة» فرغ من تصنيفه سنة ٦٧٩ هـ.



## ابن كرنيب

أبو أحمد الحسين أبى الحسين إسحق بن يزيد الكاتب، ويعرف بابن كرنيب، وكان من جُلّة المتكلمين، ويذهب مذهب الفلاسفة الطبيعيين، وتعلم على الكندي، وله من الكتب: «الرد على أبى الحسن ثابت بن قرة في نفبه وجوب وجود سكونين بين كل حركتين متضادتين»، و«كتاب مقالة في الأجناس والأنواع».



## ابن لوقا

(٨٢٠ - ٩١٣ م) قسطنطين لوقا البعلبكي، وُلِدَ في بعلبك، ودرس في بلاد الروم، وعاد إلى بغداد ينقل ما تعلم من اليونانية إلى العربية، وله كُتُب «الفرق بين النفس والروح»، و«المدخل إلى علم الهندسة»، و«الفرق بين الحيوان الناطق وغير الناطق»، و«في شكوك كتاب إقليدس».



## ابن مسرة

أبو عبد الله بن عبد الله بن مسرة، الفيلسوف المنصور، وُلِدَ في قرطبة بالأندلس، وبدأ يعلم في



ومن تأثروا به إسماعيل الرعيني تلميذه، المتوفى سنة ٤٥٦هـ، وأبو بكر الميوقى، وابن بروجان، وابن قسى، وكان من نصيبهم جميعاً أن خلطوا تصوفهم بالفلسفة الإشراقية أو الحكمة الانبازوقلية.



### مراجع

- الموسوعة الصوفية : دكتور عبد المصم الحفنى .



### إبن مسكويه

فيلسوف الأخلاق أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه، أصله من الرى بفارس، وتوفى بأصبهان، ويُطلق عليه «أبو على الخازن» فقد انتقل خازناً لكتب ابن العميد. ويروى عنه ياقوت أنه كان مجوسياً وأسلم. وكان معاصراً للبيرونى وابن سينا، وله نحو من العشرين مؤلفاً أغلبها فى الفلسفة، والأخلاق بخاصة، منها «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق»، قلّده الطوسى فى كتابه «أخلاق ناصرى»، و«طهارة النفس» ومنه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية، و«الفوز الأصغر» فى علم النفس، و«ترتيب السعادات» فى الأخلاق، و«الحكمة الخالدة» أو «جواويدان خرد» أخرجه الدكتور عبد الرحمن بدوى سنة ١٩٥٢.

ويقول عنه أبو حيان التوحيدى: «هو لطيف الألفاظ، سهل المأخذ، مشهور المعانى، شديد

التوقى» وبعله لهذا تأثر به الغزالى فى راعته «أحياء علوم الدين»، وفى الجزء الخاص منه الذى يعطيه عنوان «رياضة النفس» من السهل أن نتبين أثر ابن مسكويه الواضح. ويذهب الأئمة قناتى إلى أن مذهبه فى الأخلاق قد اندمج فى صميم التراث الدينى. وفلسفته فى مؤلفاته يمزج فيها بين الأخلاق القرآنية - كما يطلبها الرسول ﷺ فى المسلم فى الأحاديث النبوية - وآراء أفلاطون وأرسطو وجالينوس، وميله إلى أرسطو أكثر.

ويقول فى تعريفه للنفس: أنها جوهر بسيط غير محسوس بشئ من الحواس، تُدرك ذاتها وتعلم أنها تعلم وتعمل، ومعارفها أوسع من العالم المحسوس، وهى فى أساسها عقلية أولية، تميز الإحساسات وتقارنها وتصححها. وتتميز نفس الإنسان عن نفس الحيوان بالعقل الذى يهديه فى أفعاله ويوجهه إلى الخير. والخير هو ما يتحقق به للإنسان كمال وجوده، ولكن لا بد للإنسان من استعداد كامن يوجهه إليه. ومن الناس من هو خير بطبعه، وهم قليلون ولا يتحولون عن الخير قط، ومنهم من هو شرير بطبعه، وهم كثرة ولا يتحولون عن الشر قط، ومنهم من لا ينتمى إلى هؤلاء ولا هؤلاء ولكنهم يتلونون بالخير أو بالشر بالتأديب، أو بمصاحبة أهل الخير أو أهل الشر. والخير إما عام يسمى الجميع إليه، وإما خاص يحقق لصاحبه سعادته الخاصة، وسواء كان عاماً أو خاصاً فإنه ما يتحقق به لصاحبه صورته الحقيقية. ولكن الإنسان

## إبن ميمون

( أنظر موسى بن ميمون ).



## إبن ناعمة

عبد المسيح بن عبد الله الحمصي الناعمي، من النقلة الذين مارسوا الترجمة والتلخيص لمؤلفات الفلسفة أيام البرامكة.



## إبن النفيس

( ٦٠٧هـ / ١٢١٠م - ٦٨٧هـ / ١٢٨٨م )  
علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي الحزم القرشي الدمشقي، وشهرته ابن النفيس، أعلم أهل عصره في الطب والفلسفة. أصله من بلدة قرش من بلاد ما وراء النهر، ومولده بالقرب من دمشق، ووفاته بمصر، وكان قد انتقل إليها رئيساً لأطبائها بالمستشفى الناصري، وتلاميذه بها كثر، ومنهم ابن القف صاحب كتاب الجراحة المشهور.

وكان ابن النفيس يدرس الفلسفة والمنطق بالمدرسة المسروبية بالقاهرة، ولما توفي عن عمر مديد بلغ نحو الثمانين، ورث بيته ومكتبته للمستشفى المنصوري الذي أنشأه السلطان قلاوون. واشتغاله أصلاً بشرح الكتب ونفسيرها، وأكبر مصنفاته الطبية كتاب الشامل في الطب، في ثلثمائة مجلد، بز فيه ابن سينا في رأيه. وله كتاب المذهب في الكحل في أمراض العين، وكتاب بغية

الطالبين وحجة المتطببين، وشرح فصول أبقراط، وكتاب بغية الفطن من علم البدن. غير أن أكثر مؤلفاته انتشاراً هو الموجز لقانون ابن سينا، واختصره لأغراض عملية، ووضعت له شروح عديدة وحواشٍ على مَرِّ الأيام. وله رسالة في الفلسفة اعطاها عنوان «فاضل بن ناطق» عارض فيها كتاب ابن سينا «حكي بن يقطان»، وشرح على كتاب «الإشارات» لابن سينا أيضاً، وشرح على كتاب «الهداية في الحكمة» لابن سينا، وله «الورقات» في المنطق. ومن مآثره وصفه للدورة الدموية الصغرى المعروفة بالدورة الرئوية، وصفاً يتمشى مع التوصيف العلمي الحديث، خالف فيه الأقدمون وخاصة ابن سينا وجالينوس، وذلك قبل أن يتطرق ذهن الأوروبيين إليها بنحو ثلثمائة سنة. وكانت شروحه مشهورة في أوروبا، وعرفت عنها المراكز الطبية في إيطاليا، ونقلها سيزالينو، وميجويل سيرفيتسو، وأندريا فيزاليو، وماتيو ريالدو كولومبو، وهؤلاء نقل عنهم هارفي الإنجليزي الذي تعلم الطب في بادوا بإيطاليا، وكتب مؤلفه المشهور عن «تشرح حركة القلب والدم» بالإيطالية سنة ١٦٢٨، وبعض المستشرقين يستبعدون أن يكون الأوروبيون قد عرفوا الدورة الدموية عنه، ومن هؤلاء ماكس مايرهوف "Ibn-an-Nafis und seine Theorie des Lungenkreislaufts"، بدعوى أن مؤلفاته لم تترجم إلى اللاتينية. ولسارتون رأي مخالف، وبه الدكتور أمين أسعد خير الله في كتابه «الطب العربي،

أنا معشوق لذاتي

لستُ عنه الدهر أسلو



ابن الهيثم

أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم،  
ويشتهر في الكتب اللاتينية باسم Alhazen، ولد  
في البصرة نحو ٩٦٥م، ومات بالقاهرة نحو  
١٠٣٨م، وكان من أعظم الرياضيين والطبيين  
في العصور الوسطى، وقد انتقل إلى مصر على  
اعتقاد منه بإمكان تنظيم فيضان النيل أيام  
الحاكم بأمر الله ولكنه فشل، ولما أراد الخروج من  
مصر رفض الحاكم وولاه بعض المناصب، وقد  
اضطر إلى إظهار الجنون حتى ينجو من طيش  
الحاكم، ولم يعد إلى الاشتغال بالعلوم إلا بعد  
وفاة الحاكم.

ويعتقد ابن الهيثم أن الفلسفة أساس العلوم  
جميعها، وأن مدخلها ومنتهاتها أرسطو، ولذلك  
توفر على شرح كتبه وإن لم يصلنا منها شيء.



ابن الوليد «أبو علي»

محمد بن أحمد عبد الله بن أحمد بن  
الوليد، معتزلي من الرؤساء، من أهل بغداد، كان  
يدرس الاعتزال والفلسفة والمنطق. وقال فيه ابن  
الجوزي: «واضطره أهل السنة إلى أن يلزم بيته  
خمسین سنة لم يجسر على الخروج منه».



إلى أن ابن النفيس في كتابه شرح القانون لابن  
سينا. «كان أول من وصف الدورة الدموية  
الرئوية، وأول من أشار إلى الحويصلات الرئوية  
والشرابيين التاجية».



ابن هود المرسى

(٦٣٣ - ٦٩٩هـ) الحسن بن عضد الدولة،  
آخر المتوكل على الله ملك الاندلس، تصوف  
واشتغل بالفلسفة، وسكن الشام وتوفي في  
دمشق. وكان يُقرئ اليهود كتاب «دلالة  
الحائرين» لموسى بن ميمون. وكان على دراية  
بالغة بالتصوف اليهودي والمسيحي، ولما جاءه  
عماد الدين الواسطي ليليلكه، سأل ابن هود:  
من أي الطرق - من الموسوية أو المسيحية أو  
المحمدية؟ - وصفه الذهبي بالاعتقاد والضلالة.  
وقال عنه ابن أبي حجلة: «ابن هود، شيخ اليهود،  
عقدوا له العقود، على ابنة العنقود» - وقال عنه  
الناوي: فاضلٌ تفنن، وزاهدٌ تسنن.

ومن شعره الذي ينحو فيه إلى الفلسفة،  
ويطرح فيه مذهبه:

علم قوم بن جهل

أن شائي لأجل

أنا عبد. أنا رب

أنا عجز. أنا ذل

أنا دنيا. أنا أخرى

أنا بعض. أنا كل

## أبنيانو «نيقولا» Nicola Abbagnano

وَجُودِي إيطالي، وُلِدَ بيساليرنو (١٩٠١)، ويعتبر خير من يمثل الوجودية الإيطالية، ويصفها بأنها فلسفة الممكن. تأثر بظاهرة هوسرل، وفلسفة كيركجارد، هايدجر، وباسبرز، ووقف ضد هايدجر، وباسبرز، وعارض سارتر ولافييل ولوسين، وهو يضم سارتر إلى كيركجارد تحت جناح الوجودية الألمانية، ويصف وجودية من سواهما بأنها وجودية أنطولوجية، ويقول إن كل أشكال الوجودية منذ كيركجارد كانت انهزامية، تنفي أولوية الإمكان، ويميز بين انجماهين في الفلسفة الوجودية، الانجماه اليساري المرتبط بهمايدجر وباسبرز وسارتر، والانجماه اليميني المرتبط بمارسيل ولافييل ولوسين، والمجموعة الأولى تنفي الوجود كإمكان، بأن تحيل الإمكانات الإنسانية إلى لا إمكانات، وتبرز فناء الإنسان وقدره المحتوم المؤدى به إلى الفشل، والمجموعة الثانية تنفي الوجود بتحويل الإمكانات الإنسانية إلى كمونيات مقدور لها النجاح في النهاية. ورغم أن اليمين واليسار يقومان على مبادئ متعارضة - استحالة الممكن - وضرورة الممكن - فإنهما يجتمعان على أرض سلبية، لأن كليهما، بمعنى من المعاني، يجعل الإمكان نفسه استحالة. والبدل الوحيد لهذه الوجودية السلبية هو الوجودية الإيجابية، التي تهتدى بمبدأ «إمكانية الممكن» أو بتعبير كسطنطين «الإمكانية الفعلية»، وعلى هذا فإن الإمكانية الحقيقية

المتاحة للفرد، هي الإمكانية التي ما أن يختارها ويحققها حتى تظل مفتوحة لمزيد من الاختيار والتحقق، أي أنها تظل ممكنة، أي أنه يقدم بديلاً يقوم على فلسفة إمكان مفتوح.

وهو يعرف الممكن فيقول إنه ليس الممكن الكامن بالمعنى الأرسطي، لأن الكمون يعني التحديد المسبق للواقع، فما هو كامن يتحقق ويصبح واقعاً، والكمون يستبعد الإمكان، ورغم أن أرسطو ينفي إمكان تحقق كل ما هو كامن، فإن الكامن عنده يظل ما هو مقدور تحقيقه، ولا مكان للإمكان هنا.

والممكن كذلك ليس هو المحتمل المشروط المتوقف على شيء آخر، الذي قال به ابن سينا، فبتعريفه يكون المحتمل هو المشروط المتوقف على شيء آخر، وبذلك لا يكون الممكن الكامن، ولا الممكن المتوقف على شيء آخر، هما الممكن بمعنى «ما يمكن أن يكون»، فممكن أرسطو الكامن، ويمكن ابن سينا المتوقف على شيء آخر، هما ممكن الضرورة، بمعنى «ما يجب أن يكون».

ويصف أبنيانو تفكير أرسطو وابن سينا الوجوديين الذين ينحون هذا المنحى، بأنهم من أصحاب مذهب الضرورة، ولكن بشكل متعق. ويصف محاولته هو الوجودية بأنها محاولة للتوفيق بين كسطنطين وبين كيركجارد في صورة عصرية، إذ أن كسطنطين يصنف مقولاته في ثلاثة أزواج: الإمكان والاستحالة، والوجود والأوجود، والضرورة والعرض. ويضبط أبنيانو

**may - be**، ومن ثم يلتقى منطق الإمكان بأخلاقيات الإمكان، ونرى هذين الوجهين في تفسيره الإمكانى للسلوك. ويُبرز تفسيره «معيارية» الوجود الإنسانى، وهى المعيارية التى تشتمل على مشكلة الحرية بكل أبعادها، وبذلك توحد وجودية أبنيانو المقولات المتكاملة للإمكان والحرية.

ويسمى أبنيانو الفلسفات المعاصرة «التنوير الجسدي»، ويرتبط بالاتجاهات اللاضعية والطبيعية المحدثة، ولذلك طور الحواش التجريبية والطبيعية فى وجوديته، مؤكداً الارتباط المنهجي بين الإمكان كمعيار للوجود، والتثبت كمعيار للبحث العلمى. وقال إن خرافة الأمن التى قالت بها وضعية كونت، والتى ميزت عقلية القرن التاسع عشر، ما تزال تعيش فى الطوبيا العلمية المعاصرة. ووافق فثجنشتاين على أن معانى الكلمات تعتمد على استخدامها، ولكنه قال إن زعيم الحركة التحليلية فشل فى إعطائنا تحليلاً فلسفياً لفكرة الاستخدام ذاتها.

ومن كتب أبنيانو «مقدمة فى الفلسفة الوجودية - *Introduzione all' Esistenzialismo*» (١٩٤٢)، و«الوجودية الإيجابية - *Positi-vo Esistenzialismo*» (١٩٤٨). ومن مآثوراته موسوعته فى الفلسفة باسم «تاريخ الفلسفة *Storia della Filosofia*» فى ثلاثة مجلدات (١٩٤٦ / ١٩٥٠ / ١٩٦٣، تتضمن الفلسفة القديمة والوسطى، ثم الفلسفة الحديثة حتى

مقولات كنط فى مقولة واحدة، أو زوج واحد منها، هو الضرورى واللاضرورى، وذلك لأن الضرورى والعارض ليسا ضدّين. كذلك فالممكن ليس ضدّ المستحيل، لأن الاستحالة هى نفى الضرورة وليست نفى الإمكان، فما لا يمكن أن يكون هو عكس ما ينبغى أن يكون بالضرورة.

ويعرّف أبنيانو، بوصفه وجودياً إمكانيةً، الوجود بأنه الإمكان، واللاوجود بأنه اللاإمكان وليس الاستحالة. وبينما يستبعد اللاضرورى الضرورى والمستحيل، فإنه يضم الممكن واللامكن، وهذا يعنى أن الإنسان ليس بوسعه التأكد من تحقيق إمكانياته المتعارضة، ولا التأكد من استحالة تحقيقها. ويعنى ذلك أيضاً أن كل إمكانية عينية متاحة للإنسان - أى الإمكانية التى يمكن إدراكها بالحواس - لها ناحيتان، ناحية واحدة إيجابية، وناحية سلبية منحوسة. ولتصوير ذلك نقول: إمكانية المعرفة تضم داخلها إمكانية الخطأ، وليست الأخطاء «استحالات» مادمنّا نرتكبها فى الواقع، ولكنها «لاممكّنات»، بمعنى أنها لا تتحقق عندما توضع تحت الاختبار، وهكذا تكون فلسفة أبنيانو فى صميمها فلسفة وجودية للممكن ذات وجهين.

ويطرق أبنيانو ميداناً جديداً لم تطرقه الوجودية الألمانية، هو مشكلة القيمة، وهى مشكلة ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان. وهو يقول إن ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان هو الممكن، أو هو المرادف الأخلاقى لما يمكن **The**

كنط، ثم فلسفة القرنين التاسع عشر والعشرين.  
وله أيضاً «معجم الفلسفة - Dizionario di Filosofia» (1961).



### مراجع

- Giannini, G.: L'esistenzialismo Positivo di N. Abbagnano.
- Simona, Maria Angela : La Notion di libertà dans l'existentialisme Positif de Nicola Abbagnano.



### إبن يونس

(توى ١٠٠٩م) أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصوفى المصرى، من بنى الصدف، كانوا من أهل العلم واستوطنوا مصر. وكان ابن يونس، وشهرته المنجم، عالماً فلكياً بارعاً فى التفسير، قدبراً فى المثلثات، له الزيج الحاكمى الكبير، وصفه بن خلكان فقال هو زيج كبير رأته فى أربعة مجلدات، ولم أر فى الأزياج على كثرتها أطول منه. وضمته جميع الكسوفات والخسوفات وقرانات الكواكب التى للأقدمين المتأخرين. وكان ابن يونس أسبق إلى عدد من المعادلات الرياضية لاختراع اللوغاريتمات، وحل عدداً من المسائل فى المثلثات الكروية، واستعان على حلها بالمسقط الرأسى للفكرة السماوية على المستوى الأفقى ومستوى الزوال، واخترع الرقاص أو بندول

الساعة، ورصد كسوف القمر وخسوف الشمس، وحسب عدداً من القرانات القديمة، واستنتج منها تزايد حركة القمر وميل أوج الشمس.



### الأبهري «أثير الدين»

المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندى، له «هداية الحكمة»، و«الإيساغوجى»، و«تنزيل الأفكار فى تعديل الأسرار»، و«جامع الدقائق فى كشف الحقائق» فى المنطق.



### أبو البركات هبة الله البغدادي

(نحو ١٠٧٧ - ١١٦٥م) أبو البركات هبة الله بن ملكا البغدادي، كان يهودياً ثم أسلم، وكان فى خدمة المستنجد بالله، ودرس الطب على أبى الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين، وكان من كبار الأطباء، فصار أبو البركات من أتبع تلاميذه. وقيل إنه أسلم طلباً لسلامة نفسه من غضب الخليفة، وقيل لدوام نعمة الخليفة عليه. ويحكى ابن أبى أصيبعة عن إسلامه: أنه دخل يوماً على الخليفة فقام له جميع من كان حاضراً إلا قاضى القضاة، فلم ير أن يقوم مع الجماعة لأن أبا البركات كان ذمياً. فقال أبو البركات: يا أمير المؤمنين. إن كان القاضى لم يوافق الجماعة لكونه يرى أتى على غير ملته، فانا

وبالتقليد، وأبو البركات نشأ ببغداد بين علماء السُّنة والحديث، وقال: «وأما البركات صاحب المعتبر، ونحوه، فكانوا بسبب عدم تقليدهم لأولئك، وسلوكهم طريقة النظر العقلي بلا تقليد، واستنارتهم بأنوار النبوت، أصلح قولاً في هذا الكتاب من هؤلاء وهؤلاء، فأثبت علمُ الربِّ بالجزئيات، وردَّ على سلفه رداً جيداً». وقال أيضاً: «وأبو البركات وأمثاله قد ردّوا على أرسطو ما شاء الله، لأنهم يقولون إنما قصدنا الحق، وليس قصدنا التعصبُ لقاتل معين ولا يقول معين». وقال ابن تيمية في مسأله جواز قيام الحوادث بالقديم: «ومن جَوَزَ قيام الصفات بالباري منهم جَوَزَ قيام الحوادث به مثل كثير من أساطينهم القدماء والمتأخرين كآبي البركات». وقال في مسأله الصفات: «ولهذا لما نطقن أبو البركات لفساد قول أرسطو أفرد مقالةً في العقل، وتكلم على بعض ما قاله في المعتبر، وانتصف منه بعض الانتصاف، مع أن الأمر أعظم مما ذكره أبو البركات». وابن تيمية يشير هنا إلى مقالة أبي البركات المعنونة «مقالة في العقل وماهيته». ثم يقول ابن تيمية «ويجوزون حوادث لا أول لها، ولهذا كان كثير من أساطينهم ومتأخريهم كآبي البركات يخالفونهم في إثبات الصفات وقيام الحوادث بالواجب، وقالوا لإخوانهم الفلاسفة ليس معكم حجة على نفي ذلك». وآخر ما قال ابن تيمية: «وليس هذا من لوازم القول بقدم العالم، بل في القائلين بذلك من يقول إن الله يفعل بمشيئته وقدرته، كأحد القولين اللذين ذكرهما أبو البركات واختاره».

أسلم بين يدي مولانا، ولا أتكره منتقصني بهذا، وأسلم. ويقول ابن أبي أصيبعة: ولما أسلم صار يتصل كثيراً من اليهود ويعلمهم ويسبهم، إلا أننا لا نرى أنه أسلم حقيقة، وإنما إسلامه تقيّة، فقد ألف تفسيراً باللغة العربية لسفر الجامعة من التوراة اليهودية. إلا أن ما أشهره هو كتابه في الفلسفة المسمّى «المعتبر في الحكمة»، وقد ذكره القفطي فقال: إنه أحسن كتاب صنف في هذا الشأن في ذلك الزمان، تناول فيه المنطق والطبيعات والإلهيات، واستقر فيه نفسه منهجاً استنبط منه اسم الكتاب «المعتبر»، لأنه كما يقول «ضمنت ما عرفته واعتبرته وحققته النظر فيه وتممته. وما نقلت عن غير فهمي، ولا فهمت وقبلت من غير نظر واعتبار. ولم أوافق فيما اعتمدت عليه فيه من الآراء والمذاهب، كبيراً لكبيره، ولا خالفت صغيراً لصغيره، بل كان الحق من ذلك هو الغرض، والموافقة والمخالفة فيه بالغرض». وهو منهجه، يركن فيه إلى اليقينيات الأولية، يُدحض بها القضايا المكتسبة السائدة عند معاصريه، وفي ذلك يقول ابن تيمية: «اعترض أبو البركات على ما ذكره ابن سينا بما يبين فساد الفرق بين الذاتيّ المقوم والعرضيّ اللازم. وأبو البركات لأنه كان معتبراً لما ذكره أئمة المشائين لا يقلدهم، ولا يتعصب لهم كما يفعل غيره مثل ابن سينا وأمثاله». ويمدحه ابن تيمية بأنه أقرب إلى السُّنة والحديث فقال: «ولكن ابن سينا نشأ بين المتكلمين التافين للصفات، وابن رشد نشأ بين المعتبرين بالعقل

الوعد، فالإنسان لا يسمعه إلا علمه ومعرفته بعنه وتفسيره. ومن المعارف ما يعرفه باسمه ولا يعرف تفسيره وعينه حتى يُبَيَّنَ له، وعليه أن يقف عندما لا يعلم، ولا يأتي بشيء إلا يعلم. وقال: الإيمان هو أن يعلم المسلم كل حق وباطل، وهو الإقرار والعلم والعمل.

ومن رايه أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية، وصارت الدار دار شرك، وأهلها جميعاً مشركين. وقال في الشراب إن أصله حلال. والسكر من الشراب حلال موضوع عن سكر منه، وكل ما كان في السكر من ترك الصلاة أو شتم الله سبحانه، فهو موضوع لا حد فيه ولا حكم، ولا يكثر أهله بشيء من ذلك ما داموا في سكرهم.

وقال: من يواقع الذنب لا يُشَهِد عليه بالكفر حتى يُرفع أمره إلى الإمام أو الوالي ويُحد. والتائب في موضع الحدود أو في موضع القصاص، والمقر على نفسه، يلزمه الشرك إذا أقر من ذلك بشيء، وهو كافر لأنه لا يُحكم بشيء من الحدود والقصاص إلا على كل كافر يشهد عليه الكفر عند الله.

والبهسية تركوا الصلاة إلا خلف من لا يعرفون، وذهبوا إلى قتل أهل القبلة وأخذ الأموال، واستحلوا القتل والسبي على كل حال. ومنهم جماعة يقال لهم العوفية أو العونية يقولون إن الراجح من دار الهجرة إلى القعود نبراً منه. واختلف معهم آخرون قالوا بل تنولاهم لأنهم رجعوا إلى أمر كان حلالاً لهم. وعند

وما خالف به أبو البركات الأرسطيين كذلك قوله بحيز ذي ثلاثة مقادير، وتمريفه للزمان بأنه مقدار الوجود لا مقدار الحركة، والزمان عنده على غير ما يقول ابن سينا، فلا يقبل القول بأن الحركة برهان على وجود الله. وينكر مذهب الفيض الذي يقول به الأفلوطينيون، ويرى أن الأشياء خلقت بسلسلة من الإرادات الإلهية الأزلية أو المحدث، ولكن نزعتة الشخصية في تصوّره لله تقرّبه من مذاهب علم الكلام، كما تقرّبه نزعتة التجريبية من القائلين بأن الطبيعيات أمور محسوبة يكون الحق فيها لناصر الحسّ والملاحظة والتجربة، لا النقياس والبحث والظن البصر.



### مراجع

- عبود الأنبا في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة.

.. نشرة صوان الحكمة للبيهقي.

- أخبار الحكماء، للقفطي.

- Solomon Pines : Études sur Awhad Al-Zaman. Nouvelles Études.



### أبو بهيس

هَيْصَمُ بْنُ جَابِرِ الضَّبْعِيِّ، من بني سعد بن ضبيعة أو ضبعة، وقيل من بني ضبة رأس الفرقة البهسية، قال: لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله ورسوله وما جاء به جملة، ويأن الولاية للأولياء، والبراءة من أعدائه، وما حرم هو ما جاء به



الظواهر.



### مراجع

- H. W. Schneider : A History of American  
Philosophy.



### أبو الجارود «زيد بن المنذر»

رأس الجارودية، كان من الشيعة الزيدية،  
وهلك بعد سنة ١٥٠هـ، وسماه الإمام محمد  
الباقر «سُرحوب»، ومعناه الشيطان الأعشى  
يسكن البحر. وزعم: أن النسي ﷺ نصّ على  
عليّ رضي الله عنه بالوصف دون التسمية، وهو  
الإمام بعده، والناس قصّروا حيث لم يتعرفوا  
الوصف، ولم يطلبوا الموصوف فكفروا.

وقال: إن علم آل البيت كعلم الرسول،  
فيحصل لهم العلم قبل التعلم فطرةً وضرورةً.

ويزعم بعض الجارودية: أن العلم مشترك في  
آل البيت وفي غيرهم، ومن الجائز أن يؤخذ عنهم  
وعن غيرهم من العامة.



### أبو جعفر إسكاف

من المعتزلة، وأصحابه هم الإسماعيلية. قال:  
الله تعالى لا يقدرُ على ظلم العقلاء، بخلاف  
ظلم الصبيان والمجانين فإنه يقدر عليه.



هؤلاء وأولئك السُكر كُفّرَ تشهد عليه الكبيرة  
التي يرتكبها السُكران كترك الصلاة. ومنهم من  
يفرض على المسلم أن يسأل عما لا يعرفه مما  
افترضه الله عليه.

ولقد طلب الحجاج أبا بهيس فهرب إلى  
المدينة، وظفر به واليها عثمان بن حيان المُرّي  
فاغتله، وجاءه كتاب الوليد بقطع يديه ورجليه  
وصلّبه، ففعل، وقُتِل بالمدينة سنة ٩٤هـ وصلب.



### أبوت «فرانيس»

إلينجود، Francis Ellingwood Abbot

(١٨٣٦ - ١٩٠٣)، أمريكي، تعلّم  
بهارفارد، وانضم إلى الكنيسة الموحّدة الراضية  
للتشليث، وهو أحد المؤسسين للرابطة الدينية  
الحرة المطالبة بضم غير المسيحيين، ومن مبادئها  
إثبات العلم على الوحي، وحرية العقيدة. واشتغل  
أستاذًا للفلسفة بجامعة هارفارد، ودخل في عراك  
فكري مع آخرين، وماتت زوجته (١٨٩٣)  
فانسحب من الحياة العامة، وعكف على تأليف  
كتابه الكبير «الفلسفة القياسية - The Syllogis-  
tic Philosophy»، وانتهى منه بعد وفاة زوجته  
بعشر سنوات تمامًا، واحتفل بالمناسبة بأن انتحر  
فوق قبرها.

ومن كتبه «التوحيد العلمي - Scientific The-  
ism» (١٨٨٥). وتنهض فلسفته على إبراز  
موضوعية العلاقات، وانتقاد مثالية هيغل،  
ونظرية المعرفة عند كانت التي تقتصر على معرفة

## أبو حَلَمَانَ الدمشقي

فارسي، منشؤه حلب، وعالج الكلام بدمشق، وقال بالحلولية، وأن الإله يحلّ في الأشخاص الحيّة، وأن آدم كان ممن حلّ فيهم، ولذلك أمر الملائكة بالسجود له، ولم يحل فيه إلا لأنه خلقه في أحسن تقويم، فكان مع أصحابه إذا رأوا صورة حية سجدوا لها، يوهمون أن الإله قد حلّ فيها.



## أبو حنيفة (الإمام)

( ٨٠ - ١٥٠هـ ) النعمان بن ثابت بن زُوَيْلِي (بضم الزاي وفتح الطاء)، مؤسس المذهب الحنفي، فارسي من التابعين، كان أول المتكلمين من الفقهاء، قال عنه الشافعي: الناس في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة. له كتاب «الفقه الأكبر» ولو أن البعض يشك في نسبته إليه، وه «الفقه الأصغر». وكان أول من استخدم مصطلح الفقه الأكبر للاعتقادات، ومصطلح الفقه الأصغر للعبادات. وصنّف كتاب «العالم والمتعلم»، وكتاب «الرسالة» وقال فيه لا يكفر أحد بذن، ولا يخرج به من الإيمان.

وأبو حنيفة أول من دَوّن الفقه لما رأى العلم منتشراً فخاف عليه الخلف السوء أن يضيّعه، وكان أول من فرّع فيه. وكان ظهوره في عصر كثر فيه الفرق الإسلامية، فكان واصل يسر عطاء يقوم على رأس المعتزلة ويقول بوحدة ذات الله وصفاته. وقال أبو حنيفة إن الله واحد لا من

طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له. ويُنسب إليه أنه قال إن الله مائة، أي ماهية، أراد بذلك أن الله يعلم نفسه شهادة لا بدليل ولا خبر، ونحن نعلمه بدليل وخبر. وكان التحسيم والتشبيه قد انتشرا فاعلن أبو حنيفة أن الله لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه، فكان أول من أطلق على الله أنه ليس كالأشياء. وميز بين صفات الذات التي يوصف بها الله ولا يوصف بضدّها كالعلم، وصفات الفعل التي يوصف بها وبضدّها كالحلق. وقال إن من يحلف بالقرآن فقد حلف بغير الله، وما كان غير الله فهو مخلوق، وبذلك أجاب على مشكلة خلق القرآن.

ومن رأى أبي حنيفة أن الله خلق العالم لا من مادة، لأن القول بخلق العالم من مادة معناه أن المادة قديمة. وقال إن الله كُتِبَ كلُّ شيء بالوصف لا بالحكم، أي بأن الأشياء ستكون على كذا من الصفات، لا بصيغة الحكم، أي فلتكن على كذا من الصفات؛ وأن علم الله بالأشياء أنزلي، وأن ما يحدث من تغيّر إنما يكون في الأشياء لا في علم الله. وقال بنظريّة الذر، أي أن الله أخرج ذرّة آدم من صلبه على صورة الذرّة، وأخذ عليهم الميثاق، وأقرّوا لله بالربوبية، ولكنهم بعد الميلاد نسوا ميثاق الله.

ومذهب أبي حنيفة الكسبي مؤداه أن الله لا يُجبر أحداً على الإيمان، وأن كلَّ أفعال العباد هو كسبهم على الحقيقة، ولكن كلُّ شيء بمنشئه

واستحلوا الحمر والزنا وسائر المحرمات، ودانوا بترك الصلاة والفرائض، وتُسمى فرقتهم بالمعمرية.

وزعمت طائفة أن الإله ظهر بصورته للخلق، وأن كل مؤمن يُوحى إليه من الله، وأن منهم من هو أفضل من جبريل. وزعموا أن المؤمن إذا مات لا يقال له مات، ولكن يقال رجع إلى الملكوت، وتُسمى هذه الطائفة البُزْغِيَّة.

واجتمعت طائفة على عبادة الصادق، وتُسمى فرقتهم بالعجلية، والعميرية أيضاً، نسبة إلى زعيمهم عَمِير بن العَجَلَى الذي صلبه في الكوفة. وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبي الخطاب هو مِفْضَل الصيرفي، وقالوا بربوبية جعفر دون نبوته، وتُسمى هذه الفرقة المِفْضَلِيَّة. وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد الصادق ولعنهم.



### أبو سعيد بن أبي الخير

(٣٥٧ - ٤٤١ هـ) خراساني، كان يقول في فلسفته بالفراسة وتُقابل الحدس، وله المقامات في التوحيد، ووصفه ابن خزم الأندلسي بالكفر، واتهمه المستشرق نيكلسون بأنه حلولي على مذهب الفرس والبسطامي، وله شطحات، فقال مرة «أنا الحق».



### أبو سليمان المنطقي

محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني، من

الله وقدره وقضائه، أي أن الأعمال مخلوقة من الله مكسوبة من العباد. ولم يكن أبو حنيفة يؤمن بالجبر، وكان يفصل القضاء عن القدر، فalcضاء ما حُكِمَ الله به مما جاء به الوحي، والقدر ما تجرى به قدرته وقدره على الخلق من الأزل. ويقسم الأمر امرين، أمر تكون والإيجاد، وأمر تكليف وإيجاب، والأول تسيير الأعمال في الكون على مقتضاه، والثاني يسير الجزاء في الآخرة على أسسه.



### مراجع

١ - أبو حنيفة : محمد أبو زهرة.

٢ - أبو حنيفة : وهب سليمان.



### أبو حيان التوحيدى

(أنظر التوحيدى).



### أبو الخطاب الأسدى

مولى بنى أسد، عزاه نفسه إلى عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وقال بالهوية جعفر، وإلهية آباءه، فلما وقف جعفر على غلوه في حقه تبرأ منه ولعنه، فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه، ولما وثف عيسى بن موسى صاحب المنصور على حبث دعوته قتله.

وأصحاب أبي الخطاب يدعون الخطابية، افترقوا بعده فرقاء، فزعمت إحداها أن الدنيا لا تغنى، وأن الجنة هي نعيمها، والنار هي شرورها،

تنطع في العبارة نتيجة أعجميته. ويزيد في وصفه فيقول: إنه جرى يُقَدَّم غَيْرَ حَيَّابٍ عَلَى تفسير الرموز.



### أبو الصلت الداني

(٤٦٠ - ٥٢٩ هـ) أمية بن عبد العزيز، من أهل دانية بالأندلس، ولِدَ فيها، وأقام بمصر عشرين سنة، ونفاه منها الوزير الأفضل إلى المغرب فعاش في المهديّة إلى أن توفي بها.

ومن تصانيفه كتاب «تقويم الذهن»، وهو رسالة صغيرة في المنطق نشرها وترجمها إلى الإسبانية جوانزاليز بالينشيا، ورسالة تتضمن إجابات عن مسائل علمية في خلق الكون، وموجز في علم الفلك، والرسائل المصرية عن أمور المصريين وعاداتهم نشرها عبد السلام هارون بعنوان «نوادير المحفوظات»، وله تكملة لثاربخ إفرقية لابن الرقيق. ولا يبدو أبو الصلت من الباحثين المتعمقين، ودرايته بالفلسفة ليست واسعة، ومؤلفاته فيها غرابة أكثر مما تصلح كمراجع لفيلسوف متمكّن ومتحرّر، وهي أقرب إلى المراجعات.



### أبو عيسى الوراق

محمد بن هارون، كان معتزلياً ثم تحوّل كصديقه ابن الراوندي إلى الزندقة. ويذكر المسعودي أن وفاته كانت سنة ٢٤٧ هـ وله

القرن الرابع الهجري، صَحِبَ أبا جعفر بن بابويه، واشتغل بعلوم الأوائل، ولما قدّم بغداد تتلمذ على يحيى بن عدي، ومؤلفاته في الفلسفة أبرزها «صوان الحكمة»، و«مقالة في أن الأجرام السماوية ذات أنفُس ناطقة»، و«مقالة في الحرك الأول»، و«مقالة في الكمال الخاص بنوع الإنسان» نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي بظهران سنة ١٩٧٤، وله غير ذلك «كلام في المنطق»، و«مسائل عدة سُئل عنها وجوابه عليها»، و«رسالة في السياسة». وشهرته في مجال المنطق، ولذا كان اسمه المتعارف عليه بين أهل العلم «أبو سليمان المنطقي».

وبذهب أبو سليمان إلى أن الدين بخلاف الفلسفة، فالدين أساسه الوحي، والفلسفة قوامها العقل، والوحي أقواله قاطعة، بينما العقل لا يقطع برأى، ولاجل ذلك فالدين ليس فيه أسئلة من باب لم وكيف، وليس من حاجة له للفلسفة بكل فروعها. والعقل كما يقول به السجستاني لم يزد عما قاله فيه الفارابي، وأقسامه العقل الفعّال أو الفاعل، والعقل الهولاني أي المفعول، والعقل المستفاد. ويزيد السجستاني بالقول بالبدئية أي الوجدان. ويقول عن العقل إنه قوة إلهية، وقابل للغيض، وخليفة لله.

والزمن عنده بسمية الدهر، والزمن إما أزلي، وإما نسبي تقع فيه الأفعال. وأبو سليمان المنطقي يعمد أبو حيان التوحيدي شيخ الجميع، ويصفه بأنه الادق نظراً، والاقهر غوصاً، والاصفى فكراً، والاطفر بالدّرر، والاقف على الفّرر، مع

شيخنا أبو الفرج عبد الله بن الطَّيِّب بنى  
عشرين سنة في تفسير ما بعد الطبيعة، ومَرَضَ من  
الفكر فيه حتى كاد يلفظ نَفْسَه، وهذا بذلك  
على جَرَضِه واجتهاده وطلب العلم لغيره. وقيل  
إنه عاش بعد سنة ٤٢٠هـ، وقيل مات سنة  
٤٣٥هـ.



### أبو الفضل عَلَامِي «الشيخ»

(٩٥٨ - ١٠١١هـ) هندی، صاحب الكتاب  
الاشهر «أكبر نامه»، والشقيق الاصغر للشاعر  
فيضي، وفلسفته ليبرالية، وأثره في الهند وفي  
سياسة الإمبراطور الهندي أكبر، كآثر كمال  
أناثوروك في تركيا، فقد خاصم علماء الدين،  
وعادى السُّلْفة، وأسقط السلطة الدينية بمرسوم  
سنة ١٥٧٩م المشهور، الذي صار به أكبر هو  
المفتي الرسمي في كل شؤون الدين، وخرج على  
الهند بديانة جديدة قوامها السلام للجميع  
(صلح كل) والسماحة الدينية المطلقة، ونشر  
الحبة بين كافة الطوائف، وعنده أن كل الطرق  
تؤدي إلى الله، ومعنى الله هو الصلاح لبني  
البشر، وعبادة الله تتطلب الصدق مع النفس،  
وقمع الشهوات، والإخلاص في طلب الحق.  
وكان ينبذ التدين الشكلي، وبحرّض على  
كشف المنافقين، ويقول إن كل طائفة أو فرقة  
يمكن أن تكون إما على حق فيلتبس المرء منها  
الهداية، وإما على باطل. ومَحَكَّ الحق أن لا

كتاب «الغريب المشرقي» و«كتاب النوح على  
البهائم» وكلاهما في اللاتينية، غير أنه يتبرأ  
منهما، ومع ذلك فإن التوحيدى ينقل عنهما في  
حديثه عن أبي عيسى. وكتابه الرئيسي مع ذلك  
هو «المقالات» في الأديان والفرق، ويرجع إليه  
الأشعري نسي «مقالات الإسلاميين»،  
والمسعودي في «مروج الذهب»، والبغدادى في  
«الفرق بين الفرق»، والبيروني في «الآثار  
الباقية»، وأبو المعالي في «بيان الأديان»، وابن  
أبى الحديد نسي «شرح نهج البلاغة»،  
والشهرستاني في «الملل والنحل». وله مؤلفات  
في الشيعة. واشتهر بدراسته النقدية لمذاهب  
المسيحية الثلاثة: اليعقوبية والنسطورية  
والأرثوذكسية في رد يحيى بن عدى عليه.



### أبو الفرج «الفيلسوف»

إبن الطَّيِّب، عراقي، فيلسوف فاضل مطلع  
على كُتُب الأوائل وأقاربهم، مجتهد في البحث  
والتفتيش وبسط القول، واعتنى بشروح الكُتُب  
القديمة في المنطق والطب وأنواع الحكمة لمؤلفات  
أرسطوطاليس، وجالينوس، ولذلك اصطنع  
تأليف الشروح، وكان يقصد بشروحه التعليم،  
ولذلك كانت مبسطة الأقوال حتى التطويل،  
ولم يرها البعض كذلك، وأثنوا عليه فيها. وكان  
من تلاميذه المختار بن الحسن بن عيدون المعروف  
بابن بطلان، وفي ذلك يقول ابن بطلان نفسه:

ومن أقواله: استهينوا بالموت فإن مرارته في الخوف منه. والعليل يُداوى بعقاقير أرضه، فإن الطبيعة متطلعة إلى هوائها، ونازعة إلى غذائها. ومن كثر نومه، ولانت طبيعته، وندبت جلده، طال عمره. والإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. ولو خلق الإنسان من طبيعة واحدة لما مرض، لأنه لم يكن هناك شيء يضادها فيمرض. والحمد يُعالج جُملة على خمسة أضرب: ما في الرأس بالفرغرة، وما في المعدة بالقىء، وما في البدن بإسهال البطن، وما بين الجلد بن العرق، وما في العمق وداخل العروق بإرسال الدم.

وقال: إياك أن تأكل إلا ما تستمرى، وأما ما لا تستمرى فإنه يأكلك. ويحكى عنه قوله: العمر قصير، والصناعة طويّة، والوقت ضيق، والزمان جديد، والتجربة خطر، والقضاء غير.

وقال لتلاميذه: اقموا الليل والنهار ثلاثة أقسام، فاطلبوا في القسم الأول العقل الفاضل، واعملوا في القسم الثاني بما أحرزتم من ذلك العقل، ثم عاملوا في القسم الثالث من لا عقل له، وانهمزوا من الشرما استطعتم.

وقال: الطب هو حفظ الصحة بما يوافق الأصحاء، ودفع المرض بما يضاده. ومن سقى السّم من الأطباء، ولقى الحنين، ومنع الحمل، واجترأ على المريض فليس من شبعنى. وقال في طبيعة الجسم: لكل جسم طبيعة، وهي القوة التي تدبره، فتصوره من النطفة إلى تمام الخلقة، وتخدم النفس في إتمام هيكلها، ولا تزال هي المدبرة له الغذاء من الثدي، وبعده مما به قوامه من

تكون العقيدة قائمة على الملبيات، ولا فيها مضرة لأحد. ونظريته في الملك أساسها أن الملك هو عالم الأمة وفيلسوفها، بصطفية الله، وتدفع إليه الظروف ليظهر وعلو ويسوس الأمور. وهو الإنسان الكامل، ويتمثل في عصره في الإمبراطور أكبر. والمصطفى لأبد له من أنصار، وهم الحواريون الذين يضطلعون بالأمر معه، وهم المخلصون، وآيتهم «جهاد مرتبة إخلاص» أي الجهاد من مرتبة الإخلاص، أي الجهاد بالنفس والمال. وقيل في العلّامي أنه مات شهيداً، وذلك أن ابن أكبر المدعو جهانكير ثار عليه وكسّن أتباعه للعلّامي وانقضوا عليه وقطعوا رأسه. وجمع ابنه كتاباته ونشرها تحت عنوان «إنشا أبو الفضل».



### أبقراط - Hippokrates; Hippocrate; Hippocrates

(نحو ٤٦٠ - نحو ٣٨٠ ق. م) أبقراط أو بقراط، هو واضع الطب، وصاحب القسم المشهور بقسم أبقراط. وما نعرفه له من مؤلفات نضمها ما يُسمى «مجموعة أبقراط Corpus Hippocraticum»، ليست جميعها من تصنيفه، وإنما أضيفت لاسمه، وأشهرته شروح جالينوس عليها، وتنبه أفلاطون وأرسطو لكتاباته واقتباسهم منها.

وابقراط تجريبي، وظلت كتبه مرجع لها من القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر.

كتاب يشبه التاريخ الطبيعي اسمه **Liber de Causis**، ورسالة في التنجيم نقلها حنين بن إسحق، ومؤلف عن الاجرام يذكر حاجي خليفة أنه ليلينيوس. وأما سميّه أبولونيوس البرغاموني فقد كان فيلسوفاً رياضياً وعرفه العرب أكثر من الطوائى، وله ترجمات قام بها هلال بن أبى هلال الحمصى المتوفى عام ٢٧٠هـ. تشتمل على أربع مقالات، وترجم ثابت بن قرة ثلاث مقالات، والمقالات السبع من كتاب له فى المخروطات أورد عنه صاحب كتاب الحكماء. وترجم له ثابت رسالة فى السطوح، ورسالة فى النسبة للحدود، ورسالة فى الدوائر المماسية. ويظهر هذا الابولونيوس فى كتب التراجم العربية مقروناً باسم النجار، ويبدو أن هذه هى ترجمة العرب للقب المهندس **geometer**. ويذكر اليعقوبى عنه أنه كان يعيش فى عهد دوميثيان، وبصفه بأنه بليونيوس اليتيم. ويكتب القسطنطين عنه أنه أبولونيوس النجار، وهو رياضى قديم المهد أقدم من إقليدس بزمان طويل، وله كتاب فى المخروطات.

ومن الكتب الأخرى التى تنسب للطائى بالعربية «رسالة فى تأثير الروحانيات على المركبات»، و«المدخل الكبير إلى علم أفعال الروحانيات»، وكتاب «طلاس بالينوس الأكبر»، وكتاب التنجيم المسمى «ذخيرة الإسكندر» الذى أعطاه أرسطو إلى الإسكندر، و«كتاب عجائب المخلوقات».



الأغذية، ولها ثلاث قوى: المولدة، والمريضة، والحافظة. ويخدم الثلاث أربع قوى: الجاذبة، والماسكة، والهاضمة، والدافعة.

وكان يقول المرض يسببه الهواء الفاسد والطعام غير المهضوم. وصحة البدن إذا كانت فى غاية التمام كانت أشد خطراً. وما كان كثيراً فهو مضاد للطبيعة، فلتكن الأطعمة والأشربة والنوم والجماع معتدلة بالقصد.



### أبو كامل

من غلاة الشيعة، وأصحابه يُدعون الكاملية. قال بالناسخ فى الأرواح بعد الموت، وأن الإمامة نور يُنسخ من شخص إلى آخر، وقد تصير نبوة بعد ما كانت فى شخص آخر إمامة.



### أبولونيوس

#### Apollonius ; Appollonius

يردُ عند العرب باسم بليونيوس، وبليناس، وبلينس، ويدل حينئذ على أبولونيوس الطياني **Apollonius of Tyane**، وحينئذ أخسر على أبولونيوس البرغاموني **Apollonius of Pergamon**، ويندر أن يرد باسمه الصحيح أبولونيوس. وإلى هذا الأبولونيوس الطياني يُنسب كتاب «سر الخلق» للحكيم بليونيوس الذى هو من بلدة طوانة المقابلة لصحيح الاسم طيانا **Tyana**. ولذلك يُنسب إلى حكيم طوانة

وانتت تقبله فعل مثلها، حتى لاحت خده  
خدها، فقال له سلم الخاسر الشاعر: ويحك! في  
هذا الموضع لا يزجرك زاجر، ولا يمنعك خوف  
الله، ولا يردك حياء من الناس! - فقال: يا  
أحمق! وهل حبيت قطع الفيافي والرمال إلا  
نلذى حججت له وإليه قصدت؟! - ثم أنشد:

وعاشقين التف خداهما

عند التمام الحجر الأسود

فاشتفيا من غير أن يانما

كانما كانا على موعده

لولا دفاع الناس إياهما

ما استفاقا آخر المسند

ظلنا كلانا سائر وجهه

فما يلي جانبه -- باليد

ففعل في المسجد ما لم يكن

يفعله الأبرار في المسجد

وإحساسه بالجمال مع ذلك مرهف، ولكنه

محصور في قوام التولدان والبنات، وكأنه يعزف  
بأشعاره ألحانا تنغم بكل رهيفة في الجسد:

وذا خد مورود

فثانة المتجرد

تأمل الناس فيها

محاسن ليس تنفد

واشرب الخمر على تحريمها

إنما دنياك دار قانية

● ● ●

أأرفضها والله لم يرفض اسمها

وهذا أمير المؤمنين صديقها

فيا أيها اللاحى اسقنى ثم غنى

فلأنى إلى وقت الممات شقيها

إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة

تروى عظامى بعد موتى عروقها

● ● ●

صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها

إن منها حجر منته سراء

وتختلط عليه الأمور في الخمر فيحب

الأنثى ذكرا، والذكر أنثى، وهو إذن مُحالط  
يضاجع الحنسن، وهدفه كله منصرف إلى اللذة  
الحسية:

مذكرة مؤنثة مهاة

إذا برزت تشبهها غلاما

والجنس هو ما ينشده، والمرأة المثلى عنده هي  
الفتاة حتى تحسبها صبيا، والغلام المطلوب هو  
الذى يماثل الإناث ملمحا وقلبا، ومعشوقته هي  
عنان، أو جنان، أو سميحة، أو دفانير، وهي كل  
هؤلاء. ويروى أنه لحق بإحدها من أثناء الطواف  
بالبیت الحرام، فلما صارت إلى الحجر الأسود



الحسن في كل جزء

منها معاد مردد

فبعضه في انتهاء

وبعضه يتولد

وكلما عُدَّت فيه

يكون بالمرء أحمد

فاشرب على وجه بدر

ريان غير معربد

واحسن عنده برين وله كثافة، فكلما اعملت  
في الجمال حبك كلما اضطرت له في نفيك  
المشاعر:

يزيدك وجهه حسناً

إذا ما زدته نظراً

وكأى فيلسوف وجودى يدعو لنبيذ الإحساس  
بالشدو، واحتضان الكينونة على أى أوضاعها،  
فاللوطى لا عليه أن يغير من نفسه، وإنما يتقبلها  
وبعابثها فى رجد لأنه هكذا كان:

هذا أوصى كتاب الله فيها

بتفضيل البنين على البنات

وبصف الولدان كسائهم الخناث، وبُغضى  
عليهم كل أوجه الحسن عند النساء:

قل لذي الطرف الخلوب

ولدى الوجه الغضوب

ولمن يُغيبى إليه الـ

حُسنُ اغتاق القلوب

يا قضييب البان بهتُر

على دعير كتيب

قد رضينا بسلام

أو كلام من قريب

لهروح القدس عيسى

ويتعظيم الصليب

قف إذا جئت إلينا

ثم سلم يا حبيبى

ويروى أنه صُحب إبراهيم النظام الفيلسوف  
المعتزلى، وكان النظام يريده على مذهبه، ويلومه  
على مجونه، فانشئ إليه بهجوه أنه مُدْع:

دع عنك لومى فإن اللوم إغراء

وداؤنى بالتي كانت هى الداء

فقل لمن يدعى لى العلم فلسفة

حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء

لا تحظر العقو إن كنت امرأ حرجاً

فإن حظركه فى الدين إزاء

ولسنا نعرف فى الشعراء الفلاسفة من حصر

اللذة كلها فى الخمر كابى نواس، فهى كل شيء،

وكل الحياة :

لست أرى لذة ولا فرحاً

ولا نجاحاً حتى أرى القدحا

نعم سلاح الفتى المدام إذا

ساوره الهم أم به جمحا

والخمر شيء لو أنها جعلت

مفتاح فقل البخيل لانفتح

لا عيش إلا المدام أشرتها

مفتباً تارة ومصطحبا

بما صاح لا أترك المدام ولا

أقبل في الحب قول من نصحا



أبو هاشم بن محمد بن الحنفية

واتباعه يدعون الهاشمية، قال بالتناسخ،  
وبالشواب والعقاب يكون في الدنيا، في  
الأشخاص التي تتناقل منها الأزواج، وكفر  
بالقيامة، وعن جماعته نشأت جماعة الخزمية.



أبو الهذيل العلاف

(نحو ١٣٥ - ٢٣٥هـ) محمد بن الهذيل  
العبدى، شيخ البصريين في الإسلام. ولقبه  
العلاف، لأن داره كانت بالعلافين في رأى، ولأن  
المعتزلة كانوا يلقبون بالصنائع التي يقومون عليها  
في رأى آخر. وكان تلقبه للاعتزال عن عثمان

الطويل تلميذ واصل بن عطاء، واشتهر  
بمناظراته مع الفرق الأخرى، وفي ذلك يقول  
الملطى عدو المعتزلة: «أبو الهذيل هذا لم يدرك  
في أهل الجدل مثله، وهو أبوه وأستاذهم». وكان  
يساعده على قطع خصومه قدرته التي  
لأجبارى في الاستشهاد بالشعر. ومع أن كتبه لم  
يصلنا منها شيء، إلا أن البعض ينسب إليه ما  
يزيد على المستين كتاباً في الرد على المخالفين في  
دقيق الكلام وجلبه، منها «مبلاس»، وهو اسم  
مجهول أسلم بعد أن استمع إلى مناقشة لأبى  
الهذيل مع جماعته من الثوبية، وه «الحجج» في  
الرد على الدهريين، وه الأعراس والإنسان  
والجزء الذي لا يتجزأ. وتستطيع مما وصلنا من  
أخباره أن نلم بفلسفته المعتزلية، فأبو الهذيل  
ينفى أن يكون لله مشابهة في خلقه، وينكر على  
الرافضة قولهم بأن لله هيئة وصورة. ولم يفرق  
بين ذات الله وصفاته، فالله عالم بعلم، وعلمه هو  
ذاته، وقادر بقدرته هي هو، ويلزم عن ذلك أن  
صفات الله ليست وراء ذاته معان قائمة بذاتها،  
وليست هي كل الله مع ذلك. والله هو علمه،  
ولكن ليس كل الله هو علم. ويفسر أن الله علماً  
وقدرة، مع أن العلم والقدرة يتصلان بالمحدثات،  
فيقول إن الله يعلم نفسه، وليس لعلمه بذاته غاية  
ولا نهاية، لكن الله يقول إنه بكل شيء عليم،  
ومحيط، وأنه أحصى كل شيء، ومن ثم يكون ما  
يعلمه، وما يقدر عليه، مما يكون ولا يكون، كل  
وجميع، وغاية ونهاية.

وبالمثل يحل أبو الهذيل مشكلة الإرادة

سكون الذات لاهل الجنة، وسكون الآلام لاهل النار، ولذلك تسمى المعتزلة أبا الهذيل جهمي الآخرة، يعني انه قدرى الاولى، جهمي الآخرة. (أنظر جهيم بن صفوان)



### مراجع

- الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد .
- ابن المرتضى : الفهرس .
- ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث .
- مذهب الذرية عند المسلمين : ترجمة الدكتور عماد الهادي نوريدة .
- البغدادي : الفرق بين الفرق .



### أبو اليزيد البسطامي

أبو اليزيد طيفسور بن عيسى بن آدم بن سروشان (المتوفى ٢٦١هـ)، من أشهر الصوفية، ونُسب إلى بلدة بسطام من أعمال قوسم بإيران، وفيها قضى حياته ومات، فيما عدا الفترة التي اضطر فيها إلى تركها لعداوة المتكلمين من أهل السنة له، بسبب شطحياته، من قبيل «سبحاني» ما أعظم شاني». وكان جده زرادشتياً، وهو الذي أدخل فكرة وحدة الوجود في التصوف، وكان من غلاة القائلين بها، والداعين إلى رفع التكليف، وكان بذلك من المبشرين بمذهب الحلّاج.

ولم يكتب البسطامي شيئاً ولكنه ترك أقوالاً، بعضها أكاذيب انتحلّت باسمه، مثل قوله

فبتصور لله إرادتين، واحدة قديمة، هي ذاته، والثانية تتعلق بالحدثات. والإرادة الحادثة لها معنى الخلق، أو كلمة التكوين، وهي لا في محل. أما الوجود في محل من كلام الله غير كلمة التكوين، فهي كلمات التاليف من أمر ونهى، وهي في محل، متحققة في أجسام، وهذا من دقيق الكلام وغامضه، أراد به أبو الهذيل إنكار قدم المسيح، كلمة الله، حيث أن كلمة الله تحققت عند المسيحيين في محل، وهو جسد المسيح. وغايته إنكار المذهب الحلولي.

وفي المشكلة الطبيعية يقول أبو الهذيل بالنظرية الذرية، ويذهب إلى أن العالم يتألف من ذرات لا تتجزأ، وأن الأشياء تكون باجتماع الذرات، وتفسد بانفصالها. وفكرة الجزء الذي لا يتجزأ نرس من فكرته عن الإرادة الإلهية اللامتناهية من ناحية، والمتناهية في مخلوقاته من ناحية أخرى حيث لها نهاية، وهي الجزء الذي لا يتجزأ. وهي أيضاً جزء من نظريته في علم الله، حيث علمه بذاته هو ذاته، ولكن علمه بالأشياء محدود بالأشياء، طالما أن لها كلاً وجميعاً، وتتألف من موجودات متناهية.

ويطلق على اصحاب أبي الهذيل اسم الهذيلية، وهؤلاء قالوا ببناء مقدرات الله، وهذا قريب من مذهب جهيم، حيث ذهب إلى أن الجنة والنار تغنيان. وقالوا: إن حركات أهل الجنة والنار ضرورية مخلوقة لله، إذ لو كانت مخلوقة لهم لكانوا مكلفين، ولا تكليف في الآخرة، وتنتفع حركاتهم وتصير إلى جمود دائم وسكون، منه

## أبيقور Epikur; Épicure; Epicurus

( ٣٤١ - ٢٧٠ ق. م ) أثيني، ولد ساموس. وتعلّم باثينا، وعاد إلى ساموس بعلم فيها، وافتتح مدرسته المشهورة باسم الحديقة أو حديقة أبيقور، لأنه كان يؤثر أن يجالس مرعديه في حديقته دون حجراتها، وصارت حديقته نطاً للمجتمعات الأبيقورية اللاحقة التي انتشرت في العالم المتحدّث بالإغريقية. وكانت مجتمعات مضرباً للمثل في تعاطف أعضائها وتكافلهم، وكان ثودجهم أبيقور نفسه الذي كان يقطر رقة وعذوبةً وحُباً. ولقد أحبوه حتى الهوى. وبقيت من تعاليمه شذرات في شكل ثلاث رسائل، الأولى «إلى هيرودوت»، واحتوت على نظريته الطبيعية المسماة النظرية الذرية التي يرجع فيها أصل الأجسام والمركبات إلى ذرات أو جواهر ممردة، والثانية «إلى هيسوكليز» عن الفلك والظواهر الجوية، والثالثة «إلى مينوكيس» عن الأخلاق، بالإضافة إلى مدونة بها ملخص لبعض من أفكاره ليستخدمها أتباعه، وتشتمل على أربعين فكرة.

وتقوم فلسفته الطبيعية على الإقرار بحقيقة المعطيات الحسية، وجعلها أساس كل معرفة، ويُرجع نشأة المعاني الكلية إلى تكرار التجربة، وعندئذ نشبت في الفاظ، ونُرجع إلى فكرتها في ذهن لطبقها في التحارب المشابهة اللاحقة، ثم نتحقق من صدق ما نصل إليه من أحكام بمعاينة على الطبيعة، وقد لا يكون شيئاً محسوساً، ومع

«صعدت إلى السماء وضربت قَبْتي بإزاء العرش»، وهو القول الذي بنا عليه قصة معراج أبي يزيد البسطامي التي يقصّها فريد الدين العطار في «تذكرة الأولياء».



## أبوليناريوس Apollinarius

أسقف اللاذقية، ولد فيها نحو سنة ٣١٠م، وتوفي نحو سنة ٣٩٠م، وهو من المنكرين لتعاليم الكنيسة بشأن المسيح وطبيعته، وأنكر على أريوس أن يقول إن المسيح بشر، وأراد تنزيه المسيح فأثبت له الألوهية الخاصة، وتصدى له أوغسطين واحتج بأن المسيح تجتمع فيه البشرية واللاهوتية، أو أنه جُماع الناسوت واللاهوت معاً. وأدان مجمع نيقية عقيدة أبوليناريوس ووصفها بالبدعة، واتهم أبوليناريوس بالهرطقة.

ومن مؤلفاته رسالة «في الحقيقة» ضد يوليانوس المرتد، بثت فيها وجهة نظره، وينكر عليه إنكاره على المسيح وأمه.



## أبو يعلى

( ٣٨٠ - ٤٥٨ هـ ) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، من أهل بغداد، وكان فريد عصره في الفلسفة، واشتغل بالقضاء، وله «الإيمان»، و«أربع مقدمات في أصول الديانات»، وردود على الأشعرية، والكرامية، والسالية، والمجسمة، وكان شيخ المناظرة.



ذلك فهو صادق لان التجربة تقتضيه كجملّة أو كشرط لها.

ونظريته الذرية تردّ كل الأجسام إلى تكوينات من ذرات لا نراها ولا تتغير، وهى على أشكال متنوعة، ولكل نوع من الكائنات ذراته الخاصة به، والذرات ككل توجد فى الفضاء الكونى بأعداد لا نهائية، وعندما تنهى الظروف لاختلاف الذرات المتجانسة يتكون الكائن، والإنسان ليس استثناء. والذرات الكونية فى حركة دائمة بفعل ثقلها، وحركتها فى خطوط مستقيمة متوازية كأنها المطر، لكن بعضها ينحرف من تلقاء نفسه، وعندئذ تصادم، ومن تصادمها تتألف، حيث أن انحرافها هو فرصتها فى التلاقى، ومن تألفها تتكون المركبات والأجسام. والفضاء الكونى الذى تتحرك فيه لانهاى. والزمان حادث بفعل الحركة، ومن ثم فهو لانهاى. والتغير والصيرورة دائمان طالما هناك حركة وتصادم وتألف. وطالما هناك صيرورة فكل شيء ممكن، والممكن قد يتحقق يوماً ما فى مكان ما، والواقع هو حدود الممكن، والصيرورة تجرى فى تتابع منظم ودورة حياة، والكون كله يشمله الانتظام والتوازن، والإمكان المستمر للمركبات الجديدة يسرى على الآلهة سريانه على باقى الكائنات، وليس ما يمنع من تعدد الآلهة. ووجود الشر يناقض الزعم بخبريتها المطلقة وبقدرتها الكاملة. وكل الأحداث لها تفسيراتها، وتتنوع التفسيرات، وكلها ممكنة طالما أنها معقولة، والعقول ما لا يتعارض مع الواقع والملاحظة، وليس ما

يستوجب استقصاء تفاصيل العالم، فالنظرة الإجمالية تكفى. والعلم الطبيعى ليس مطلوباً لذاته، لكن بمقدار ما يجعلنا نعيش حياة لذية سهلة. والخير الأسمى هو اللذة الدائمة، ولا يغوز بالحياة الحيرة إلا الفيلسوف، لكن العلم بالخير لا يفيد وحده بقدر ما تفيد الحكمة العملية، وهى تُقبل على ما يؤلّب طالما أنه يؤدى إلى لذة أكبر، وتدبر عن اللذة طالما أنها تنهى بالمرء أكبر. وليست الفضائل سوى وسائل لتحقيق الحياة اللذبة. واللذات انزائية **Catas- Kinetic Pleasures**، ودينامية **ures**، والأولى يتولد عنها زوال الألم، حيث يستعيد الإنسان سكونه وتوازنه، وليست السكينة والاتزان فراغاً من اللذة، لكنها اللذة العظمى. وتنشأ النزعات من اختلال توازن الجسم، فإذا استعاد الجسم توازنه زال ألمه واطمان. وتتولد اللذات الدينامية عن حركة السعى والتحصيل والغزو، وهى اللذات التى تُرضى النزعات. ويُقبل الحكيم على اللذات الأولى لأنها الأيسر والأبسط. وللعقل والجسم لذاتهما الانزائية والدينامية. ولذات العقل تقوم على لذات الجسم. والعقل يسعد (لذة دينامية) بسلامة البدن، وبطمأن وبسكن (لذة انزائية) بزوال الهضم والآلام. وتحقق سلامة العقل وسكينته بزوال خوفه من الموت والقدر والظواهر الجوية، عندما يدرك أنها قوانين الكون ونظامه الثابت. والبدن يعيش فى الحاضر، لكن العقل، من خلال الذاكرة والتوقع، يتأمل الماضى ويرجو المستقبل، وهو يختار موضوعات انتباهه،

ميتروودوروس (نحو ٣٣٠ - ٢٧٧ ق. م)، وكولوتس مؤلف كتاب «مذاهب الفلاسفة الآخرين تجعل الحياة مستحيلة»، وهيرمارخوس (٣٢٥ - نحو ٢٥٠ ق. م) الذي خلف استاذة على المدرسة، وبوليستراتوس - الذي خلف هيرمارخوس - مؤلف كتاب «عن الاحتقار الذي لا مبرر له للرأى العام». وكتبوا جميعاً ضد أفلاطون وديموقريطس وأرسطو، وتركوا العديد من الرسائل فى المذهب وفى موضوعات المعرفة والأخلاق والدين والبلاغة والشعر. وبرز من الأتباع فيلونيدس، وزينون السيدونى، وديمتريوس لاكونيا، وفيلوديموس السورى الذى امتدحه شيشرون، وكان من بين تلاميذه الشاعر فيرجيل. وكان آخر فلاسفة هذه المدرسة ديوجين الذى حفر سنة ٢٠٠ ق. م حجماً أبيقور على حائط مدخل مدينة إپانودا، ومعظم ما كتُب من تاليفه، وبعضه عن العلم والباقي عن الأخلاق.



### أبيلا «بطرس»

**Petrus Abälardus; Peter Abéllard**

(١٠٧٩ - ١١٤٢ م) فرنسى، أشهر أهل زمانه فى الجدل، درس اللاهوت وتأثر بالإسمية، وغرّر بإيلواز، فخصاه أخواتها، ودخلت قصة بينهما عالم الأدب ودنيا العشق، وترفأ الحبيبان.

وكان أبيلا شديد الإعجاب بالفلاسفة غير

والحكيم هو الذى يدّخر ذكرى اللذات الماضية، ويتطلع إلى اللذات التالية، ومن ثم يتجاوز محنة الحاضر. وكان أبيقور نفسه مثلاً عالياً فى احتمال آلام المرض بشجاعة نادرة، وكان مرضه يحصوة الكلية لمدة طويلة، ومات بها. والفكرة التى تقول أن الأبيقورى هو الشخص المنصرف إلى حياة الدعة وتحصيل اللذات الداعرة، فكرة قامت على دعابيات الكتّاب اليونانيين المتأخرين ضد الأبيقورية، ولا تقوم على حياة أبيقور نفسه أو تعاليمه.

ولقد عرف الإسلاميون أبيقور وترجموه أبيقورس أو أفقورس، ونقل عنه جابر بن حيان أغلب نصوص كتابه «النفس» فى كتابه «الحاصل»، ولكنهم اعتمدوه فيلسوفاً مادياً (الشهرستانى)، وإن كان البعض يرى نظريته فى الأجزاء المتناهية فى الصغر تشبه نظرية الجزء الذى لا يتجزأ عند المتكلمين.



### مراجع

- De Witt, N. W.: Epicurus and His Philosophy.
- Diogenes Laërtius : Life of Epicurus. (Book 10 of the Lives).



### الإبيقورية - Epikureïsasmus; Épicuris me; Epicuranism

ازدهرت المدرسة الأبيقورية فى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد، وبرز من تلاميذ أبيقور

## مراجع

- Richard Mckeon . Selections from Medieval Philosophers.
- M. Dal Pra : Pietro Abelardo. Scritti filosofici.



## Occasionalismo; Okkasio-الاتفاقية nallismus;

### Occasionalisme; Occasionalism

نقول إن الله تعالى علّة فاعلة، وأما غيره فهو علّة اتفاقية، أى اتفق أن كان علّة دون قصد أو إرادة. تعنى أن الله هو العلّة الأولى والكلية للحركة، وكان ديكارت يقول إن الله عندما خلق المادة أو الامتداد خلق معها الحركة والسكون، ولو لم يصف عليها الحركة لكانت جامدة وعاطلة، وأنه برغم أن الحركة سمّة الأجسام فإنها ليست فى الأجسام ذاتها، لكنها فى الله، العلّة الأولى والكلية للحركة. وبضرب الاتفاقية المثل بكرة البلياردو التى تتحرك وتلامس كرة أخرى ساكنة فتتحركها، فليس فى الكرة الأولى حركة أو قوة تستطيع تحريك الثانية، ولكن الثانية تتحرك بفعل القوانين التى وضعها الله للحركة، ونستطيع أن نسمى الكرة الأولى **العلّة الاتفاقية** **particular occasional cause**، أو **العلّة الخاصة** **particular cause**، حركة الكرة الثانية، بينما الله هو العلّة الفعالة لهذه الحركة. وبالمثل فإن الأجسام لا تقدر على إحداث التغييرات التى تحدث فى

المسيحيين لاعتمادهم على العقل، ويحب الثقافة الوثنية لجسمالها، ووصف فلاسفة اليونان بالقداسة، وقال إن الله أوحى لهم بأخفى الحقائق لسمو أخلاقهم، ووصفهم وكل الحكماء، حتى البراهمة، بأنهم مسيحيون، وقال إن التعاون بين الفلسفة والدين ممكن، ولاسيما المجدل، فالجدل يرفع اللاهوت إلى مقام العلم.

وكان أبيلار يطوف بالمدن الفرنسية يعلم الجدل، وكان الناس يستبقون إلى محاضراته بالآلوف، ونشر عدة كتب منها «نعم ولا Sic et Non» ضحّه نصوصاً آباء الكنيسة تتعارض مع بعضها بشدة، وكان يهدف إلى إثارة الشك المنهجي، والرغبة فى معرفة الحقيقة، والسمي خلفها. وطريقته جدلية، غايتها إيضاح أن اختلاف معاني اللفاظ إنما بسبب اختلاف الأزمان التى استخدمت فيها، وعندما نعلم ذلك يختفى تعارضها. ووصف اللفاظ بأنها كلية لأننا نقصد بها إلى دلالات كلية، ودعا إلى تأسيس الإيمان على العلم والمنطق. ووصف الأخلاق المسيحية بأنها إصلاح للأخلاق الطبيعية، والمثل فيها على الضمير والنية، وأن الخطيئة شخصية، وليست أصلية مورثة عن خطيئة أبينا آدم، ومن ثم فالخلاص شخصي ولا تدخل فيه للمسيح. واتهموه بالإلحاد وأحرقوا كتابه «عن التوحيد والثلاث الإلهي De Unitate et trinitate divinis» (١١٦١)، ومنعته الكنيسة من التدريس، فأصابه الغم واعتزل الناس، وطلب دفنه بقبر حبيبته إيلواز.



والإثنا عشرية هي المذهب الرسمي في إيران منذ سنة ١٥٠٠م، حيث أمر الشاه إسماعيل الصفوي أن تضاف لعصمة الأذان «وأشهد أن علياً ولي الله». ويطلق عليهم أيضاً اسم الإمامية.

وانفكرة الأساسية عند هذه الفرقة أن النبوة قد ختمت بمحمد ﷺ، ولكن التاريخ البشري لا يمكن أن يكون قد توقف، وإنما يتواصل بما يسمونه الإمامة أو الولاية، فكما أن دور النبوة ينتهي عند خاتم الأنبياء، فإن دور الإمامة أو الولاية ينتهي بخاتم الولاية عند ظهور الإمام الثاني عشر، ويتحدد هذا الدور بالعدد اثني عشر بالضرورة، باعتباره عدداً كاملاً لجميع الأضلاع، فأسباط بني إسرائيل اثنا عشر، والنباتات المباركة التي فجرها موسى اثنا عشر، وشهور السنة اثنا عشر شهراً، واليوم ينقسم إلى اثني عشرة ساعة نهاراً، وأخرى ليلاً. والحديث الذي تستند إليه هذه الفرقة يقول بروايتهم «الأئمة يكونون من بعدى اثني عشر، الأول هو علي بن أبي طالب، والثاني عشر هو القائم المهدي، وهو الهادي الذي يأخذ الله بيده ليعمل على فتح مشارق الأرض ومغاربها». وكذلك الحديث بروايتهم أيضاً «الأئمة الهادون المهديون الأطهار سيكونون يا علياً اثني عشر من ذريتك، وأنت أولهم، وآخرهم يكون علي اسمي، وعندما يظهر يملأ الأرض عدالة وإلفة كما هي الآن ملأته جوراً وتعسفاً».

وفي التراث الشيعي أن النبي ﷺ نبذة أسرى به وصعد إلى السماء بقر فوق مراقي العرش اثني

العقل كما في الإدراك الحسي، ولا يقدر العقل على تحريك الجسم كما في الحركات الإرادية للجسم. وإنما الله هو الذي وضع القوانين التي تؤلف بين العقل والجسم.



### أثناسيوس Athanasius

طريرك الإسكندرية، وبها ولد نحو سنة ٢٩٥. وتوفي سنة ٣٧٣م، واشتهر بعدائه للأريوسيين (أنظر أريوس)، وكان يؤكد على مقولة أن المسيح ابن الله، وصدرت الأوامر بتفنيه ثلاث أربع مرات، ولكن شعب الإسكندرية من الأقباط كان يقدّم الشكاوى إلى أن يُعاد. وبعد أثناسيوس من المدافعين عن عقيدة التثليث، وله كتاب «الرد على اليونانيين» وه خطابه في تمجيد الكلمة، وه ثلاث خطب ضد الأريوسيين. وكان من المشاركين في مجمع نيقيا الذي كرم التثليث، وكان كلما اضطهده الرومان يهرب إلى الأديرة في الصحراء المصرية.



### الإثنا عشرية

الشيعة الذين يقولون بأن الأئمة اثنا عشر، ترتيبهم كالتالي: علي المرتضى. والحسن المجتبى. والحسين الشهيد، وعلى زين العابدين السجادة، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعمر رضا، ومحمد التقي. وعمر الشيرازي، والحسن العسكري، ومحمد المهدي الحجة. ويقولون بأن محمد المهدي استقر وسيظهر في آخر الزمان يملأ الأرض عدلاً.



عشر نوراً، في كل واحد من هذه الأنوار سطرٌ من الكتابة بلون أخضر يحمل على التوالي اسم واحد من الأئمة الاثني عشر.

وفي القرآن كذلك تحيلنا آية المباهلة (آل عمران ٦١) إلى ما وقع مع الرسول ومسيحيي نجران ومطارتهم برجاء أن يحسم الله بإشارة منه تصوراتهم المتبادلة حول شخص المسيح. وفي الاثر الشيعي ان الرسول جعل على شجرتين نسيجاً كبيراً أسود جلس تحته وخلفه ابنته فاطمة الزهراء وعلى يمينها زوجها وابن عمه على الإمام الأول، وعلى يسارها الإمامان الطفلان الحسن والحسين، وهؤلاء الاربعة سُموا بأصحاب الكساء، وهم بالإضافة إلى الرسول - الجماعة التي تكون بهم المباهلة. ويرد في القرآن «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» وتوجه الرسول بهذا الدعاء - كما قيل: «يا إلهي! هؤلاء هم أهل بيتي: عليّ أخى، هو أمير الأئمة، وأولاده هم زينة ذريتي، وابنتي سيدة النساء، فاللهدي يتشقق منه». وبسالة جابر الأنصاري: يا رسول الله! من يكون المهدي؟ ويحجب الرسول في الرواية الشيعية: «لسوف يكون تسعة أئمة من ذرية الحسين، وسيكون التاسع هو القائم الذي يملأ الأرض وفقاً وعدلاً، كما هي مملوءة الآن جوراً وغيافاً، وسيكافح من أجل إعادة المعنى الروحي التأويلي، كما كافحت أنا من أجل التنزيل».

والارض في عُرف الإماميين لا يمكن تبدأ أن تخلو من إمام حتى وإن كان مستوراً، لأنها تكون

عندئذ بلا اتصال بالسماء، إذ الإمام هذا القطب الروحاني، فلو أنه كفَّ عن الوجود لما أمكن للإنسانية أن تستمر في البقاء في الوجود. والإمام الثاني عشر كان إذن في الماضي، وسيكون في المستقبل، لأنه ما يزال الإمام المنتظر، وحضوره مع ذلك مستمر وإن كان غير منظور منذ احتجابه الأصغر أو غيبته الأولى، حتى فجر ظهوره الجديد - فجر الإنسان الكامل. وبذهب الشيعة إلى تأويل سورة البروج «والسماء ذات البروج»: أن الرسول - بروايتهم - قال: «هل تعتقدون أن الله الخالق يُقسم بالسماء الفلكية وكواكبها؟ السماء المقصودة هنا هي شخصي أنا، والمقصود بالبروج الاثني عشر الأئمة الاثنا عشر الذين يأتون بعدي».

**والإمام الاثنا عشر:** هو الإمام القائم، أي صاحب الزمان، الحجة، وكان احتماؤه سنة ٢٦٠هـ، وهو الإمام محمد، ابن الإمام الحسن العسكري. والاعتقاد بإمامته، وبالإمام عموماً، أمرٌ من صميم الإيمان بالنسبة للشيعي من هذه الفرقة. والجهل بالإمامة كالجهل بالنسبة سواء، وكما يقول الطوسي - فيلسوفها - فإن الإمام لا بد أن يكون مقطوعاً بعصته، وذلك لم يتوفر إلا في الإمام عليّ وذريته. والإمام هو أعلم الناس، وقد ثبت بالإجماع أن علياً تتوفر فيه ذلك. وهو لا يرحى إليه وإنما يستمد علمه من الرسول وهو المنوط به تأويل القرآن، وذلك معنى الراسخين في العلم الواردة في القرآن، وتعني أن هؤلاء معصومون عن الخطأ والحطية والنسيان.

التوحيدى : الهاء والذخائر.

- اشرف المرتضى : الامالى.

- ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والسحل.

- بطرس : الغيبة.

دكتور الحفنى : موسوعة المذاهب والفرق والمجماعات  
والحركات والاحزاب الإسلامية.



### أثيناغوراس Athenagoras

يونانى من مواليد أثينا، عاش فى القرن الثانى  
الميلادى، وأصلته فى أنه استخدم ثقافته وبلاغته  
اليونانية فى صياغة فلسفة مسيحية متفردة  
ليست استمراراً للفكر اليونانى. وحمل هذا  
المبء معه **جيمستان وقاسيان**، إلا أن الاول  
أسس فلسفة مسيحية عامة، والثانى كانت  
مهمته الرد على الوثنيين، والثالث جمع بين  
الاثنيين ودافع عن الفلسفة، وقال إن الفلسفة هى  
الدين. والله واحد، ويستحيل أن يكون إلهين ولا  
اختلصا، ولا ثنائية ولا تثلث، ودافع عن  
المسيحين ضد اضطهاد ماركوس أوريليوس.  
وطلب العفو عنهم فى رسالته المشهورة المسماة  
« طلب العفو عن المسيحين كنوع من الخلاص  
الجماعى ». وما دام الإمبراطور رواقى، فبـ  
المسيحية هى أيضاً رواقية. ونفى أثيناغوراس أن  
يكون الابن، أى المسيح، مولوداً لله، فאלله لا يند  
ولا يولد، وإنما هو كلمة الله، مختزنة لديه منذ  
الأزل، وخرجت منه فكان المسيح.



وهم المعتصمون بحبل الله، وحبل الله هو القرآن.

والنُفعية عند هذه الفرقة: رخصة تباح فى  
بعض الحالات، وهى من الفروع وليست من  
العقائد، وواجبة عند الخوف على النفس. وهى  
مبدأ إسلامى ورد فى القرآن « **إلا أن تتقوا منهم  
نُفقاء** »، وقوله تعالى « **إلا من أكره وقلبه مطمئن  
بالإيمان** ».

والرجعة - أى رجوع الإمام المهدي أو  
ظهوره، ضرورة من ضرورات مذهب هذه الفرقة،  
وما من شك أن هذا المبدأ إسرائيلى تسرب إلى  
التفكير الشيعى عن طريق المؤثرات اليهودية  
والمسيحية، فعند اليهود والنصارى أن النبى إيليا  
قد رُفع إلى السماء، ولا بد أن يعود إلى الأرض فى  
آخر الزمان، لإقامة الحق والعدل. وإيليا هو  
النموذج الاول - كما يقول جولدتسيهر -  
للائمة عند الشيعة. ويستدل الشيعة بأية « قالوا  
ربنا أمنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فاعترفنا بذنوبنا  
فهل إلى خروج من سبيل » ويقول الفيلسوف  
الطوسى فى تفسير هذه الآية إنها إثبات على صحة  
الرجعة.



### مراجع

- هنرى كوربان : الشيعة الإثنا عشرية.

- هـ. رتر : فرق الشيعة.

- الأشمى : المغالات والفرق.

- الأصفيانى : مقالات الصالبيين.

## الأجناسية; Rassenbewubtsein;

## Racisme; Racism

بين الطبقات، ونسبوا إلى الطبقة الحاكمة أنها الطبقة التي تحكم بحقوق إلهية، وغالوا في التمييز بين الطبقات على أساس الدم، ووصفوا الدم الحاكم بزرقة تميزه عن دم الرعاى. وراحت الدعوى العنصرية بين الشعوب لاسباب تنذرع بالوطنية لتبرير الحروب التوسعية والاستعمار الامبريالى. ولم تعرف البشرية دعاوى أكثر تطرفاً فى الاجناسية مثل الصهيونية والنازية، وكلاهما فاشية تستند إلى القوة وبسط النفوذ، غير ان الصهيونية أقدم تاريخاً وأخطر من الناحية السياسية، حيث أنها تقوم على الاستعمار الاستيطانى وتنذر بذررائع لاهوتية، تنسب للشعب اليهودى أنه شعب الله المختار، وتتمتع التزواج بينه وبين غيره من الشعوب، وإن كانت التوصيفات الجنسية بين يهود إسرائيل تناقض هذا الزعم، بالاختلاف البين بين أشكال اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، ولم يعرف تاريخ الدعوات العنصرية صراعاً كالذى دار بين الصهيونية والنازية بسبب طبيعتهما الشوفينية الواحدة. وتعتبر النازية السامية نقبضها المطلق، وتقوم على الزعم بسيادة الجنس الآرى، وبأن اليهود أحط السلالات البشرية. غير أن من الاجناسيين من غير اليهود والألمان من يعتبر الزوج بالذات أحط الاجناس. وتقوم الاجناسية فى الولايات المتحدة على هذا الزعم تبريراً للاسترقاق، وخصوصاً فى ولايات الجنوب، لاسباب اقتصادية زراعية، ودفاعاً عن الفروق الاجتماعية والسياسية بين البيض والسود الذين

وجهة النظر التى يصفها البعض بالعنصرية، والتى تقسم الجماعات البشرية إلى اجناس بحسب اللون، والتركيب العظمى، وبعض الفروق البيولوجية الأخرى، وتنسب إلى كل جنس صفات اخلاقية وعقلية تُرجع إليها الفروق الحضارية، وتبرر بها بعض الدعاوى السياسية والاجتماعية. ومن تلك الفروق البيولوجية ما تزعمه من تفوق فى الحروب والموسيقى للجنس الآرى، وهى دعاوى لم يؤيدها العلم، وإن كانت بعض الشواهد التاريخية التى يمكن تفسيرها والرذ عليها بسهولة، تغززها. ولم يحدث أن كان هناك عبر التاريخ جنس خالص النقاء، وإن كانت الشعوب لها سمات فإنها سمات من باب وصف هذه الشعوب، ولكنها لا تعطىها مبررات لتفوق مزعوم على غيرها، ولم يحدث أن بُنيت علمياً أن هناك فروقاً فى الذكاء بين الشعوب، ولا نبغى الاعتماد بما أجرى منها، فقد قام على الفروق الشقاقية، وهى فروق توجد بين أبناء الشعب الواحد، ناهيك عن الشعوب المختلفة. ولقد كانت هناك دائماً هجرات من مختلف بقاع العالم إلى كل المناطق الحضارية وغير الحضارية، وقامت الشعوب على الاختلاط فيما بينها. ولم تُرج دعاوى العنصرية فى الشعب لواحد إلا لاسباب تتعلق بتبرير سيطرة الأقية، أو طبقة المالكين اقتصاداً وسياسياً، على بقية الطبقات، وذهب هذا التبرير إلى حد الزعم بفروق فى الدم

## مراجع

- Gobineau: Essai sur l'inégalité des races humaines. 4 vols.
- Richard Wagner: The Jews in Music.
- Ludwig Schemann: Die Rassenfrage in Schrifttum der Neuzeit.
- Chamberlain: Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts.
- Adolf Hitler: Mein Kampf. 4 vols.
- Alfred Rosenberg: Der Mythos des 20. Jahrhunderts.
- Josiah Nott: Types of Mankind.
- Eric L. Mckittrick: Slavery Defended.
- Madison Grant: The Passing of the Great Race.
- Lethrop Stoddard: The Rising Tide of Colour Against White Supremacy.



## الإحسانى «أحمد»

(١١٥٧ - ١٢٤٣ هـ) أحمد بن زين الدين بن إبراهيم، والإحسانى نسبةً إلى الإحساء من البحرين، وتُنسب إليه فرقة من المفوضة الغلاة يقال لها الشيخية، نسبةً إليه هو «الشيخ أحمد». وكان شديد الإنكار على الصوفية، ونزعتة إشراقية، وله «رسالة حديث النفس إلى حضرة القدس فى المعارف الخمس»، و«رسالة فى علم الصنعة والفلسفة وأطوارها

يشكلون نسبةً عاليةً من سكان أمريكا. وتندزع العنصرية أحياناً بأسباب دينية، بدعوى أن الله قد جعل العقل والتدبير من نصيب الإنسان الأبيض، والعصلات والعمل من قِسمَةِ الإنسان الأسود. وذاغت فى أمريكا نظريات صامويل كارترايت، وماديسون جرانث، ولوثروب ستودارد، وأشاعت الدعر بين البيض بحجة أن هجرة الآسيويين والإفريقيين ستملا العالم المتحضر بهم، بحكم أن الجنس الأبيض قليل التناسل، والأجناس الأخرى كثيرة التولد، وسينتهى العالم بانذار الحضارة الأوروبية الوشيك، الأمر الذى سارع بالدول الأوروبية إلى إصدار تشريعات حظر هجرة الأجناس غير الأوروبية.

ومن الغريب أن بعض المستشرقين يزعم أن القرآن يقوم على بعض المزايع العنصرية للامة الإسلامية، يحكم أنها خير أمة أخرجت للناس، وينسى هؤلاء أن النسبة فى الإسلام للخير، ولم تكن للدم أو اللون. ويرتبط بمعنى الخير ما ينفع الناس وتقوى الله.

وعموماً فإن الدعوى العنصرية ترجع إلى حركة التنوير ومزاعم بولانفريير، وبوفلون، ومونتسكيو، التى طوّرها جويينو، وتشمبرلين، غير أن جويينو كان ولا شك مؤسس العنصرية، وعنه ذاغت ولاقت الرواج حتى بات كل كتاب فرنسا فى القرن التاسع عشر يتمسحون بطريقة أو بأخرى بنسبة أنفسهم إلى أصول غالية، أو رومانية، أو أنجلوسكسونية، أو نيوتونية.



وأحوالها»، ورسالة في كيفية السير والسلوك»، ورسالة في بيان حقيقة العقل والروح والنفس بمراتبها». وبعد وفاته واصل تلميذه حاجي سيد كاظم الرشتي (المتوفى عام ١٢٥٩هـ) نشر مذهبه، إلا أن الشيعة انتقموا بعد وفاته، فانضم بعضهم إلى البابية، وعارض بعضهم الدعوة البابية.



### أحمد أمين

(١٨٨٦ - ١٩٥٤م) الفيلسوف، ومفكر الشرق، وحكيم الإسلام في زمنه. مولده ووفاته بالقاهرة، وتعليمه أزهري فقد تخرج من مدرسة القضاء الشرعي، وتولى القضاء الشرعي لفترة، ثم عين مدرساً بكلية الآداب بالجامعة المصرية، وانتخب عميداً لها سنة ١٩٣٩، ومديراً للإدارة الثقافية بالجامعة العربية، وكان من أعضاء المجمع اللغوي، ومنحته جامعة القاهرة الدكتوراه الفخرية. ومقالاته كثيرة جمعها في كتابه «فيض الحناطر»، ومن مصنفاته «مبادئ الفلسفة» (مترجم)، و«فجر الإسلام»، و«ضحى الإسلام»، و«ظهر الإسلام»، و«يوم الإسلام». وكان تلاميذه يلقبونه «سقراط المصري»، و«الشيخ الرئيس». وقال هو عن نفسه: «مزاخي فلسفي أكثر منه أدبياً... وأكثر ميل إلى الاجتماع والأخلاق». وقال عن رؤياه الفلسفية: إنها منظور «ضمن مشروع واسع في البحث وضعناه نحن الثلاثة: الدكتور طه

حسين، والأستاذ عبد الحميد العبادي، وأنا - خلاصته أن تقوم بدرّس الحياة الإسلامية من نواحيها الثلاث في العصور المتعاقبة من أول ظهور الإسلام، فاخصّ الدكتور طه حسين بالحياة الأدبية، واخصّ الأستاذ العبادي بالحياة التاريخية، واخصّصتُ أنا بالحياة العقلية»، وكما يقول الدكتور الأهراني: فإذا كانت الفلسفة هي تحليل العقل البشري، فلم يفعل أحمد أمين أكثر من ذلك، فقد حاول أن يلتزم العلل البعيدة التي غزت العقلية الإسلامية، ونظر إلى العقل الإسلامي فشرّحه في حربة شديدة، وانتقل بعد تحليله إلى الأفكار التركيبية التي انتهت إليها هذه العقلية حتى تحققت في الحياة، ولا غرابة أن يكون أحمد أمين فيلسوفاً معاصراً مرجعاً للشرق الحديث.

وفي تاريخه لحياته يقول أحمد أمين: وما أنا إلا نتيجة حتمية لكل ما مرّ عليّ، وعلى آتائي من أحداث... ولو ورثتُ إنساناً ما ورثتُ، وعاش في بيئة كالتّي عشتُ فيها، لكان إباي أو ما يقرب مني، فلقد عمل في تكويني إلى حد كبير ما ورثتُ عن آتائي، والحياة الاقتصادية التي كانت تسود بيننا، والدين الذي يسيطر علينا، واللغة التي نتكلم بها، وأدبنا الشعبي الذي كان يروى لنا، ونوع التربية التي كانت مرسومة في ذهن أبوي ولو لم يستطعوا التعبير عنها ورسم حدودها، فإنا لم أصنع نفسي، وإنما قدّرنا لى الله عن طريق ما سنّه من قوانين الوراثة والبيئة.



والقاعدة التي يطبقها الإمام في فقهه يختصرها ابن تيمية في بندين اثنين: «التوقيف في العبادات، والعفو في المعاملات». ويفصل ابن قسيم الجوزية القول فيهما فيقول: «الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقد والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم، والفرق بينهما أن الله لا يُعبد إلا بما شرعه، وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه، والتقرب إليه بما لم يشرعه، ولو سكنت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفو لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله، فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه، وما سكنت عنه فهو عفو، فكل شرط وعقد ومعاملة سكنت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها»، فأساس المذهب الحنبلية أن العبادات لا اجتهد فيها إلا أن نفهم المراد من النص، ونذكر أنه مُحكم غير منسوخ، والنصوص في العبادات متكاملة لا تحتاج لتزديد، وليس للقياس، ولا الاستحسان، ولا الإجماع مكان فيها. والقياس هو رد الشيء إلى نظيره بعلقة تجمع بين أصله وفرعه، فإن غدم ذلك فلا قياس. ومن أصول الإمام المصالح المرسلة: ومن ذلك مثلاً المصلحة التي شرع الصحابة لاجلها اتخاذ السجون أو ضرب النقود. ومن الأصول أيضاً الاستصحاب: وهو استدانة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منقياً، حتى يقوم دليل على التنغير. وكان الإمام أحمد يأخذ بالذرائع: وهي

(١٦٤ - ٢٤١هـ / ٧٨٠ - ٨٥٥م) أبو عبد الله أحمد بن محمد حنبل الشيباني الوائلي، إمام بغداد، وبها وُلد ونشأ وتوفي. وهو مؤسس المذهب الحنبلية أحد المذاهب السنية الأربعة، والحمد الأكبر للمذهب الوهابي عن طريق تقصى الدين بن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨هـ)، رغم أن بعض أصحاب الفرق يتكبرون أن يكون لابن حنبل مذهب كلامي، ولم يكن الطبري بعده حجة في مسائل الفقه، والسبب أن ابن حنبل كان من أهل الحديث، ولم يأخذ بالرأي إلا عند الضرورة، واستند في تكوين أحكامه في بعض الأحيان على أحاديث ضعيفة، ولكن المذهب الحنبلية اشتهر بمحاربته البدع، كما اشتهر ابن حنبل بموقفه الثابت فيما يسمى صحنه خلق القرآن، ولقد ضُرب ضرباً مبرحاً، وسُجن لنحو ثلاث سنوات، فلم يجد عن موقفه، ولم يستأنف التدريس إلا بعد وفاة المأمون والمعتصم والواثق، وعودة مذهب أهل السنة في عهد المتوكل (٢٣٢هـ) إلى سابق مكانته.

واشتهر الإمام أحمد بأسفاره الكثيرة من أجل الرواية والسماع، ولذلك لم يمتزج إلا في الأربعين. وكان يحفظ ألف ألف حديث، فلم يكن في عصره ولا بعد عصره من هو أحفظ منه، وصنف المسند، يحتوي على ثلاثين ألف حديث. ومن مؤلفاته الرد على الزنادقة فيما ادعت من مشابهة القرآن، و«الزهد».

كل ما يكون وسيلة لآخر، وكل ما يكون وسيلة لنهى. والعالم في مذهبه: لا يقلد أحداً وإن ضاق عليه، والعالمي يمكنه ضرب من الاجتهاد وهو طلب الأوثق في نفسه، والادين عنده والاعلم. وكان الإمام يسوغ الاجتهاد إذا لم توجد النصوص، وكان يقول: الحق في أحد جهتي المجتهدين، فالصيب له أجران، والمخنصر له اجر، والطلبية إصابة الدليل.

ومن مذهبه: أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به، ويقول في علم الكلام: لست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا، إلا ما كان في كتاب الله أو حديث رسول الله ﷺ أو عن أصحابه، فاما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. فلا يجالسوا أهل الكلام وإن ذُبروا عن السنة، «وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال». «لا تقوم الساعة حتى تكون خصوصاتهم في ربهم تعالى. إن الله عز وجل واحد لا من عدد، ولا يجوز عليه التجزؤ ولا القسمة. وهو واحد من كل جهة، موصوف بما أوجبه السمع والإجماع. فمن قال إن الله عز وجل لم يكن موصوفاً حتى وصفه الواصفون فهو بذلك خارج عن الدين. والله تعالى قديم بصفاته التي هي مضافة إليه في نفسه. ولا يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته، فالله تعالى هو الله الذي جاء في القرآن، والاعتقاد بالله هو الاعتقاد بالصفات التي وصف بها نفسه في كتابه، ومن ثم يجب أن نسلم بأن صفاته: السميع، والبصير، والتكلم، والقادر، والمريد، والحكيم وغيرها، هي حق. كما أن الصفات

الأخرى جميعاً التي تدخل في التشابه كالكلام عن يده وعمره، ووجوده في كل مكان، ورؤية المؤمنين له يوم البعث، كلها أيضاً حق. وأخذ بالحديث يجب أن نسلم أيضاً بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ليستمع إلى دعوات عباده، كما يجب أن نسلم في الوقت نفسه بظاهر لفظ القرآن: «قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد». وأنكر الإمام من ثم قول الجهمية بالتعطيل والتأويل، وتشبيه المشبهة: فإن إيمان بالله ينسفي أن يكون بلا كيف، فهو سميع بسمع، بصير ببصر، من غير تشبيه ولا تأويل، لأنه ليس كمثل شيء.

والله تعالى له يدان كما أخبر عن ذلك، وهما صفة له في ذاته ليستا بجارحتين، وليستا بمركبتين، ولا جسماً، ولا من جنس الأجسام، ولا من جنس المحدود والتركيب، ولا الأبعاد والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا له مرفق ولا غضد، ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم «يد» إلا ما نطق به القرآن، أو صحت السنة فيه عن رسول الله ﷺ. قال الله تعالى «يسل يده مبسوطان»، وقال رسول الله ﷺ «كلتا يديه يمين» وقال تعالى «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» وقال «والسموات مطويات بيمينه». ويفسد أن تكون يده القوة والنعمة والفضل، لأن جمع يد أي الجارحة - أباد، وجمع تلك - أي الفضل والنعمة - أياد، ولو كانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم وثبت حجة إبليس. فالصفات تمر كما جاءت.

العرش لمعنى فيه مخالف لساير الاشياء، والعرش افضل الاشياء وأرفعها، فامتدح الله نفسه بانه على العرش استوى، أى عليه علا، ولا يجوز أن يقال استوى بمحاسة ولا بملاقاة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والله لم يلحقه تغير ولا تبدل، ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش. فالله عز وجل على العرش كيف شاء، وكما شاء، بلا حد، ولا صفة يبلعها واصف أو يحدّها حاد. والله ليس فى أى مكان بذاته، لان الامكنة كلها محدودة.

وكذلك كلام الله: إن الله عز وجل كلاماً هو به متكلم، وذلك صفة له فى ذاته، خائف فيها الخرس والكم والسكوت، وامتدح بها نفسه، فقال عز وجل فى الذين اتخذوا العجل «ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً، اتخذوه وكانوا ظالمين» فعابهم لما عبدوا إلها لا يتكلم. «وكلم الله موسى تكليماً». والتكلم مصدر كرم للتوكيد، وذلك يرفع التجوز فلا تبغى إلا الحقيقة.

وفى علم الله يقول: إنه تعالى عالم بعلم، وعلمه بخلاف العلوم اغدئة التى يشوبها الجهل، ويدخلها التغير، ويلحقها النسيان، ومسكنها القلوب، وتحفظها الضمائر، ويقومها الفكر. وتقويمها الذاكرة، وعلم الله تعالى بخلاف ذلك كله، وهو صفة له لا تلحقها آفة ولا نساد ولا يبطال.

وفى قدرة الله يقول: إن الله قدير، وهى صفة له فى ذاته، «وهو على كل شيء قدير»، «قل هو القادر»، «فقدرونا نعم القادرون»، «ذو القوة

ويؤمن بها ولا بُدّ منها شيء إذا كانت باسائيد صحاح، ولا يوصف الله بالكثير مما وصف به نفسه، بلا حد، ولا غاية، «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»، ومن تكلم فى معناها ابتدع.

وعلى ذلك فله تعالى وجه لا كالصورة المصورة والاعيان المخططة، بل وجه وصفه بقوله «كل شيء هالك إلا وجهه»، ومن غير معناه فقد ألد عند. وذلك عنده وجه فى الحقيقة دون المجاز، ووجه الله باق لا يبلى، وصفة له لا تغنى، ومن ادعى أن وجهه نفسه فقد ألد، ومن غير معناه فقد كفر.

ومثل ذلك يتناول الإمام أن الله تعالى نفساً، فهى ليست نفساً كنفس العباد المتحركة الصاعدة المترددة فى أبدانهم، بل هى صفة له فى ذاته خالف فيها النفوس المجمولة.

وأنكر على من يقول بالتجسيم: فالجسم وضعه أهل الله على كل ذى طول وعرض وسك وتركيب وصورة وتاليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله، فلم يجوز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجرى فى الشريعة ذلك فبطل. والأسماء تؤخذ إما باللغة وإما بالشريعة.

وقال فى معنى الاستواء على العرش: أن الاستواء هو العلو والارتفاع، ولم يزل الله تعالى علواً رفيعاً قبل أن يخلق عرشه، فهو فوق كل شيء، والمعالى على كل شيء، وإنما خص الله



المؤمنين، فهو قدير، عليم عالم، ولا يجوز أن يكون قديراً ولا تُدْرَعه، أو عليماً ولا يعلم له.

وفى الإرادة: إن الله تعالى لم يزل مرشداً، والإرادة صفة له فى ذاته، خالف بها من لا إرادة له، والإرادة صفة مدح وثناء وليست إرادة كإرادة الخلق، وقد دلت العبارة على أن من لا إرادة له فهو مُكْرَهٌ.

وفى القضاء والقدر: كل ما فى الوجود بتضائه وقدره، وليس القضاء عنده بمعنى جبرهم عليه، إلا لإزاهم إياه، كما يقال قضى القاضى بكذا، لأن القضاء بمعنى الأمر فى قوله «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه»، وبمعنى الخلق «فقتضاهن سبع سموات»، وبمعنى الإعلام «وقضيا إليه ذلك الأمر»، وبمعنى الإرادة «إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون»، فقضاء المعاصى بمعنى خلق الحركات التى بها المعاصى والإرادات الفاسدة، لا بمعنى الأمر بها والجبر عليها.

وفى النظر والاستدلال أوجب الله على المكلفين النظر والاستدلال الموصلين إلى العلم، «أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض»، وفى أنفسكم أفلا تبصرون». واختلاف المسلمين يدل على وجوب النظر.

«والإيمان» قولٌ باللسان، وعملٌ بالاركان، واعتقادٌ بالقلب، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، ويقوى بالعلم، ويضعف بالجهل. والإيمان قولٌ وعملٌ ونيةٌ وتمسكٌ بالسنة، ومن ثم فالإيمان

يزيد وينقص. والإيمان غير الإسلام، «قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا». ويقول: القدرية مجوس هذه الأمة. «مرتكب الكبيرة مُسْلِمٌ عاص»، «والنوبة من كل ذنب واجبة». «الميت بالقتل مات بأجله، ولم يقطع عليه قتله شيئاً من أجله، ولولم يُقتل لمات إن قضى ذلك»، ومن ثم أبطل الإمام القول بالتولد - أى القول بأن ما يتولد من أحداث الإنسان عن فعل إنسان أو حى، فهو فعلُ هذا الإنسان أو الحى، وما يتولد من غير حى فهو من فعل الله، أو فعل الطبيعة، فقال الإمام «كل ذلك فعل الله عز وجل».

وفى كتابه إلى مسدد بن مسرهد قال: إن الله عز وجل ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها، فأمرهم ألا تؤثروا على القرآن شيئاً، فإنه كلام الله عز وجل، وما تكلم الله به فليس بمخلوق، وما أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق، وما فى اللوح المحفوظ، وما فى المصاحف، وتلاوة الناس وكيفما قرئ، وكيفما يوصف، فهو كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ومن لم يكفره فهو كافر.

وقال «واحدروا رأى جهنم فإنه صاحب رأى وكلام وخصومات، والجهمية افسرقت ثلاث فرق، فقالت طائفة منهم القرآن كلام الله مخلوق، وقالت طائفة القرآن كلام الله وسكت، وهى الواقعة الملعونة. وقال بعضهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فكل هؤلاء جهمية كفار مُسْتَحْبَرُونَ، فإن تابوا وإلا قتلوا». وجمع من

الكيسالية. قال: العوالم ثلاثة، العالم الأعلى، والعالم الأدنى، والعالم الإنساني. وكل من بوسعهم أن يتكلم عن عالم النفس أو العالم العلوي فهو الإمام. وكل من يقرر الكل في ذاته، يمكنه أن يبين الكلي في شخصه المعين الجزئي فهو القائم.



### أحمد بريولي «السيد»

(١٢٠١ - ١٢٤٦هـ) مجاهد ومصلح ديني، ويُلقب عليه الندوى لقب الشهيد، وله فيه كتاب «سيرة سيد أحمد شهيد». ولِدَ في برايلي، وتركها إلى كهنو ثم دلهي، مريداً للشاه الولي المشهور عبد العزيز أكبر أبناء شاه ولي الله، وصاحب أخاه الأصغر شاه عبد القادر وتلقى عنه، وخدم في جيش نواب أميرخان في راجبوتان مدة سبع سنوات، وترك ذلك إلى دلهي يتأسى لحال المسلمين.

ودعوته كالدعوة الوهابية تماماً، والدين الإسلامي الذي يشر به هو دين الفطرة الذي يصلح للإنسان المسلم البسيط، ويلتزم السنة. ويكره الخرافة، فتبعه الناس لأنه كان يتحدث بلغتهم ويقرب الإسلام إلى أفهامهم. والإسلام الذي يأخذ به هو الإسلام العامي. وكان يلمس أحزان الناس، ويعالج أراحهم، ويقول لهم عن حياة النبي والصحابة، وكيف كانوا لا يجدون قوت يومهم.

وفلسفته أساسها انصر والثبات والعزة لله

أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالاته إن لم يُتَب لم يتأكل، ولا يجوز قضاؤه، ولا تؤكل ذبيحته... والمعتزلة: أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم يكفرون بالذنب... والرافضة: قالوا إن علياً أفضل من أبي بكر، فمن زعم ذلك ردّ الكتاب والسنة، لقول الله «محمد رسول الله» والذين معه.

ولقد جمع الشيخ في هذه الكتاب السابق أغلب عقائده وأبان بصريح العبارة رأيه في خلق القرآن، وهو ما كان سبباً في محنته وتعرضه للسجن والتعذيب، وكان سجنه بدار أكثرته له بحوار بغداد، وكان مقبداً، ثم تحول إلى سجن العامة فمكث فيه نيفاً وثلاثين شهراً. وفي ذلك يقول ابن راهويه: لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها له، لذلك الإسلام.

وقال بشر بن الحارث: إني حنبل أدخل الكير فخرج ذهبه أحمر.

وقال ابن العلاء الرقي: من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: أحمد بن حنبل ثبت في المحنة ولولا ذلك لكفر الناس، والشافعي تفقه الحديث، ويحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله ﷺ، وأبو عبيد القاسم بن سلام فسر الغريب من الحديث، ولولا ذلك لانتحم الناس في الخطأ.



### أحمد بن الكيال

من الشيعة الغالية، واتباعه يقال لهم

### أحمد بن خابط

إبن خابط أو إبن حباط ( المتوفى سنة ٢٣٢هـ )، وأصحابه يدعون الخاطبة، أو الخاطبة، كانوا من أصحاب النظام، وضموا إلى مذهبه إثباتهم حكماً من أحكام الإلهية في المصح عليه السلام، موافقةً للنصارى على اعتقادهم أن المسيح هو الذى يحاسب الخلق فى الآخرة، وهو المراد بقوله تعالى « وجاء ربك والملك صفاً صفاً، فيكون للعالم إلهان، واحد قديم هو الله، وواحد محدث هو المسيح. وقالوا بالتناسخ زعمًا أن الله تعالى أبدع خلقه أصحاء سالمين، عقلاء بالغين، فى دار سوى هذه الدار التى هم فيها اليوم، وخلق فيهم معرفته والعلم به، وابتدأهم بتكليف شكره، فاطاعه بعضهم وعصاه بعضهم، فمن أطاعه فى الكل أقره فى دار النعيم، ومن عصاه فى الكل أخرجته إلى دار العذاب، ومن أطاعه فى البعض وعصاه فى البعض أخرجته إلى دار الدنيا فألبسه هذه الاجسام الكثيفة، فمن كانت معصيته أقل كانت صورته أحسن، ومن كانت ذنوبه أكثر كانت صورته أقبح، ثم لا يزال يكون الحيوان فى الدنيا كرامة بعد كرامة.



### أحمد خان

( ١٨١٧ - ١٨٩٨م ) أحمد بن سيد محمد مُتَقْبَى خان، إسلامى هندى، فلسفته تربوية تجديدية. وُلِدَ فى دهلى وتوفى فى عليكرة، واشتهر باسم السيد أحمد خان، ولُقِّبَ

وللمؤمنين. وشعاره الذى يطالب به الجميع هو الجهاد. يقول فيه إنه الفريضة التى تميّز الإسلام عن سائر الديانات، فالمسلم مطالب بأن يستشهد من أجل إعلاء كلمة الحق والدين، فلا أمل فى المسلمين إن لم يقاتلوا إذا كُتِبَ عليهم القتال وقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم. والكفار عنده هم السيخ. والبريطانيون غاصبون. والهند دار الشرك، ومن ثم فهي دار حرب إلى أن تعود إلى الإسلام. واستهدف أول ما استهدف أن يطرده السيخ من البنجاب، وأعد لذلك العدة للحرب، إلا أن عائلة يار محمد خان درازنى خاتنه وانضم إليها الخانات المحليون، واستشهد المسلمون فى واقعة بالاكّت، إلا أن انتصاره كانوا أنصار الله، وكانوا حزب الله، فتعاقدوا أن يستمروا فى الجهاد، ومضوا يبشرون الناس بفطرة الإسلام، وينورون الفلاحين والعمال، واستخدموا الأوردية فى مخاطبة جموع الأمة الإسلامية، وقالوا بعدم التعاون مع الاستعمار، ولا السيخ، وأن لا يلتحقوا لذلك بالوظائف الحكومية، وأن يقتصروا على التجارة، وأخذوا بالعلم، وأن يلحقوا أولادهم بالمدارس، ويتعهدونهم بحفظ القرآن، فهو النور الهادى والقيس الربانى، وطالما معهم القرآن فلن يخيبهم الله، ولن يخذلهم. ويُنسب إلى السيد أحمد أنه قد أملى على أتباعه كتاب « صراط مستقيم »، وكتبه اثنان منها هما شاه محمد إسماعيل ومولوى عبد الحى بالفارسية.



ولقد كان أحمد خان من الداعين للتغريب، وكان مذهبه في الكلام: «أن فعلَ الله في الكون مطابقٌ لكلامه تعالى (أى مطابقٌ للقرآن)، يقصد بذلك أن الدعوة إلى تحرى أسباب الكون لا تتعارض مع الأخذ بالقرآن، وأن العالم معلوم الطبيعة ليس أقل من الفقيه البارِع في علوم القرآن، فمن شاء أن يتعلم علماً دينياً فليتعلم، ومن شاء أن يتعلم علماً آخرياً فليتعلم، فهذا وذاك من العلوم التي يحتاجها المسلمون، والمسلم صاحب قلب وعقل، أى مؤمن، ولكنه ليس بالدرويش، وإنما هو المؤمن الدارى، الواعى، المتفعل، العارف بالمسبب والاسباب».

وهذه الدعوة إلى تحرى أسباب الطبيعة أشاع عنها معارضوه من الفقهاء أنها فيحشرية من nature الإنجليزية، أو نجرسية بالأوردية. فلما زار جمال الدين الأفغانى الهند وعُرف بأمر دعوته من معارضيه، وأنه يؤثر كتاب الطبيعة على كتاب القرآن، بدعوى أن كلاهما من الله، ألف فيه «الرد على الدهرية»، الذى كتبه أصلاً بالفارسية، وترجمه الإمام محمد عبده، واشتهر عن الأفغانى فى ترجمته العربية.

وينبئه الأفغانى فى كتابه أو رسالته هذه الوحيدة إلى دور الإسلام التمدنى فى بعث الأمة الإسلامية، والوعى بإنسانية الإنسان ودوره فى الوجود، وحفزته إلى التعلم والتزهد من العلم، واستعمار الأرض بالعلم والعقل، وإنشاء المجتمعات الاممية على التكافل والتضامن والتعارف والتلاقح الحضارى، وأن يكون للمسلم

بصاحب نجمة الهند، وكان من المدافعين عن الإسلام السنّى، وله فى ذلك ست رسائل، وعلم نفسه، وزار إنجلترا سنة ١٨٧٠م وتأثر بما شاهده فيها، وألحت عليه الاسئلة: لماذا تخلف المسلمون؟ ولماذا كانت أخلاق الإنجليز أرفع، مع أن المسلمين لديهم أعظم كتاب فى الأخلاق وهو القرآن؟ ولما عاد إلى وطنه أصدر دورية أعطاها عنوان «تهذيب الأخلاق»، هدفها أن يربى مسلمى الهند تربية قرآنية توحيهم بذواتهم، وتعبد إليهم نقشهم فى انفسهم، وتحفزهم إلى الطموح. ولم ير طريقاً للخلاص إلا بانتصار المذهب العقلانى، وأن يقوم المجتمع المسلم على اساس علمانى، وأنشأ لذلك كلية إسلامية فى عليكرة (١٨٧٨م) على غرار جامعى أوكسفورد وكيمبردج، صارت بعد ذلك جامعة كبرى باسم جامعة عليكرة (١٩٢٠م)، ودعا إلى مؤتمر عام للتعليم الإسلامى بالهند (١٨٨٦م) يهدف به إلى الدعوة لفلسفته الإصلاحية، ولينبئه إلى أن مسلمى الهند ينبغي أن تكون لهم هويتهم وتوجهاتهم بعيداً عن حزب المؤتمر.

ويعتبر أحمد خان المبشر الحقيقى بدولة باكستان، ومن أقواله: «إننا اليوم كما كنا من قبل عندما انصل الإسلام لأول مرة بالفلسفة اليونانية، محتاجون إلى علم كلام حثيث نتوسل به إما إلى دحض مبادئ العلوم الحديثة والتوهم من أسسها، وإما إلى ثبوت أنها تنفق مع أحكام العقيدة الإسلامية».

## أحمد قاديان

(١٨٣٩ - ١٩٠٨ م) ويسمى أحياناً القادياني نسبةً إلى مسقط رأسه قاديان من أعمال البنجاب، ومذهبه أو حركته هي القاديانية أو الأحمدية، وهي غنوصية محدثة تنتشر في باكستان وإفريقيا الغربية وبعض بلاد أوروبا والأمريكتين.

وتقول الأحمدية أو القاديانية: بالتجسيد، وأن النبي والمسيح قد تجسداً في القادياني، وأن المسيح لم يُصلب ولم يُرفع، ولكنه مات في الظاهر، وخرج من القبر، وهاجر إلى الهند، وقبره في سري نكر.

وإذاع القادياني تعاليمه في كتابه «براهين أحمدية» (١٩٨٨)، وبعد ثمانته انقسمت الجماعة إلى فرقتين، رحلت إحداها إلى لاهور، وبقيت الأخرى في قاديان، وهي فرقة الأغلبية، وتنتخب خليفة لها من بين أسرة القادياني، وتلقب بخليفة المسيح.



## أحمد لطفي السيد «باشا»

(١٨٧٢ - ١٩٦٣ م) أحمد لطفي بن السيد أبو علي، يقول عن نفسه: «نشأت في أسرة مصرية صميحة لا تعرف لها إلا الوطن المصري، ولا تعترف إلا بالمصرية، ولا تنتمي إلا إلى مصر»، وذلك أن العائلات الراقية في مصر كانت في أغلبها عائلات تنتمي لأصول أجنبية، وأما أسرة لطفي السيد فرغم أن والده السيد أبو علي كان

والمجتمع الإسلامي سمّتهما القائم على تهذيب الأخلاق. وهكذا كانت كل الأمم العظيمة عندما كان لها اعتقاد، وإنما زالت عظمتها وتداعت مدنيّتها لما أصبحت دهرية، فهكذا أقلّ نجم اليونان والرومان، ثم المسلمين والفرنسيين. وما هي الدهرية أو الفلسفة الطبيعية تعود من جديد في شكل الشيوعية الروسية. والإسلام دين العقل، ولم يتفوق الإسلام إلا بالعقل. وذلك مضمون ردّ الأفغاني على دعوة أحمد خان. ومن الواضح أن ذلك ما لم يقصد إليه خان، وإنما كانت دعوته إصلاحية تجديدية في مجال الدنيا، وأما تدبّنه فلم يكن موضع شك، وله ردود على التوراة بعنوان «تبيين الكلام»، (١٨٦٢)، وأرخ الحياة النبي ﷺ، وله في ذلك «Essays on the Life of Mohammed» (١٨٧٠) ترجمناه في السيرة النبوية. وإسهامه الأكبر هو «تفسير القرآن» (١٨٨٠ / ١٨٩٥)، كان منهجه فيه عقلياً خالصاً ولم يأخذ فيه بالنقل.

ولقد عاش أحمد خان ليري ازدهار دعوته، وانحسار دعوة التقليديين والمخافطين. وجعله مسلمو الهند زعيماً لهم، وظهر تأثيره الحاسم في أجيال المصلحين الذين أعقبوه، ومن أبرز هؤلاء أمير عليّ ومحمد إقبال (أنظر أمير عليّ ومحمد إقبال).



## مراجع

G. F. Graham : Life and Work of Sayed Ahmed Khan.



باشا، ولطفى السيد نفسه حصل رُتبة الباشوية، وكان يملك إقطاعيات وقرى يملكها، إلا أن الحس الوطني كان شديد الرفافة عنده وذلك ما حدا به فى سن الرابعة والعشرين أن يولف مع عبد العزيز فهيمى أول جمعية سرية، غرضها «تحرير مصر»، ثم ألف مع مصطفى كامل الحزب الوطنى كجمعية سرية، واشتغل بالصحافة، وأنشأ «المجريدة»، «ومرافقها إرشاد الأمة المصرية إلى أسباب الترقى الصحيح، والخص على الأخذ به»، وتعميق مفهوم الأمة عند المصريين، ولن يكون ذلك إلا «إذا ضاقت دائرة الفسروق بين أفرادها، وانقسمت دائرة المشابهات بينهم. وإن أظهر المشابهات فى حالة الأمة السياسية لهو التشابه فى الرأى بين الأفراد، وهو ما يسمونه بالرأى العام»، أى أن هدفه كان خلق رأى عام لدى المصريين. ولطفى السيد يَطلق عليه «أستاذ الجيل» لأنه كان المعلم فيما يكتب. وأنشأ لأول مرة فى مصر مجتمع اللغة العربية، وأسس الجامعة المصرية سنة ١٩٠٨م، وكان رئيساً لها، وعُيِّن وزيراً للمعارف، ثم للداخلية والخارجية. وهو من مواليد قرية بمرقين مركز السنبلوين، وناثر بملازمة جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده. وكان فيلسوف الأمة بحق، ورَدَ تحصيل انعارف واكتساب الخبرات إلى العقل والتعليم والتجربة، ومن أقواله: «إن أحوال الأمم بحسب أحوالها السيكلولوجية، وخصوصاً الحالة الأخلاقية لقاداتها، ولذلك وجب على أهل الفكر والنظر

أن يجهدوا لكي تأتى تربية الأفراد والجماعات، وتربية الجيل، على صورة تتدرج تتناجحها للوصول إلى الإنسان المثالى». وليس ذلك إلا قريباً جداً من رأى الفيلسوف كسطن فى سمر الطبيعة الإنسانية ولهذا السبب اختار منهج كسطن فى التربية، لأنه ربما كان أقرب المناهج لبث روح التعاون بين الناس أجمعين، أفراداً ودولاً، ولكي تتعاون جميعاً ينبغى أن تقوم كل أمة بواجباتها نحو ذاتها، وواجباتها نحو الأمم الأخرى، «وليس أظهر من القيام بذلك فى التربية، وفى صور الحكم. فاما التربية فإن غايتها قد تكون حرية صرفة، وهذا منهج التربية فى الديكتاتوريات التى تنشئ أجيالها تنشئة اسبرطية لتبسط سلطانها على العالم كله أو بعضه. وليست الديموقراطيات فى العالم بأحسن حالاً، والتربية فيها مع ما بها من الحريات الفردية موجهة إلى الحرب كذلك. ولا بد للعالم إذا كان عازماً على أن يعيش فى سلام، وإن يتعاون دولياً، أن يغير من غايات التربية فيه، فيستل نوعاً من التربية تؤدى إلى حب السلام لا إلى حب الحرب، وتؤدى إلى تحقيق الإخاء الإنسانى، وترك المبالغة فى الاعتزاز بالأجناس. وبالحيلة ينبغى أن تُثَرَّك العصبية القبلية إلى ما يقتضيه الإخاء الإنسانى والتعاون العالمى. ويجب أن تهدف الأمة فى تربيتها لأبنائها على أن تكون غاية التربية فيها خلق الإنسان المثقف، ووسيلتها لذلك تثقيف ملكات الفرد الطبيعية - ملكات الجسم والعقل والنفس - لتقوم بمقتضيات حفظ

يتقيد بالقيود المذهبية التي يستحيل أن تخلو من التعسف. واشتغل بالسياسة فكان بكره الاستبداد، وبغلب إرادة الجماعة على إرادة الفرد، ويقول بسلطة الأمة، ويعمل بنفسه وبانصاره وتلاميذه على تحقيقها، واشتغل علماً وعملاً بالاقتصاد، فكان مذهبه قريباً جداً من الاشتراكية، أو كان هي بعينها. واشتغل بالدين فنقى منه الكثير جداً من التقاليد الكنسية المادية على الأخص، واتخذ له إنجيلاً خاصاً أتبعه كثيرون في تعاليمه.

وكان لطفى السيد شديد المحبة للفلسفة، وخاصة اليونانية، ونقل عن أرسطو أربعة من كتبه هي «علم الطبيعة»، و«السياسة»، و«الكون والفساد»، و«الأخلاق». ويقول في سبب إقباله على ترجمة هذه الكتب: نشأت من الصغر ميلاً إلى العلوم المنطقية والفلسفية. وقد لغت نظرى فى أرسطو أنه أول من ابتدع علم المنطق، وكان أكبر المؤلفين أثراً فى العلوم والآداب. ولما كنتُ مديراً لدار الكتب المصرية تحدثت مع بعض أصدقائى فى وجوب تأسيس نهضتنا العلمية على الترجمة قبل التأليف كما حدث فى النهضة الأوروبية. فقد عمدَ رجال هذه النهضة إلى درس فلسفة أرسطو على نصوصها الأصلية، فكانت مفتاحاً للتفكير المعصرى الذى أخرج كثيراً من المذاهب الفلسفية الحديثة. ولما كانت الفلسفة العربية قد قامت على فلسفة أرسطو، فلا جرم أن آراءه ومذهبه أشد المذاهب اتفاقاً مع مالوفاتنا الحالية. وهى الطريق الأقرب إلى نقل العلم إلى

الذات، وحفظ النوع، بالاعتدال الثام، ثم بواجب الصدق الذى يسبب له الاقتناع بكرامته، وواجب السخاء الشخصى، بأن لا يقتصر ولا يسرف، بل ينفق بالمعروف، وواجب كرامته من حيث هو إنسان، فيرفض أن يكون تبعاً لغيره فى غير المحدود المفروضة عليه من جهة كونه عضواً فى جمعية مدنية لها قوانين مرعية الأداء، وواجب محاسبة نفسه على كل ما يخطر له من فكر، أو بلفظ من قول، أو باتى من عمل. وضابط ذلك كلمة أفلاطون المعروفة «تعرف نفسك بنفسك»، بأن تعرفها بالدرس الدائم لحالها، وسبرغورها فى أعماق طبيعتها. ثم ينبغى أن يؤخذ الناشئ بتثقيف ملكات عقله، بأن يتعلم ما هو ميسر له من العلوم والفنون. قال كنيست: «من ليس مثقفاً، بهيمة، ومن ليس مؤدباً فهو متوحش».

لمثل هذه الأفكار اطلقوا على لطفى السيد «أستاذ أو معلم الجيل». ويقول فى وفاة فيلسوف رومانيا وروايتها الأعظم ليو تولستوى: إنَّ الله يبعث الجيل بعد الجيل على هذه الأرض رجالاً من الناس، يؤتاهم طرفاً من حكمته، وقبساً من نور أسراره، ينصرون به الحق على الباطل، ويقفون نفوسهم وملكائهم على بلوغ ما يريدون من خير للإنسانية، فإذا مات أحدهم كان موته خسارة تتأثر لها الحقائق العلمية ومكارم الأخلاق. ولم يكن تولستوى إلا أحد هؤلاء: اشتغل بالفلسفة فلم ير رأى النظرين بحملته، ولا رأى الماديين أو الوضعيين، وكان عقله يأتى أن

السكان، وإلى أى حد ينبغي أن يعلموها.

وكانت ترجمة لطفي السيد عن الفرنسية، عن ترجمة مارتلمى سانت هيلير (١٨٠٥ - ١٨٩٥م)، وترجمة هيلير فيها وضوح ونصاعة، ونعل هذا ما شدّ لطفى السيد لها، إلا أن هذا الوضوح كان على حساب الدقة الحرفية. ثم إن لطفي السيد لم يلتزم هو الآخر النصّ الفرنسى، ولعله لهذا لم تشتهر الترجمة، ولم يفيض لها أن تستمر ذائعة حتى الآن، إلا أنها مع ذلك كانت معقولة ومفهومة، وشدّت إليها كثيرين، وأعجبوا بها، وأولوا ثقتهم فيها لعلم ودراية لطفي السيد. وهو ما جعل المثقفين عموماً في مصر يقبلون على كتاباته إجمالاً، وبرشحونه بسببها لشغل المناصب القيادية الفكرية العالية. والجدير بالذكر أن هيلير نفسه الذى ترجم عنه وحلّ إلى منصب الأستاذية في الجامعة الفرنسية، وأصبح وزيراً للخارجية بسبب هذه الترجمات، وكذلك فعل لطفي السيد.



### الأخبارية

الشيعة الإمامية الذين يعتقدون ظاهر ما وردت به الأخبار المشابهة، ويتسمون إلى مشيئة: يُجرون التشابهات على أن المراد بها ظواهرها، وسلفية: يعتقدون أن ما أراد الله بها حق بلا شبهة كما عليه السلف.



بلادنا وتأقلمه فيها، رجاء أن يُنتج في النهضة الشرقية مثلما أنتج في النهضة الغربية. والحق أن أرسطو لم يكن كغفيرة معلماً في نوع خاص من العلوم دون سواه، بل هو معلّم في الفلسفة والسياسة والاجتماع، فهو كما لقبه العرب بحق «المعلّم الأول» على الإطلاق، كما وصفه دانتى في جحيمة «معلّم الذين يعلمون». وقد ترجمت في سنة ١٩٢٤م عنه «كتاب الأخلاق»، وهذا الكتاب بعد مقدمة لكتاب «السياسة»، بل إن جانباً كبيراً منه يمهد لموضوع «كتاب السياسة»، فأردت أن أترجمه ليفيد منه قراء العربية. أما القواعد التى وضعها أرسطو لعلم السياسة فما زالت هى القواعد السائدة بين الناس، وهى القواعد التى يدرسها الآن طلبة العلوم السياسية في الجامعات. ونحن نسع الآن كلمات الأنوقراطية، والديموقراطية، والدكتاتورية، وهى كلها من تعبيرات أرسطو وابتداعه. وقد قال أوجست كوست: الواجل على أن أنوة باسم أرسطو العظيم، فإن سياسته الخالدة هى بلاشك إحدى النتائج الباهرة للزمن القديم.. على أنها إلى هذا الوقت هى المنوال الذى نسجت عليه أكثر الأعمال التى جاءت بعدها فى هذا الموضوع». والسياسة عند أرسطو هى أشرف العلوم، لأنه يعرفها بأنها تدبير المدينة، ليكون سكانها فضلاء. ومن هذا التعريف ترجع إلى السياسة سائر العلوم، أو كما قال أرسطو إن السياسة تبين ما هى العلوم الضرورية لحياة الممالك، وما هى العلوم التى يجب أن يتعلمها



## الأخلاق; Etika; Ethik; Éthique; الأخلاق

### Ethics

تعتبر عنها فى اللغات الأوروبية الكلمتان **ethics** و **morals**، وتشتقان من **ethica** و **mores** اللاتينيتين، وكلاهما ينحدر من أصول يونانية. ونعبر عن الأولى فى العربية بالأخلاق جمع خلق، وقد نعبر عن الثانية بالآداب، كما نقول مثلاً الآداب المرعية فى مجتمع ما، ومفرداتها أدب.

والأخلاق هى علم قواعد السلوك، ومن ثم كان قيام هذا العلم تال على تشكيل قواعد السلوك، وكان تقسيم البعض للأخلاق إلى نظرية وعملية، والأولى علم معيارى، والثانية هى تطبيقاته التى تسمى آداب السلوك. وتتفرع عن الأولى مذاهب ونظريات منها الوضعى، والروحي، والتطورى، واللاهوتى، والرواقى، والأبيقورى، والمادى، والمثالى، غير أنها جميعاً تلتقى فى نتائجها العملية، أى فى الآداب السلوكية التى تنتهى إليها. بيد أن كل النظريات الأخلاقية مهما تنوعت واختلفت فإنها تستمد صِدْقها فى آخر الأمر من التجربة الأخلاقية، وهى واقعة مباشرة تعيش المبادئ الخلقية، وتتميز فيها التجربة اليومية العادية عن التجربة الوجدانية، والتجربة الفردية عن التجربة الجماعية.

وتتميز أخلاق الشكل أو الصورة **formal ethics** عن أخلاق الموضوع **objective ethics**، والأولى مجالها القيم الأخلاقية للأفعال

والأشخاص، بينما تربط الثانية قيمة الفعل أو الشخص بنتائج العلمية، ولذلك يسميها كُنت أخلاق نجاح **ethics of success**. ويعرّف كُنت الأخلاق الصورية بأنها الأخلاق التى تسترشد بقواعد الأخلاق التى يعرفها العقل العملى، وهى قواعد صورية أو شكلية.

وفى المقابل لأخلاق كُنت الصورية قامت أخلاق الموضوع، بدعى أنه لا يمكن أن توجد أخلاق بدون موضوع. وتميزت فى أخلاق الموضوع عدة نزعات، أولها: نزعة أصحاب فلسفة القيم وعلى رأسهم ماكس شيلر، ويرى أن القيم مُثل عليا وانفعالات من الإنسان نحو غايات يصنعها بحرية، وعرف القيمة بأنها ما يجب فعله، وثانيها: نزعة أصحاب الأخلاق الوضعية، وهؤلاء تنوزعهم علوم البيولوجيا والنفس والاجتماع. ويرى البيولوجيون، وعلى رأسهم سبنسر، أن الأخلاق يجب أن تُحترم دورة حياة الإنسان الفسيولوجية، وأن تقرر المفيد للإنسان علمياً وتبتمد عن الأحلام والتهاويل. ويذهب الاجتماعيون، وعلى رأسهم دوركايم، إلى أن الأخلاق وقائع اجتماعية يمكن ملاحظتها ووصفها كالوقائع الفيزيائية، وبذلك يمكن إقامة علم أخلاق يسميه بربل «علم الأعراف **science of mores**». ويرى النفسانيون أن الأخلاق أفعال منعكسة شرطية تكونت بفعل التربية، وأن الالتزامات الخارجية منشؤها الضغوط الوراثية والوالدية التى تشكل ما يسمى بالأنسا الأعلى، ودوره الأساسى قمع الدوافع الغريزية،

ويغلب على الفلاسفة القول بأن الإنسان هو واضع القيم الأخلاقية، وعلى رأس هؤلاء نيتشه، وكان يرى أن الفعل الأخلاقي لا يصدر إلا من في استطاعته إتيانه، لأنه فعلٌ مستولٍ وصادر عن إرادة حرة، ومن ثم فاصحاب القيم الأخلاقية هم الأقوياء الأعْلَوْنَ بنفوسهم. أما العبيد، وهو المستضعفون، فهؤلاء لهم أخلاق العبيد، وهى أخلاقٌ تجمل من الانضاع والزهد والسكينة والتضحية فضائل.

ولقد انقسم الفلاسفة بشأن وجود القيم إلى فريقين، فريق الواقعيين (ethical realism) الذين يقرّون أن للقيم موضوعية ووجوداً مادياً كوجود الكليات، وفريق الذاتية (ethical subjectivism) الذين ينكرون أن يكون للقيم أى وجود موضوعى، ولا ينسبون إليها إلا وجوداً ذاتياً، أى فى النفس. وكان أفلاطون من أنصار الفريق الأول حيث جعل للمثل عالماً بذاته على رأسه الخير، وهذه المثل ليست تصورات ذهنية، أى موجودة فى الذهن، ولكنها موجودات حقيقية وإن اختلف وجودها عن الوجود المادى للأشياء. ومن أنصاره فى العصر الحديث نيقولا هارتمن، ويجعل لها وجوداً ندرکه إدراكاً وجدانياً مباشراً بالحدس، إلا أنه وجود ذاتى مثالى، حيث القيم الأخلاقية ترتبط بالذوات التى تحملها، وقيم الأشياء، ولا يربط السلوك الأخلاقى إلا بالأشخاص، لأنه لا يقدر عليه إلا الذوات التى لها إرادة، وتفعل فى حرية، وتترسم الغايات والمقاصد. ولا ينبغي أن نفهم أن هارتمن يقول

ويمثل الماضى أو الاخلاق المغلقة، بينما يمثل الأنا الصيرورة أو الاخلاق المفتوحة.

ولا توجد القيم الأخلاقية مستقلة فلا بد لها من حوامل، لكن إدراكها لا يتوقف على وجود الحوامل، وفى الإمكان أن نتحدث عن عالم من القيم كما تحدث أفلاطون عن عالم من المثل، فالإنسان يدرك القيم الأخلاقية بنوع من الرؤية الباطنة، كما فى إدراكه للمعاني الكلية، وهو ما يفسر إدراكها من قِبَل الطفل والبالغ والجاهل والمثقف. وتتضارب آراء الفلاسفة فى نشأتها، فمنهم من يرجعها إلى مصادر خارج الإنسان، إلهية أو اجتماعية، ومنهم من يقصرها على الإنسان دون سواه، فالإلهيون أو اللاهونيون يقولون بالأخلاق اللاهوتية (theological ethics) وينسبونها إلى مصدر واحد هو الله، ومن هؤلاء نفرٌ يقرّون أن مصدر القيم هو الإنسان، ولكنه لا يدركها إلا بتأثير علاقته الروحية بالله، وأن الله قد جعل الخير والشر فى طبائع الأشياء ليدركها العقل، فما يراه فيها العقل من خير أو شر هو ما فطرها الله عليه، وعلى رأس هؤلاء كيركجارد.

أما الذين يردّون القيم الأخلاقية إلى المجتمع فحجّتهم أنها قيم ذات مكانة عالية بين مختلف الرغبات، وأن ما يحركها من عواطف لابد أن يكون من جنسها، والعواطف التى يمكن أن يتوافر فيها ذلك هى العواطف الاجتماعية، فهى صدّى صوت الجماعة فى نفوسنا، وتخطب ضامئنا بلهجة تختلف عن اللهجة التى تخاطبنا بها العواطف الفردية.

### Ethics of Absurdity.

- Nielsen, Kai: Bertrand Russell's New Ethics.
- Bedford, E.: The Emotive Theory of Ethics.
- Broad, C.D.: Ethics and The History of Philosophy.



## Ethics of الاستحسان Approbation

مجموعة من النظريات المثالية في الأخلاق، تقوم على فكرة أن الصواب هو ما يستحسنه المجتمع أو الدين أو الضمير. ويصف ليفي بريل الضمير الفردي والاجتماعي بأنه مجموعة من العادات والأعراف التي تستحسنها المجتمعات خلال عملية تطورها التاريخي، ومن ثم يسميها وقائع اجتماعية، ويبنى عليها علماً يسميه علم الأعراف science of mores أو علم الأقيمين. وتدور النظريات الدينية في الأخلاق عند بارت ونايهور وغيرهما على فكرة أن الله أعلم بصالح عباده، ومن ثم فإن ما يأمر به الله كان واجب الفعل، لأن مصدره الله، ثم لأنه في صالح البشر. غير أن النوع الثالث من نظريات الاستحسان يجعل الإنسان نفسه هو مصدر الإلزام الخلفي بمجموعة من الأفكار تسمى نظريات الحسن الخلفي moral sense theories تقول بوجود حس أو إحساس خلقي في الإنسان تسعده الأفعال التي تتوجه إلى الخير العام، ويصرفنا عن متاعه

بقيم نسبية، فالشجاعة عنده لا تتوقف على الشجاع، بل إن الشجاع قد صار شجاعاً لأنه قد امتلا بالشجاعة، ولذلك فإن هارتمن من القائلين بالوجود المادي material essence للمقيم الاخلاقية.

ومن جهة مبادئ الحياة الأخلاقية ينقسم الاخلاقيون إلى مذاهب شتى، أهمها المذهب العقلي في الأخلاق ethical rationalism كما هو عند سبينوزا وكنت مثلًا، وهؤلاء يستندون إلى العقل في تقرير الخير وقواعد السلوك، والمذهب الطبيعي في الأخلاق ethical naturalism، ويحدد أصحابه معنى الخير بمفهوم طبيعي، فهو كل ما يؤدي إلى لذة (أبيقور وبنطام) أو إلى منفعة الناس (ميل)، ومذهب العاطفة في الأخلاق ethics of sympathy (آدم سميث وشوبنهاور) ويمجد أصحابه العاطفة سواء على صورتها الحيوية، أو على صورة التعاطف والمحبة، ويجعلون أساس الأخلاق ما نستحسنه أو نميل إليه؛ ومذهب الإرادية الأخلاقية - ethical voluntarism (نيتشه) ويصف القائلون به الخير: بأنه كل ما يعلى في الإنسان شعوره بالقوة وإرادة القوة، والشر بأنه كل ما يصدر عن ضعف، والحياة بأنها نمو وزيادة في الاقتناء، ومن ثم فهي إرادة قوة.



### مراجع

- Hochberg, Herbert: Albert Camus and the

إلى مصدر موضوعي، إلا أنها تظل مع ذلك ذاتية الطابع، وإن كانت لا تعدّ من نظريات النزعة الذاتية الخاصة في الأخلاق -ethical subjectivism.



### أخلاق لاهوتية Theological Ethics

الأخلاق الدينية مما تدعو إليه الديانات الكتابية، اليهودية والمسيحية والإسلام، وهي أخلاق عملية غايتها صلاح الفرد في الدنيا وما يترتب على ذلك من ثواب يناله في الدنيا والآخرة، غير أن الإسلام يستهدف بما يدعو إليه أخلاق الفرد والمجتمع معاً ويوصف لذلك دون الديانتين الأخريين بأنه دين ودولة.

والصواب أو الخير الأخلاقي في الأخلاق الدينية مرده ومصدره الله، وهو ما يتفق مع الشريعة كما يفسرها السلف الصالح. أما الشر فمصدره الإنسان نفسه، بنزعاته الانانية وشهواته التي تتمكن منه بانشغال العقل عن الله، والتي تذكّنها عوامل لا إرادية تلعب دوراً كبيراً في صرف الإنسان عن الخلق القويم وتتمثل في إبليس.

والإنسان مفلّور على الخير، ولكن اهتماماته الدنيوية تنصرف ذهنه عن أصله السماوي فيتمكن منه الشر، والإيمان هو الذي يعيده إلى صفاء الفطرة، والشريعة هي المرجع الأخير في تقويم الأفعال.

وتلعب فكرة الصواب والعقاب في الآخرة

اللذة إلى ممارسة الواجب الاجتماعي. وفسّر شافيتسبري بهذا الحسن الأخلاقي إعجابنا بالتضحية بذواتنا دون طمع في مكافأة، أو خوف من عقاب. وأطلق جونزيف بتلر (١٦٩٢ - ١٧٥٢) على هذا الحسن الأخلاقي اسم الضمير، وهو هنا ضمير فردي وليس ضميراً اجتماعياً، ووصفه بأنه حدس الواجب intuition of duty، وجعله المصدر السيكولوجي للأخلاق. وردّ آدم سميث (١٧٢٣ - ١٧٩٠) الأخلاق في التحليل النهائي إلى مصدر واحد هو التعاطف مع الناس، ومن ثم أطلق على هذا الضرب من الأخلاق اسم أخلاق التعاطف ethics of sympathy. وطوّرها ديفيد هيرم (١٧١١ -

١٧٧٦) إلى أخلاق الاستحسان، حيث قال بوجود عاطفة استحسان sentiment of approbation، ووصف الصواب بأنه ما نستحسنه وما يعطينا اللذة العاجلة، أو ما يؤدي إلى لذة آجلة، ووصف الفضائل بأنها ما يجعل الإنسان مقبولاً أو مفيداً لنفسه وللآخرين. وكان آدم سميث يشترط أن لا يترك لكل شخص على حدة أمر البت فيما يجوز وما لا يجوز، وإلا كان ما نستحسنه مسألة شخصية، وعلى ذلك افترض شخصية مثالية كان يتنى لو توجد، ونسب إليها ما يمكن أن يحظى باستحسان الجميع، وقامت على هذه الشخصية المفترضة مجموعة من الأفكار سُميت بنظريات المراقب المثالي ideal observer theories في الأخلاق. وبالرغم من أن جميع هذه النظريات تحاول أن تنسب الأخلاق

ولكنه فى الثالثة والعشرين اعترف لوزيره وعمرس أن الله قد اختصه رسولاً إلى البشر، وزمّن لإلهه بقرص الشمس وقد امتدت منه عشر أيدٍ تقبض العالم بعلامتى الحياة والصحة. ولم يكن إلهه الشمس ذاتها، ولكنه خالق الشمس باعتبار الشمس أكبر دليل على وجود الله وعلى قدرته. فإذا كانت الشمس هى علة الحياة، فالقوة التى فطرتها هى العلة الأولى الأحق بالعبادة من كل الآلهة المصنوعة. وحرم عبادة الأوثان وصياغة التماثيل لله.

وحاول بعض المؤرخين اليهود أن ينسبوا ديانتهم إلى اليهودية وتأثيرها فى الفكر المصرى حيث كان بلاطه يعج بالآسيوبيين والافكار الجديدة، استناداً إلى دعوته التى تقوم على «الحقيقة، الصدق، العدالة»، والتى لم يكن لها مثيل فى الفكر المصرى، والتشابه بين أناشيد الإلهية ومزامير داود (الفقرات من ٢٠ إلى ٣٠ من المزمور رقم ١٠٤ من التوراة). إلا أن مؤرخين كباراً مثل بريستيد، وتوينبى وغيرهما، دّلوا بما لا يدع مجالاً للشك على أن نشيد أختانوت هو أصل المزمور وليس العكس، كما أثبت المفكرون اليهود أنفسهم (أنظر كتاب فرويد «موسى والتوحيد» ترجمة الدكتور الحفنى) أن الأتونية أو الأختانوتية هى أصل اليهودية، وأن الإله أتون هو الإله أدوناي اليهودى، وأن موسى كان أحد دعاة أختانوت، وأنه بعد ثورة كهنة الاصنام وتدميرهم لمدينة أختانوت وقتلهم الملك - وكان موسى واليه على الإقليم الشرقى (محافظة

دوراً هاماً فى تاصيل الاخلاق الدينية من كونها أوامر صادرة من الله حتى لو كانت ضد ما يقضى به العقل والعرف، مثل الامر الذى صدر إلى النبى إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل. ويتجلى الإيمان فى الطاعة لله، ولكن الله مع ذلك لم يجعل أوامره تناقض مقتضيات العقل وفدى إسماعيل بكبش، وهو ما يجعل من ثم الاخلاق الدينية، فى رأى البعض، قواعد صحيحة عقلياً، ولذلك فقد أمر بها الله. وذهب المعتزلة إلى مثل ذلك فقرروا أن الله ما جعل هذا شراً وذلك خيراً إلا لأسباب ذاتية فى الأفعال والأشياء نفسها. وقرر الأكويين، وسكوتسن أن الله لا يمكن أن يهد شيئاً لا يتفق مع الطباع التى صاغنا عليها.



### أختانوت والفرعون

(نحو ١٣٨٢ - ١٣٥٢ ق.م) أول من قال بالتوحيد فى العالم، وجعله بشاراً لكل الأمم، ودعا الناس إلى عبادة الله (أتون) الواحد الأحد الذى ليس كمثله شئ، والذى لا شريك له، فاطر السموات والأرض، وخالق الناس ومدبر الكون، ومصور السمك فى الأنهار وكل ما يخلق بجناحيه فى السماء، وأهب الحياة.

وكان اسم أختانوت، قبل أن يدعو دعوته، أمنحتوب، أى الإله «أمون واه»، فغيره إلى أختانوت، أى «خادم أتون»، أو كما نقول حالياً عبد الله. ونشأ فى هليوبوليس مصر العليا (أرمنت الآن) وتعلم فى مدرستها اللاهوتية،

والسباع تخرج تصفاد، والحيات تخرج تنفثُ سموماً، ويرين الصمت على الدنيا لأن خالقها يستريح في مقره. فإذا أشرقتْ تألفتْ بنورك بانيها من الأفق الشرقي، وينطرده الظلام، ويحتفل الناس كأنهم في عيد، لأنك أبقتهم، فيغتسلون، ويرتدون الشباب، ثم يبدأون الصلاة لجلالك، ويسقى كلٌّ من في الأرض لعمله، والمواشي ترعى في سلام، وتخضر الأشجار، وتبها ذوات الأجنحة، وتجرى المراكب في النهر، وتفتح المسالك، وتتقافز الأسماك، وأشعتك تنفذ إلى كل مكان حتى أعماق البحار.

«أنت الذي يجعل النساء يحملن، وتصبح النطفة بك إنساناً! وأنت واهب الحياة للأجنة في بطون أمهاتها، وتوفر لها كل ما يكفلها في الأرحام، وترعاها، وتصورها كيف تشاء فتتحقق فيها مشيئتك في خلقك.

ويترك البعض أن يكون أخفائون داعية إلى التوحيد، لأنه في مزاميره لم ينف وجود الآلهة؛ ومن ثم فإنه كان مُعدداً. وهو يقول عن إنه إنه أبو الآلهة، كما كان زيموس عند اليونان. ولا نرى إلا أن دعوته كانت كما عند المسلمين في قولهم الله أكبر، والمقصود أنه أكبر عن كافة ما يزعم المشركون من آلهة. وكذلك كانت دعوة أخفائون الذي يقول في مخاطباته لربه «أنت الفرد، ولا يعدده. ويقول في صفاته: هو نور السموات والأرض، وبديع السموات والأرض، وخالق كل شيء، ومنه كل فعل، وهو الذي أكثر الشعوب وعدده ألسنتها، وعدده أشكال الناس

الشرقية الآن) حيث كان تجمع اليهود في مصر - خاف موسى فخرج باليهود الذين لبوا دعوته، وأن اليهودية لم تتطور تطورها التالي إلا بعد اتصالها بالكنعانيين، ومن ثم صار اسم إلههم يهوذا الذي كان هو نفسه اسم إله القبائل التي تسكن جنوبي فلسطين في مكان اسمه صربية قصادي. وقد حاول مفكرون آخرون من اليهود تشويه دعوة أخفائون التوحيدية، وإنكار أن يكون مضمون المزامير هو التوحيد، على اعتبار أن اليهود قد اختصهم الله بالتوحيد دون البشر، ويجزمون لذلك بأن أخفائون، مما يظهر من تماثله كان مريضاً بما يسمى متلازمة فروهليش، من تأثير الاضطراب في الغدة النخامية. غير أن هذا الأسلوب الفني الذي روعي في تماثيل أخفائون كان أسلوباً تجديداً يتناسب مع الدعوة الجديدة التي مضمونها التوحيد، واتخذت عباراتها صياغة أدبية تمبيرية، فيقول أخفائون مخاطباً إلهه بأبلغ بيان: «أيها المشرق بالضياء في السماء، يا أتون الحى! يا مَنْ تبدأ الحياة كلما أشرقت من الشرق، تنشر الجمال على الأرض، لأنك الجميل حقاً، والعظيم في تجليك، وأنت المتعالي في كل سماء، وإشعاعك يملأ الكون وتضفيه على كل ما خلقت، لأنك أنت رع! وأنت البدع، وأنت المتعالي!».

«يا مَنْ تُبصرُك العيون وتخفى مساكنك على الناس. وعندما يكون مسكنك الأفق الغربي يحل الظلام على الأرض، فكأنما لحقها الموت، فيأوى الناس إلى بيوتهم ويخرج اللصوص يسرقون،

التطور إلى الاشتراكية، وأن ثورته كانت ثورة اجتماعية سياسية من ثورات الصراع الطبقي، انقلب بها أختاتون على الإيديولوجية القديمة بإيديولوجية بورجوازية جديدة، فيها شمول، ولها طابع العالمية، ودعوتها تقول بالمساواة بين البشر، بل وبين البشر وسائر الموجودات، وكان شعارها أعظم شعار بين شعارات الإيديولوجيات المختلفة: «الحقيقة. الصدق. العدالة»، ولم تكن أية إيديولوجية قد سبقتها، ولم يكن مثل هذا الشعار قد عرفه العالم من قبل.



### مراجع

- أختاتون: دكتور عبد المصم أبو بكر.
- .. عصر القديمة: دكتور سليم حسن الجزء الخامس.
- Breasted, J.H.: Ancient Records of Egypt.



### أخنوخ

أخنوخ بن باراد، أبر متوالح، يقول فيه التوراة أنه عاش في طاعة الله وشركة معه ثلاثمائة وخمسة وستين سنة، ولم يعرف أحد بموته. ويقول التوراة أنه رُفِعَ لأنه لم يكن يريد أن ينجري عليه الموت.

وأخنوخ كان حكيماً من الأوائل، وكان نذيراً للأشرار. وقيل أخنوخ بالعبرية معناه «الحكيم»، وهو نفسه إدريس عند العرب، وهرمس عند المصريين. وأرميس باليونانية، وهو أبو الحكماء، وأول من تكلم في الحكمة وأركانها من الرياضة والمنطق والطبيعي والإلهي. وكل الأمم التي تنسب لابنائها أنهم أوائل الحكماء ما هم

وطرائق معاشهم. وكل الوجود له هذه الغاية الواحدة: أن يعبد الناس هذا الخالق، باعتباره الواحد، المبدع، الرزاق، المحيي، المُميت، الرحمن بعباده. وهذا هو المجدد في دعوة أختاتون. وليست دعوته دعوة إلى وحدة الوجود، لأنه لم يقل أن آتون قد حل في مخلوقاته، وإنما ذكره باعتباره إلهاً مشخّصاً متميزاً عن مخلوقاته. ومزامير أختاتون تعتمد إظهار ذلك إظهاراً لا لبس فيه، وتنفي التناسخ، ولا تقول بالعودة في الحياة الدنيوية. وليس ثمة قبور للفراعنة في مدينة آتون، ولم يعد للمكهنة مكان فيها، لأن صلوات الدفن لم تعد توجه إلى الفراعنة، وإنما إلى الخالق الذي له الداران، الدنيا والآخرة. وأختاتون رسول الرب، وليس خادم آلهة كما كان الفراعنة، ولا هو الحاكم بأمره الذي يحكم بالطاغوت. ومدينته التي ابتناها باسم آخت آتون هي مدينة هذا الإله وحده أو بُنيت الرب، والبقة من الأرض التي اختارها مقرّاً لها لم يكن يملكها - كما تقول لوحة الحدود الأولى بالعمارنة - لا إله، ولا إلهة، ولا أمير، ولا أميرة، وليس لأحد حق الادعاء بملكيتها إلا آتون.

ومن رأى الكثيرين أن أختاتون في الفكر الفلسفي هو مرحلة من مراحل تطور هذا الفكر من الجهل والهمجية إلى الاستقلال والتحرر، وأنه بهذا الاعتبار هو الشخصية المتميزة الأولى في العالم، وأنه أول المثاليين في التاريخ البشري، وأول الداعين عالمياً إلى السلام والحب.

ويعتبر الماركسيون أختاتون مرحلة من مراحل

ثانية من هذا السفر بالسلاطية بمطونها العنوان «كتاب أسرار أخنوخ»، والمرجح أن هذا الكتاب كُتب أصلاً باليونانية في الإسكندرية في النصف الأول من القرن الأول الميلادي، وتُقدِّد الأصل اليوناني، ويحتوي على رحلة أخنوخ في السماوات السبع، كرحلة المعراج للنبي محمد ﷺ، وفيه حكمته التي يورثها بني الإنسان.

وهناك من قال إن ولادة هذا الحكيم كانت في بابل، وأن حكمته لم يتقبلوها عنه فهاجر إلى مصر رافقاً في بابل الأكبر، حيث بابل تعني النهر، ونهر النيل كان أكبر من الدجلة والفرات، فاطلقوا على مصر اسم بابيليون. وعلمه أو حكمته لدنية أو وقفية، يعني موحى بها، فقد عُرف بالفطرة اجتماع الكواكب، وعدد السنين والحساب، وعُرف أنحاء الأرض الأربع، ورُتب الناس طبقات: كهنة، وملوك، ورعية. وورث علمه أسقليبيوس أو أسقليباذس فدونه، وعظمه اليونانيون وظنوا أنه أول من تكلم في الحكمة على الإطلاق. (انظر إدريس: وهرمس)



### الإخوان

جماعة جهيمان العتيبي، اعتصموا بالمسجد الحرام في أول اغرم سنة ١٤٠٠هـ (١٩ نوفمبر سنة ١٩٧٩م) لمدة ٢٢ يوماً، إلى أن اقتحم الجيش عليهم المكان، وقتل منهم ٤٥٠.

والعتيبي من مواليد ١٣٥٧هـ من أهل المرجاء، من الهجر، على الطريق بين مكة

بالاوائل، وإنما كانوا تلاميذ أخنوخ، وتلاميذ تلاميذه، الأقرب فالأقرب. واختلفوا في مولده ونشأته، وعمن أخذ العلم، فقالوا ولِدَ بمصر وسُوره هرمس الهرامسة أو هرمس مُفلت العظيمة، وتأت عظمته الثلاثية من أنه هو نفسه تسوت رب الحكمة عند المصريين، وأنه هو الكاتب الأول الذي ألهم الكتابة وأخترها وأبدع فيها، وأنه النمرودج الأمثل للكهنة المصري حارس الحكمة، ولذلك اعتبروا كل كُتب الحكمة اليونانية صادرة عنه.

وحكمة تسوت، أو أخنوخ، أو إدريس، أو هرمس، أي كان اسمه هي التي انفردت إلى الهرمسية الشخصية: ومدارها السيمياء والتنجيم؛ والهرمسية العلمية: ومدارها العلم الإلهي والفلسفة، وجميعها تشملها الحكمة.

وينسب العبرانيون لأخنوخ سفرًا باسمه، ولكنهم لم يعترفوا به، وهو مجموعة من الصحائف الآرامية التي لم يبق منها إلا الترجمة اليونانية. والكتاب عبارة عن رؤى عن المسيح المنتظر المسمى «مسيح الله»، ويدعى «البار» و«المُصطفى»، و«ابن الإنسان». ويقول كاتب سفر أخنوخ: إن ابن الإنسان كان موجوداً قبل خلق العالم، وسيدين العالم لأنه شاهد عليه، وسيملك على الشعب المُصطفى. والبعض استشهد بهذا السفر، ومن هؤلاء جاستن الشهيد، وأريينوس، وإكليمندوس السكندري، وأوريجانوس، والبعض أنكروه، ومنهم يوحنا فم الذهب، وأوغسطين، وجيروم. وهناك نسخة



ويبغون منها أن تكون محاولة لتشكيل نظرة شاملة **Weltanschauung**، أو دين عالمي يتجاوز كلّ الأديان، ويصل الإنسان - كغيره من الأديان - بالحقيقة الكلية. وفلسفتهم باطنية، وهناك من الدلائل ما يثبت أنهم من الشيعة، وأنهم ارتبطوا بطائفة الإسماعلية، ولعلّ هذا هو سبب تغفل الفلسفة الإغريقية في أفكار الإسماعيلية.

وتتألف الجماعة من أربع طبقات: الأولى طبقة الشباب من سن ١٥ إلى ٣٠، يناط بهم الطاعة؛ والثانية طبقة الرجال من سن ٣٠ إلى ٤٠، يتعلمون علوم الدنيا وحكمتها؛ والثالثة طبقة الشيوخ، ولهم مرتبة كمرتبة الأنبياء، ويعرفون الناموس الإلهي، فإن تجاوز الرجل الخمسين فقد صار في منزلة الملائكة المقربين، يشهد حقائق الأشياء.

وتناسب الفروض والعبادات عقلية الناس في الطبقتين الأولى والثانية، ولم يكن تشريعها إلا لتهديب نفوسهم، لكن الرجال من الطبقتين الثالثة والرابعة لا يظهرون نفوسهم إلا التامل الفلسفي، وهو الذي يقود بهم إلى معرفة الله والاتصال به.

ولم يُعرف مؤسس الجماعة، وربما كان لعبد الله بن ميمون القدّاح يدٌ في تأسيسها. ولم يُعرف من أعضائها إلا القليلون، لكونها مذهباً باطنياً، ولأن تعاليمها وكلّ شيء فيها كان سرّياً. واشتهر هؤلاء القليلين: أبو سليمان المقدسي.

والرياض، وله أربع عشرة رسالة، اتجاهاً فيها سلفية، ونزعه وهابية، وأستاذه الذي يأخذ عنه ابن تيمية، ويتنقّد بشدة المسلمين الذين يرددون الإسلام بلا عِزّة، والدين بلا سلطان، فلا يجاهدون في الله حقّ جهاده، والحكام لم يبايعهم الناس على ما بابع الصحابة.

والعتصمي يحرم الوظائف على الجماعة، ويكفر مخالفيهم، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويدعو إلى إخلاص التوحيد، ويفرق بين الإسلام الحربي أو الجهادي، والإسلام الحضاري، والأول هو ما بُعث عليه النبي ﷺ، والثاني هو الإسلام المدجن الذي لا يتعرض للأذى في جميع الدول، لأنه لا خطر منه.

(انظر موسوعة الفرق والمذاهب والجماعات والحركات والأحزاب الإسلامية للدكتور عبد المنعم الحفني).



### إخوان الصفا Brethren of Purity

جماعة من الفلاسفة الشعبيين، جَمَعَ بينهم الوُدّ والوفاء كما يُفهم من اسمهم «إخوان الصفاء وخلان الوفاء»، ودوّنوا إحدى وخمسين رسالة في الفلسفة: «رسائل إخوان الصفاء»، كانت موسوعة فلسفية شملت الرياضيات والمنطق والطبيعيات، والنفس، والأخلاق، والدين، ينشرون بها آراءهم، ويبدو فيها تأثيرهم بالأفلاطونية المحدثة والفيشاغورية والغنوصية،

الإسلامية - لم تنزع إلى أصحاب الفلسفة في شيء من أمورها، وكذلك أمة اليهود لم تنزع إلى الفلاسفة في شيء من دينها، وكذلك أمة النصارى، والمجوس. واختلفت الأمة الإسلامية في آرائها ومذاهبها ومقالاتها، فصارت فرقاً، كالمعتزلة، والمرجئة، والشعبة، والسنة، والخوارج، وما فُزعت فرقة منها إلى الفلسفة، لأن الدين بخلاف الفلسفة، فالدين مأخوذ من الوحي النازل، والفلسفة مأخوذة من الرأى الزائل، ولو كان العقل يُكتفى به لم يكن للوحي فائدة.



### الإخوان المسلمون

جماعة حسن البناء، وهم أكبر الإسلاميون العاملين في مجال الدعوة الإسلامية السنية في مصر والعالم العربي، وعندهم انفرعت دعوات أخرى داخل مصر وخارجها. وبصفتهم البنس فيقول: إن دعوتهم سلفية، رياضية، علمية، ثقافية، وذلك لأن الإسلام دين شمولي لكل نواحي الإصلاح. وكان طبيعياً أن تصطده الجماعة لذلك مع السلطة، وأن يتعرض البنس للاغتيال، ويُقبض على الكثيرين منهم، حتى قبل أن عدد المعتقلين أثناء حكم عبد الناصر بلغ سبعة عشر ألفاً. وكان هدف الإخوان تحقيق المجتمع الإسلامي الأمثل، وإقامة حكومة شورية إسلامية، باقتصاد وتشريع إسلاميين. وإذا كان الإسلام قد بُني على خمس، فهناك فريضة

وأبو الحسن الزنجاني، ومحمد النهرجوري، وقيل إن أبا العلاء المعري كان من أعضائها. وقالوا في أسباب تالفهم لجماعتهم: أن الشريعة قد دُست بالجهالات، واختلطت بالضلالات، ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة، لأنها حاوية الحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية. وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال. ويتقدمه أبو سليمان المنطقي السجستاني فيقول: ومن أجل ذلك كتبوا رسائلهم، وبثوها في الوراقين، وهبها للناس، وملاوها بالكلمات الدينية والأمثال الشريعة، ولكنها على الجملة ليس فيها إشباع ولا كفاية، وفيها خرافات وكنهات وتلفيقات وتلزيقات، فكانهم تعبوا وما اغتوا، ونصبوا وما أجدوا، وظنوا أنهم يمكنهم أن يدرسوا الفلسفة، فما حققوا من ذلك شيئاً، لأن الشريعة مأخوذة عن الله بواسطة الأنبياء والوحي، ومن باب المناجاة وظهور المعجزات. وتفسير الآيات لا سبيل إلى البحث عنه والغوص فيه، ولا بد فيه من التسليم وإسقاط لِم، وهلا، ولو، وليت، وكيف، مما تحتاجه الفلسفة من أدوات، لأن كل شيء في الشريعة يرجع إلى اتفاق الأمة، ولا مكان فيها لباحث في الطبيعة وما يتعلق بها، ولا للمهندس الباحث عن المقادير ولوازمها، ولا للمنطقي الباحث عن مراتب الأقوال.

ويقول السجستاني أيضاً: وهذه الأمة

## أدлер «الفريد» Alfred Adler

(١٨٧٠ - ١٩٣٧ م) مؤسس علم النفس الفردي **individual psychology**، يهودى مجرى، وُلد في فيينا، تعلَّم بها الطب، وتحوَّل إلى علم النفس، وانضم إلى فرويد ثم انشق عليه. وافتتح عدداً من مراكز التوجيه النفسى للأطفال والكبار، وغادر النمسا عقب تولي النازى الحكم فى ألمانيا. أهم كتبه «النقص العضوى وعمره النفسى» **Organ Inferiority and its**، وه «الجيلة **Psychical Compensation**» (١٩٠٧)، وه «الجيلة العصبية **Neurotic Constitution**» (١٩١٢)، وه «التطبيق والنظرية فى علم النفس الفردي **Practice and Theory of Individual Psychology**» (١٩٢٠). وتدور نظرياته حول تأثير العاهات والنقص فى التركيب الجسمى، ودور الوراثة والبيئة فى تكوين الشخصية، وتوجيه الميول، وتشكيل أسلوب الحياة، والتعويض المغالى فيه الذى تلجأ إليه الشخصية المعاقة (كدور الضم فى تكوين شخصية بيتوفن). وقال بوجود دافع للمعدوان **aggression drive** (للتغلب على معوقات وضغوط البيئة)، وحاجة للحب **need for affection**، ووصف الشعور بالنقص **inferiority feeling** الذى يتسم به كل الأطفال تقريباً، واستجاباتهم له بالعمل على التفوق **striving for superiority**، والمعنى نحو هدف متخيل **fictive goal** يثبت به الطفل امتلاكه للقوة الرجولية وقدرته على السيطرة، ويواصله بخصّة فى الحياة، أو تصوّر لها يوحى به فى

سادسة هى الجهاد، تنوسى أمرها، والام الناهضة تحتاج إلى أن تطيع أبناءها بطابع الجندية، إذ القوة ضمن الطرق لإحقاق الحق. ويرقى منطق القوة عند المفكر الإخوانى سيد قطب إلى مرتبة الثورة، بالنظر إلى الحلول الراديكالية الإسلامية التى يقدمها فى كتابه الخالد «معالم فى الطريق». (أنظر أيضاً حسن البنا وسيد قطب والشيخ محمد الغزالي ولهمى هريدى إلخ).



## إدريس «الحكيم»

إدريس بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث. ومعنى إدريس أنه الحكيم، لأنه أول من درس الكتب ونظّر فى العلوم. وله صحائف، قيل عددها ثلاثون صفحة، والمصريون أطلقوا عليه هرمس، وهو لقب مثل كسرى وقبصر، ومعناه الحكيم أيضاً، والعبرانيون أطلقوا عليه أخنوخ، وفى كل الأسماء هو الحكيم، أو أبو الحكماء أو أبو الفلسفة، ومنه انتقلت إلى اليونان. وهرمس أيضاً عند المصريين هو توت رب الحكمة، أو أبو الحكمة، أو أبو الفلسفة. والمفاد من ذلك كله أن كل الأمم متفقة على أن أصل الحكمة واحد، واختلف فى تسمية الأصل فأعطوه اسماً وطنياً، فهو إدريس عند العرب، وهرمس وتوت عند المصريين، وأسقليبيوس عند اليونان، وأخنوخ عند العبرانيين.



الفلسفية «طبيعة العالم الفيزيائي Nature of The Physical World» (١٩٢٨ م) وهـ مسالك جديده في العلم New Pathways in Science (١٩٣٥ م)، وهـ فلسفة العلم الفيزيائي The Philosophy of Physical Science (١٩٣٩ م). وهو يقسم العالم إلى عالم قابل للقياس لا مكان فيه للفردى والعينى وهو العالم الفيزيائي، وعالم غير قابل للقياس هو عالم الرعى، وهو الاساس لعالم الفيزياء. ويسمى نظريته فى المعرفة بإسمين: «النظرية الذاتية الانتقائية selective subjectivism»، وهـ النظرية التركيبية structuralism»، حيث ينتقى جهازنا الحسى من الواقع الموضوعى ما فى وسعنا ملاحظته، وما يمكن أن يكون مادة لمعرفتنا الفيزيائية. ومعرفة الرعى تختبراته (المعطيات الحسية) معرفة مباشرة، وهى محتويات لا يمكن أن تشبه عناصر العالم الموضوعى بأى شكل كما ذكرنا. ويحمل العقل على تنظيم الطبيعة الفيزيائية فى نمط يتفق مع طبيعة العقل نفسه، وبذلك تكون الكشوف التى نرتادها هى التى تعرضها علينا عملياتنا الحسية والفكرية والقياسية. ويقول إدنجتون إن العقل يتكون من مادة تُزعت عنها ماديتها ويسمىها المادة الذهنية mind - stuff، وهى غير مادية لأنها لا تقاس ولا توزن ولا تُعدّ. ويتكون وعينا من المادة الذهنية، وإذن لا شك أن العالم الموضوعى يتألف كذلك من المادة الذهنية، ومن ثم يتداعى القول بأنه عالم مادى.



حياته guiding fiction، ويتفاعل مع الصورة المضادة antifiction التى عليها مطالب المجتمع، بتعديل أهدافه وأسلوب حياته. وأطلق أدلر على الشعور بالنقص عقدة النقص inferiority complex، وعلى الشعور بالتفوق عقدة التفوق superiority complex، وقال إن الشخصية السوية تتفاعل مع أتواق بالتكيف مع متطلباته، ويكون تكيف العصاى بالتواضع والتذلل والتخش، بينما يحاول الذهائى إعادة تشكيل البيئة لتتنسجم مع تصوره الشخصى لما ينبغي أن يكون عليه الواقع.



### مراجع

- H. Oigar : Alfred Adler: The Man and his Work.



## إدنجتون «أرثر ستانلى» Arthur

### Stanley Eddington

(١٨٨٢ - ١٩٤٤ م) بريطانى، تعلم فى مانشيستر وكيمبردج، وعين استاذاً للفلك بـكيمبرج، وكان من أبرز منظرى عصره، وكتابه «النظرية الرياضية فى النسبية The Mathematical Theory of Relativity» (١٩٢٣) إسهام حقيقى فى نظرية النسبية، وكتابه «التركيب الداخلى للنجوم The Internal Constitution of the Stars» (١٩٢٦ م) يمهّد للنشوء الحديثة فى نظرية تطور النجوم، وكانت أهم مؤلفاته

• Winslow, O.E.: Jonathan Edwards

مراجع

• H. Dingle: Sources of Eddington's Philosophy.



إرازموس «ديزيدريروس»

Erasmus

إدواردز «جوناثان»

Edwards

(١٤٦٩ - ١٥٣٦م) هولندي، من أقطاب الفلسفة في عصر النهضة، ويلقب بأسيير الإنسانيين، وواضع أساس ما يسمى بالمذهب الإنسي المسيحي. وُلد في روتردام، وبسبب ذلك أحساناً إرازموس الروتردامي، وكان أبوه قسيساً، وأنجبه سفايحاً، وتعلم بهاريس ولوفان ونورينو وبولونيا، وعلم بها جميعاً وبجامعة كيمبردج، وحصل على الدكتوراه من تورين (١٥٠٦م)، وكان من الشُّكَّاك، واتخذ السخرية لنقد القديم، وخاصة الاسكولائية والكنيسة التقليدية والفهم المعقّد للدين، وكان يريد أن يستمر مسيحياً لكن بدون الكنيسة، والدين هو القومية التي ينادى بها، وهو صاحب القول المأثور «لا ينبغي لنهر الراين أن يفصل بين المسيحي هنا والمسيحي هناك». وله «المحاورات Colloquia»، (١٥١٨م)، و«دليل المهندسي المسيحي Enchiridion Militis Christiani»، (١٥٠١م)، و«عن حرية الإرادة De Libero Arbitrio»، (١٥٢٤م)، و«امتداح الحماقة Mo-ride Encomium»، و«معنى الإيمان Inquisi-Adagin»، و«الأمثال Adagin»، وكلها مؤلفات باللاتينية لعبت دوراً رئيسياً في خلق روح النقد التي مهدت لحركة التنوير. وكان

(١٧٠٣ - ١٧٥٨م) أمريكي، مَزَج الدين بالفلسفة، وانحدر من أسرة من القساوسة وتأثر بالأفلاطونية وخاصة أفلاطون كيمبرج، وحاول أن يُدخل في الأفلاطونية المسيحية عناصر من تجريبية لوك ونيوتن وهتشموند، ومن مثالية باركلي، ودون تأملاته في كتاب ضخم بعنوان «أحكام متنوعة Miscellaneous Observations»، من تسعة مجلدات، اشتهرت منه ثلاث رسائل «المواطف الدينية Religious Affections»، (١٧٤٦م) تدور حول الحب كأساس للعلاقات الإنسانية والدينية، و«حرية الإرادة Freedom of the Will»، (١٧٥٤م) يتحدث فيها عن حرية مقدورة أو مرسومة للإنسان حيث تتحرك الإرادة بدوافع وعمل خلقية أكثر منها بعلم مادية، و«طبيعة الفضيلة الحقيقية Nature of True Virtue»، (١٧٦٥م) يصف فيها الفضيلة بأنها جمال أو تفوق روحي، والفعل الفاضل بأنه الفعل الصادر عن الطبيعة الفاضلة بصرف النظر عن فائده لصاحبه أو للناس.



مراجع

• Miller, P.: Jonathan Edwards.

لتعليمه اثره البارز في زيادة الاهتمام في عصر النهضة باللغات الإنسانية: الإغريقية واللاتينية والعبرية في المدارس، وإصلاح برامج التعليم وأهدافه، وتغيير فلسفة التربية، فقد كانت الرسالة التي وهب لها نفسه وأخضع لها فلسفته هي عالمية الديانة، وأن يصنع بالتربية الإنسان العابد. ولم يؤيد الثورة التي فجرها لوثر، لأنه رأى فيها انقساماً في الدين إلى شيع وفرق، وكان ينشد وحدة الديانة، وكتابه «حرية الإرادة» كان رداً على لوثر، وقد ردّ عليه لوثر بكتاب «الحرية المقيدة De Servo Arbitrio»، وقال فيه مقالته الأثيرة: لو كان إرازموس يريد أن يبقى شكلياً، فعليه أن يتذكر أن المسيح لم يكن شكلياً Spiritus sanctus non est scepticus. غير أن إرازموس كانت دعوته لمسيحية بدون قساوسة، وبدون كنيسة، وبكفى فيها الكتاب المقدس، وهو متاح للجميع وبفهمه الجميع. وكان يقول فلسفة المسيح لا فلسفة الكنيسة المسيحية، فهذه الفلسفة الأخيرة تقوم على السفطة، والفلاسفة بإزائها مختلفون، فهناك التوماسيون، والأوغسطينيون، والأوكاميون إلخ، وإنما تريد العودة للأصول والمنابع، وفي كلام المسيح نفسه كل الفلسفة، وهي فلسفة بسيطة، اهتمامها بالضمون لا بالشكل، وبالجوهر وليس بالمظهر، وفلسفة خلقت ليعيشها الناس ويمارسوها، وليس للتحدث فيها والتشدد بمعانيها واختراع مقاصد لها. والفلسفة المسيحية ليست مذهباً في الفلسفة، والمسيحية التي يقصدها هي المسيحية بلا لاهوت، وفهمها يكون من خلال سيرة الحياة

للآباء الأولين: كيف عاشوا، وأسلوبهم الذي عاشوا به ونهجوا عليه، والأخلاق التي تخلقوا بها، ولم يكونوا يعرفون الكهنوت، ولا الرتب الكنسية، ولا البهجة في حياة البابوات والكاردينالات. وكان إرازموس يرى أن الكنيسة المسيحية قد تحجرت وصارت حفرية من الحفريات، شأنها شأن المعبد اليهودي. وكان تأثره شديداً بالقرآن شأن كل الهيومانيين، وانتش بعد كل هذا النقد للكنيسة ببشر حياة قوامها التوسط والاعتدال، بدعوى أن الحياة في عصره صارت مليئة بالحماقات في كل مجال، في الدين والسياسة والتعليم والاجتماع والاقتصاد والمسكينة. وأهدى الكتاب لصديقه توماس مور (1478 - 1534م) صاحب اليوتوبيا المشهور، رداعبه مذكراً بأن اسمه مور More قريب من morio بمعنى الاحمق، فكانه يقصد بالكتاب «في مدح مور» وليس «في مدح الحماقة»، ومور مثله كان يهدف إلى إصلاح أخطاء الفهم، وأخطاء البشر، وحماقات الناس، إلا أن نهج إرازموس كان بالسخرية، وفلسفته في السخرية أنها صادمة وتوقظ الغفلان، بشرط أن تكون جارحة، ومن ذلك مثلاً أن يحصر من الذين يسمحون بالتهجم على المسيح، ولكنهم لا يتهاونون البتة إذا هوجم البابا، وينقد نظام الزواج ويقول إن من يتزوجون هم فقط الحمقى، فإذا أنجبوا كانوا أشد حمقاً، ويجب كيف يكون المرء فيلسوفاً يدعى الحكمة، فإذا جاء الليل وضاع امرأته تجرد من ثلبسه، وخرج عن وقاره، من أجل لحظات من المتعة الحسية الزائفة! والنساء

محبوباً لتأريثنا، وعاش في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد، ويعتبر من الرياضيين المشهورين، وكان صديقاً لأفلاطون وساعد على تطوير الأفلاطونية، وبذهب إلى أن لكل عدد شخصيته، وله أسرار وقوته، ويفسر بالأعداد كل شيء في الكون، فالأشياء مقادير، وبحسب هذه المقادير تكون خواصها وتجاوباتها مع غيرها. وكان يقول إن الكون لا نهائي، وكذلك الزمان.



### أرديجو «روبرتو» Roberto Ardigo

(١٨٢٨ - ١٩٢٠م) أشهر فلاسفة الوضعية الإيطالية، وُلِدَ في إحدى قرى إقليم كريمون، وامتهن الدين وصار قسيساً، إلا أنه ترك الدين بالكلية وعمره ٤٣ سنة، لأنه وجد أنه لم يعد يؤمن بالله، ومن قبل ذلك أنكر أن المعرفة فطرية، وقال إنه لا شيء فطري، وكل ما نتحصله معارفنا فإننا نتحصله بالحواس والإدراك، وقبل ذلك لم يكن شيء، واشتغل بتدريس الفلسفة في جامعة بادوا، وأمضى حياته يجاهد ضد المثالية الدينية ويحاول أن بغرس الوضعية في نفوس الشباب، بل وفي الجامعات الإيطالية برمتها، وموقفه في ذلك كثير الشبه بموقف الدكتور زكي نجيب محمود. وتوفي في بادوا بعد أن حاول الانتحار مرتين. ووضعيته ليست كوضعية كونت - تاريخية أو اجتماعية، ولكنها علمية وطبيعية كوضعية سبنسر. ومن كونت أخذ أن الوقائع هي الشيء الحقيقي الوحيد، وأن المعرفة لا تكون إلا بوقائع

أشد الناس حمقاً، لأنهم يُقبلن على تزييف أشكالهن، ويصنعن في خطوهن وكلاصهن، محاولات أن يخفين جهلن. وكل الشهوات أصلها ومصدرها الحمافة، ومن الحمافة أن نتخذ أصحاباً. والحمقى هم أسعد الناس، لأنهم لا يفكرون، ولا يحملون الهم، ولا يحقدون، ولا يتحسرون على ما فات، وليست لهم مطالب، ولا يعرفون الخطيئة لأنهم يمشون في جهل كالعجاوات. فما أحلى الحمافة، وما ألدّ معيشة الحمقى!!



### مراجع

- Omnia Opera. 9 vols.
- Opus Epistolarum. 12 vols.
- Feugère, Gaston: Érasme, étude sur sa vie et ses ouvrages.
- K.Freeman: The Presocratic Philosophers.



### أرخلاوس الأثيني Archelaus Athe

naen

يوناني من المدرسة الأيونية، وُلِدَ في ملطية في القرن الخامس ق.م، وتلمذ على أنكساغوراس، وتعلم عليه سقراط.



### أرخيتاس Archytas

ليشاغوري من الجيل الثاني، وكان حاكماً

نفسية، والنفسية أفضل من المادة.



**أرستيبوس القورينائي**  
**Aristippe de Cyrène; Aristippus of Cyrene;**  
**Aristippos von Kyrene**

(نحو ٤٣٥ - ٣٦٦ ق.م.) من السقراطيين  
للسانويين، أسس المدرسة القورينائية في اللذة  
hedonism في مسقط رأسه مدينة قورينة  
بالقرب من برقة بليبيا، وارتحل إلى أثينا وصار من  
تلاميذ سقراط، وبعد وفاته رحل إلى بلاط  
ديونيسيوس في سراقوسة، وإلى بلاد أخرى،  
وكان يتقاضى أجوراً عالية على تعليمه، واهتم  
مثل سقراط بالأخلاق العملية، وكان يقول إن  
غايته الاستمتاع باللذة الحاضرة، ويقبدها بضيطة  
النفس الذي لا يرقى إلى إنكار الذات، ولكنه ضبط  
اللذة المعقول، بحيث لا تستعبدك اللذة. وله في  
ذلك مثل مشهور عن خليلته لايس *Laïs*، فقد  
كان يردد «إني أملك لايس وليست لايس هي  
التي تملكني». وما دامت كل الأفعال سواء إلا  
فيما تعود به من لذة فورية، فإن الحياة تقضي أن  
نتكيف مع مختلف الظروف، وأن ننقن استخدام  
الناس والمواقف، والنتيجة شخصية أرستيبوس  
نفسها التي قيل إنه كان يتحكم في نفسه كيفما  
ينشاء، فكان يبرز أقرانه في اللهو والاستمتاع،  
وكان يقنع بأبسط الأشياء، وأقلها لو أراد، وأنه  
دائماً أن يختار ما يناسبه في كل حالة، وما تعلمه  
عليه الظروف.



فقط، وأن إيجاد العلاقة بينها هو الذي يشكل  
الأفكار والمبادئ والتصنيفات، فإذا ثبتت هذه  
العلاقة فإننا نكون قد استبطنا التفسير لها.  
والعلم على هذا الأساس هو المعرفة الوحيدة  
الممكنة، وليست الميتافيزيقا علماً لهذا السبب،  
لأنها لا تقوم على وقائع وإنما مؤسسة على  
الفروض الواقعية، وتقوم على الاستقراء، وهي  
لذلك إما علم النفس أو علم الجمال أو علم  
الاجتماع والأخلاق والاقتصاد.



**مراجع**

- G. Marchesiani: Roberto Ardigo, l'uomo,  
L'umanista.



**أرستيبوس الحفيد**  
**Aristippe Le Jeune; Aristippus Junior**

ابن إبنه أرستيبوس القورينائي، ويطلقون عليه  
«ابن أمه»، لأنها التي توفرت على تربيته ذهنياً،  
وكانت ولادته بالقورين بليبيا نحو سنة ٣٦٠  
ق.م. واشتغل بتدريس الأخلاق القورينائية،  
ويذهب إلى أن كل ما يلذ يعطى السعادة،  
والخير هو أن نسعى لتحصيل السعادة، وكل ما  
ندركه هو انطباعاتنا عن الأشياء، والمعرفة هي ما  
يتحصل لنا من هذه الانطباعات، والحكمة هي أن  
نطلب من اللذات ما هو ممكن ونترك ما هو غير  
ممكن، والثرية هي أن ننشأ على فهم ذلك، وأن  
نمايز بين اللذات ونختار الآدم والأفضل، وليست  
كل اللذات حسنة ولكن منها كذلك لذات



مراجع

- Giannantoni, G.: I cirenaici.



أرسطن الخيوسى

Ariston von Chlos; Ariston de Chlo;

Ariston of Chlos

يونانى، من القرن الثالث قبل الميلادى، تتلمذ على زينون، ثم تحول عن الرواقية وانتقدها ضمن باب المفضولات، ومذهبه هو اللامبالاة، فالعالم الذى نعيش فيه لا يستحق ما نبذل من اجله، ولا شئ يستحق ان نتعلق به، والاخرى بنا ان نزهد فى كل شئ، ولا نرغب شيئاً.



أرسطن القيوسى

Ariston von Ceos; Ariston de Ceos;

Ariston of Ceos

يونانى، مشائى، من النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلادى، وكان رئيساً للقيون، وكتب فى طبقات الفلاسفة، وله رسالة فى الحكمة، وهو صاحب الفضل فى وضع اقدم فهرس مؤلفات أرسطو.



أرسطو Aristoteles; Aristote;

Aristotle

(نحو ٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) أرسطو بن نيقوماخوس Nicomachus، طبيب أمينتناس الثانى ملك مقدونيا، ولد ببلدة سطاغيرا شمالي

اليونان، وتوفى أبوه وهو حدث، وفى السابعة عشرة رحل إلى أثينا لتلميذاً باكاديمية أفلاطون (نحو ٣٦٧ ق.م)، ولفت إليه نظر استاذة فلقيه «العقل» لشدة ذكائه، وه القراء، لسعة اطلاعه، وقضى بالأكاديمية نحو عشرين سنة حتى وفاة استاذة، ولم يعجبه، فيهما يبدو، ان نزول الأكاديمية إلى صيوسيوس ابن أخى أفلاطون ولم يكن فيلسوفاً موهوباً، فترك أثينا إلى أسوس فى آسيا الصغرى، وانضم إلى جماعة من تلاميذ أفلاطون، وتزوج وقضى بها ثلاث سنوات، ثم رحل إلى ميتيلينا فى ليسبوس، وإلى هذه الفترة تعود معظم بحوثه فى الحيوان. وفى نحو ٣٤٢ ق.م دعاه لسهليپ ملك مقدونيا مريباً لابنه الإسكندر الأكبر، وشغل هذا المنصب نحو ثلاث سنوات، وكان الإسكندر فى الثالثة عشرة، وقضى أرسطو الخمس سنوات التالية فى مسقط رأسه سطاغيرا. وفى نحو ٣٣٥ ق.م عاد إلى أثينا، وبمساعدة صديقه وتلميذه ثيوفراستوس انشا مدرسته الشهيرة فى منطقة الملعب الرياضى الذى يسمى lyceum، ولذا سميت باسمه، وكان ترخيص المدرسة والمنزل الذى شغلته باسم ثيوفراستوس، فقد كان محظوراً على الأجانب استصدار ترخيص العمل أو امتلاك العقارات باسمهم، وكان بالمنزل ممشى ظليل peripatos، يؤثره أرسطو، ويغشاء كثيراً، ويُلقي دروسه على طلبته وهو يقطع جيئة وذهاباً، واشتهر ذلك عنه حتى سميت المدرسة باسم مدرسة المشائين peripatetic school. ويُسَمَّى أرسطو واتباعه

تجىء غير متصلة، ولم يحدث أن نالت أى منها صياغة نهائية. ويبدو أنها تهرأت وفعلت بها الرطوبة فعلمها، واكملت العثة بعض أجزائها، ومن ثم فقد تمهدا أندرونيقوس حتى أخرجهما بالصورة التى آلت إلينا. ولعل هذا يفسر افتقارها دائماً للشروح.

ويتجه بعض الباحثين إلى تقسيم التطور الروحى لأرسطو إلى مراحل ثلاث: الأولى ما قبل ٣٤٧ ق.م، وكان فيها ممتلئاً حماساً، ويحيل إلى الجزم، ويدافع بحرارة عن الأفلاطونية، وبؤم من بنظرية المثل، ونظرية أفلاطون فى الروح، ويكتب على طريقتة، وإلى هذه الفترة ترجع مؤلفات الشباب التى اتجه بها إلى الجماهير، وصاغها فى شكل حوارى. والمرحلة الثانية من ٣٤٧ إلى ٣٣٥ ق.م، انقلب فيها على أفلاطون، وانتقده بشدة وخاصة نظريته فى المثل، وفيها كتب مؤلفه «فى الفلسفة». والمرحلة الثالثة بعد ٣٣٥ ق.م، واتجه فيها إلى البحث العلمى التجريبي، ونفض عن نفسه كل غبار الفكر الأفلاطونى الميتافيزيقى، ومن ثم لا ينبغى البحث عن نسق متكامل عند البحث فى أرسطو. والأرسطية لا تقوم بنتائجها أو تعاليمها، وإنما القيمة الكبرى التى لها هى منهجها التحليلي. وقد يكون من المناسب أن نبداً بوصف طريقة أرسطو فى تصنيف بحوثه كمدخل لاستعراض فلسفته.

وتنقسم المعرفة عند أرسطو إلى نظرية، وعملية، وشاعرية أو بالاحرى إنتاجية. ثم هو يقسم المعرفة النظرية إلى علوم الفلسفة والطبيعة

المشائون peripatetics، وربما يرجع الاسم إلى طريقة التدريس خلال المشى، وهى الطريقة التى ابتدعها بروتاغوراس وقدّم فيها أرسطو فيما يقال. وقضى فى التدريس اثنتى عشرة سنة حتى توفى الإسكندر المقدونى، فنشط الحزب الاثينى الوضى بزعامة ديموستين، وكان حزباً معادياً للمقدونيين، وأخذ يلاحق الأجانب ومنهم أرسطو، ولم يكن أرسطو من المشتغلين بالسياسة، ولم يكن من أشياع المقدونيين، لكنه كان يوماً معلّم الإسكندر، ومن ثم لفقوا له تهمة الإلحاد الشهيرة، وبسرعة عهد أرسطو بالمدرسة إلى ثيوفراستوس، وغادر أثينا وهو يقول متيهاً: «الادعى لأن أهيء للأثينيين فرصة أخرى للإجرام ضد الفلسفة»، مشيراً إلى إعدامهم لسقراط، واتجه إلى خلقيس فى جزيرة أوبا، وتوفى بها فى السنة التالية عن اثنتين وستين سنة، تاركاً ثروة فلسفية ضخمة، ضاعت منها مؤلفات الشباب، ولم يبق غير الأسماء وبعض المقتبسات، ويبدو أنها كانت أفلاطونية فى شكل محاورات. وبقيت معظم مؤلفات الكهولة وليس فيها أثر للحوار، صاغها فى قالب تعليمى، وقصد بها أصحاب الدراسات المجردة، ولم يجرب تدوالها فى المصور القديمة إلا على نطاق ضيق، إلى أن توفى على نشرها أندرونيقوس الرودى مدير اللوقيون الحادى عشر. وينبغى التنويه إلى أنها ليست كتباً دُوّنت وروجعت ثم دُعيت إلى الناصر، ولكنها مذكرات ومحاضرات كان أرسطو يملئها وطلّبه يدونونها، وفى كل مرة يراجعها وقد يعدّل فيها أو يضيف عليها، وقد

بالأسماء التالية: قاطيغورياس، وباري أرمنياس، وأنالوطيقا الأولى، وأنالوطيقا الثانية، وطوبيقا، وسوسطيقا. واشتهرت بالترجمات الآتية: المقولات، والمعبارة، والتحليلات الأولى، والتحليلات الثانية، والمحدد أو المواضع، والأغاليط.

**ومقولات أرسطو عشر، هي الجوهر مثل رجل، والكمية مثل ثلاثة أشبار، والكيفية مثل أبيض. والإضافة مثل نصف، والمكان مثل السوق، والزمان مثل أمس، والوضع مثل جالس، والحال مثل شاكي السلاح، والفعالية أو المنفعلية.**

**والمقولات تعنى الأمور المضافة أو المقتولة، أي المحمولات. والجواهر المحمولات التي يقصد إليها أرسطو هي الجواهر الثانية، لأنه يقسم الجواهر إلى جواهر أولى لا تضاف إلى موضوع مثل سقراط، وجواهر ثانية وهي النوع والجنس مثل إنسان وحيوان، وهي تضاف إلى موضوع كقولنا سقراط إنسان.**

**والمقولات هي رد أرسطو على المدرسة الإلهية وبارمنيديس، من أن الهوية والوجود واحد، وأن الشيء لا يقبل أي محمول عليه، وأنه لا يكون إلا نفسه. وأرسطو يقول إن المقولات محمولات تمثل وجوه الوجود المختلفة، فالشيء الواحد يمكن أن يُعتبر جوهرًا أو كماً أو كيفاً إلخ. وكان الإيليون يقولون إن الشيء طالما هو نفسه فهو لا يقبل التغير والحركة، ولا يمكن أن يتولد الوجود من لا وجود. وادعى الفلاسفة قبل السقراطيين أن التغير**

**والرياضيات، ويقسم المعرفة العملية إلى الأخلاق والسياسة وعدد من الأنشطة الأخرى. وهو يقول عدداً من الأسباب لتقسيماته تلك، ويذكر أنها تقسيمات بحسب الأغراض التي تبحث فيها، فالمعرفة التي هي غاية نفسها نظرية، والمعرفة التي تتناول الأفعال عملية، والمعرفة التي مناهها صناعة أو إنتاج شيء إنتاجية. ثم هو يربط التقسيمات الفرعية للمعرفة النظرية بالتمايز بين موضوعات دراساتها، فعلم الطبيعة يدرس ما يمكن أن يكون له وجود مفارق ولكنه عرضة للتغيير. والرياضيات تدرس ما لا يمكن أن يكون له وجود مفارق ولا يصيبه التغيير. والفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا تدرس ما يتصف بأنه موجود على نحو مفارق، وبأنه لا يتغير. ولم يُدرج أرسطو المنطق ضمن تصنيفاته للعلوم، واعتبره وسيلة أو أداة **organon** الدراسة العلمية، وانعكس اسم الأورغانون على مؤلفاته المنطقية، ولكنه هو نفسه كان يسمى المنطق علم التحليل المنطقي **analytics**. ولم يستخدم اصطلاح المنطق **logic** لأول مرة بمعناه الحديث إلا الإسكندر الأفروديسي سنة ٢٠٠م فيما يقال، ولكننا نعثر على هذا الاصطلاح عند أرسطو في مواضع ومعانٍ محددة. وتدل بعض الشواهد على أنه كان قد بدأ في التداول بعد وفاة أرسطو مباشرة، كمرادف لعلم التحليل المنطقي أو للدليالكتيك، ولذلك ربما كان الرواقيون أول من أعطاه استخداماً الحديث. وكُتِبَ المسماة بالأورغانون سنة تعرف عند الفلاسفة الإسلاميين**

والحركة، يكونان بانفصال أو اندماج العناصر طبقاً لمبادئ، لكن هذه العناصر نفسها لا تتغير. ورفض أفلاطون مبدأ التغير بدعوى أن الشيء لا يمكن أن يتغير إلى ضده دون أن يقضى على نفسه. ولكن أرسطو افترض مادة أولية يمكن أن تدخل عليها صفات أو محمولات، وإنما هي قوة ندركها في ذاتها، وهي المبدأ الأول للتغير، ولكنها تنقصها الصورة، فهي موضوع غير معين في نفسه، وهذا اللاتعين هو المبدأ الثاني الذي يجعل التغير في إطاره، والصورة هي المبدأ الثالث، وهي تتحد بالمادة فيكون الكائن، والمادة والصورة متلازمان ومتكاملان. والمبادئ الثلاثة مبادئ أولية يعمل من خلالها التغير، وهي قانون الوجود، وكل تغير يكون من حال إلى حال ضده، وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون هناك تغير من الوجود إلى اللاوجود لأنه لا تضاد بينهما، وإنما التغير من اللاوجود إلى الوجود ويسمى كوناً، ومن الوجود إلى اللاوجود ويسمى فساداً، ومن الوجود إلى الوجود ويسمى حركة.

ونلاحظ أن الهولي والصورة هما المبدآن للماهية، لأن اللاتعين مبدأ عرضي، أي نقطة نهاية صورة وبداية صورة. وهما علتان ذاتيتان بهما تتكون وتعلم الأشياء، فتشال أبولون علته المادية البرونز، وهي المادة التي صنع منها، وعلته الصورية هي أبولون، وهي الشكل الذي اتخذته التشال. غير أن هناك علتين أخريين، إحداهما العلة النهائية، وهي الانتهاء أو الغاية التي قصد إليها من عمل التشال، والأخرى العلة الكافية أو

الفاعلة التي بدأت عملية التغير أو حركتها، وبذلك تكتمل العلل أربعة، اثنتان منها تعملان من داخل الشيء، واثنتان من خارجه. ويبدو كأن العلل جميعها تعمل وفق غاية ذاتية هدفها أن يكون الشيء نفسه. وتتساوى في تأثيرها العلة الصورية بالعلّة الغائية، طالما أن دراسة الغاية من الشيء هي دراسة لصورته، وطالما أن الشيء لا يتحرك إلا على حسب صورته، فإذا ما قبل الحركة تحرك بصورته وعلى حسبها. والأجسام تتحرك بنفسها أو تحركها قوى من خارجها. وحتى الأجسام التي تتحرك من نفسها يلزم لها علة من خارجها تحركها، وهذه تلزمها علة تحركها، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل، وإذاً فلا مناص من رد الحركة إلى محرك أول، وهو لا يتحرك بالضرورة وإلا لانقسم إلى جزء محرك وجزء متحرك، وهو فعال لا تخالطة قوة **potentality**، لأن ما هو حاصل على القوة قد لا يفعل، وفعل الحركة هو ماهيته، والفعل **actual** لا يستحق القوة، لأن ما هو بالقوة يخرج إلى الفعل بتأثير شيء هو بالفعل، أي أن المبدأ ليس القوة (البذرة)، بل الموجود الناضج، أي الفعل الذي تصدر عنه البذرة. وتحرك الأول ليس جسيماً، لأن الجسمي متناه، ولا يمكن أن يكون جسماً متناهياً. ولأنه غير جسم فهو ليس في مكان. ولأن الحركة زلية فهو أزلي. ولأنه علة الحركة فالوجودات تتجه إليه بانفعالها وتفكيرها شأن المعشوق والمعتقل، ولأنه موضوع عشقها وتفكيرها فهو خير، ولأنه فعل خالص ففعله

الحركة والتعقل، وهو يتعقل ذاته، وتعقله لذاته تعقل لما أوجد، أى للعالم، وإذن فلدنيا كائن: هو الهرك الأول، أزلى، وعقل أوجد، ولا يتعدد أرسطو أن يسميه الله ١ - حياً الله أرسطو ١

والله خالد، والنفس خالدة، والنفس للجسم كالصورة للمادة، وهى مبدأ أفعال الجسم، وتنقسم قواها بحسب وظائفها، فهناك النفس النامية ووظيفتها النمو والتربيد، والنفس الحاسة، والنفس المحركة، والنفس الناطقة، وهى ما يميز الإنسان لأنه وحده يختص بالعقل. والعقل كالحس، طبيعته قوة، ولو كانت له صورة لحالت صورته دون تحقق الصورة المعقولة، إلا أن قوته أكبر من قوة الحس، لأنه يدرك الكليات والمجزئيات، بينما يقتصر الحس على المحسوسات والمجزئيات. والعقل الذى يدرك الكليات هو العقل النظرى، وعندما يحكم على الجزئيات بالخير أو بالشر، ويحرك النزوع إليها أو النفور منها، يسمى العقل العملى. والعقل المطبوع بالمعقولات هو العقل المنفعل، والفعل الطابع لها أو الملة الفاعلة للمعقولات هو العقل الفاعل، وكلاهما مفارق أى ليس له عضو، ومن ثم كان روحياً، غير أن العقل الفاعل أشرف من العقل المنفعل، مثلما النفس أشرف من الجسم. وعندما يفسد الجسم تفسد قوى النفس، طالما أن النفس كلها صورة الجسم كله، وأن قوى النفس صور لأجزاء الجسم، وفساد الجسم لا تبقى هذه القوى فاعلة بعد فساد مادتها، إلا العقل فإنه يبقى لأنه ليس صورة لمادة، وكان اتصاله بالجسم

يفسد طبيعته، ويعود إلى ماهيته من حيث هو خالد، أى يعود إلى الله، فالنفس الناطقة هى العقل الخالد أو الجزء الإلهى فى الإنسان. والإنسان بما هو كذلك يتميز بالعقل، وكمال وجوده أو خيره فى ممارسة هذه الحياة على أكمل وجه، وسعادته هى هذا الخير، والإنسان يسعى إلى السعادة، والأشياء التى يمكن أن تمنحنا السعادة ونجنى منها الخير قد تضرنا عندما نستعملها بإفراط أو تفريط، والفضيلة هى التوسط بين هاتين الرذيلتين، مثلما الشجاعة هى التوسط بين التهور والجبن. وممارسة الفضيلة تخلق ملكتها فى الطبيعة، والتطعيم يجعلنا أقدر على ممارستها بشكل تلقائى، والفضيلة نتعلمها كإف، ولا توجد الفضيلة إلا إذا صارت عادة، والرجل الفاضل هو الذى يميز الخير الحقيقى ويختاره، والفضيلة إرادة، مثلما الرذيلة إرادة، والشرير هو الذى يختار الخير الظاهر ويربده. والفضائل خلقية وعقلية، والعقل النظرى موضوعه الكلى الضرورى، والعقل العملى موضوعه الجزئى لإرضاء الشهوات القويمة، وفضيلة العقل النظرى الحكمة النظرية، وفضيلة العقل العملى الحكمة العملية. والحكمة النظرية تفعل الحكمة العملية، والفضائل العقلية هى أسمى الفضائل لأنها تقربنا من الله، ولأن أسمى وظائف الله والإنسان هى الفكر، ولأن طبيعة الإنسان بها جزء إلهى.

والإنسان حيوان سياسى، بمعنى أنه يؤثر الحياة فى تجمعات، وتجمع المدينة هو أرقى التجمعات، والحكمة العملية تتناول شؤون الدولة فى علم

يرقى إلى قصر العلم بالحقيقة على الحكماء، ولكنه يرفض حكمة الحمقى لأنهم حمقى. وإذا ن يتوجب أن يكون لدينا معيار صحيح نميز به الحمقى من الحكماء حتى نتبين من أن ما يقوونه هو الحقيقة، وطالما أننا يعوزنا هذا المعيار فإنه لا يسعنا أن نوافق الرواقيين على ما يذهبون إليه، ويتهافت صميم أساس نظريتهم في المعرفة. ولكن الرواقيين نقضوا منهجه الشكى ووصفوه بأنه منهج يستحيل به التفكير وتعجز به الفلسفة عن أن تحقّق للإنسان الحياة السعيدة الدؤوبة، ورداً عليه قال أرقاسيلاوس بمذهب الاحتمال *eulogon*، وزعم أن اليقين ليس ضرورياً للعمل، ويكفى أن ندافع عما نفعل دفاعاً معقولاً ليكون هذا معياراً للصدق. واضطلع القاعدة الرئيسية عند الشكاكين، وهي مناقشة انقوليين المتناقضين للمقضية الواحدة، والاستماع إلى الرأي الآخر بلا تحيز، واستخدام الصيغ الشكّية مثل «يبدو»، و«ربما» و«قد يكون». ومن ثم أطلق البعض على فلسفته اسم مذهب الشك الاحتمالي.



### إرميا والنبي

ومعنى الاسم في العبرية المنبئ أو المثبت للتحقيقة والواقع. وإرميا النبي من بيت دبر، من عناتوت، جاءته الرؤيا أن يبشّر بنى إسرائيل، فاعتذر بأنه لم يزل حدثاً، ولكن الرب بارك على فمه ومنحه القوة والثقة والإيمان، وأطلق نبوءاته في أكثر فترات تاريخ أورشليم فجيعة، أثناء حصار

المباسة، وتساعد الدولة الأفراد على اكتساب الفضيلة وتنشيط التفكير، والقانون يوفر الحرية، وينبذ الأفراد من الغرض، وليست المدنية وليدة العرف ولكنها تقوم على الطبيعة الإنسانية، وبها تتحقق السعادة.



### مراجع

- Aristotle: *Arstotelis Opera*. Svols.

- Ross, W.D.: *Aristotle*.



### أرقاسيلاوس Arkesilaos; Arcésilas; Arcesilaus

(نحو ٣١٥ - ٢٤٠ ق.م) رأس أكاديمية أفلاطون بعد وفاة إفرطس، وبمطية الدكتور عبد الرحمن بدوي اسم أرسيزيلاس، وكان أول من قال بالشك من تلاميذ أفلاطون، وطبع به أكاديميته حتى أطلقوا عليه مؤسس الأكاديمية الجديدة.

ولد أرقاسيلاوس ببيتان من أعمال أبوليه، وكان وسيماً، غلب الصوت، نفاذ العبير، خطيباً مفوهاً، ومحادلاً صنديداً. واضطلع منهج سقراط وأدعى مثله الجهل، وتوجّه بنقده الشديد إلى الرواقيين، مستخدماً لأول مرة منهج تعليق الحكم *epoche*، مهاجماً اعتقادهم بوجود حقائق صحيحة بطبيعتها لا تقبل الشك، وتعريفهم للإنسان الحكيم بأنه الإنسان الذي تكون لديه إدراكات حسية تتطابق مع الواقع وتفرض نفسها عليه فلا يرفضها ويبني عليها يقينه، وهو قول

عروشها، قال أنى يحى الله هذه بعد موتها. فأما الله مائة عام ثم يمته، قال كم ليث، قال ليث يوماً أو بعض يوم، قال بل ليث مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يستنه، وانظر إلى حمارك، ولتجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحماً، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير (الآية ٢٥٩)، فإنه لما دعا على أورشليم ودخلها على حمارة وحدها قاعاً صُفصفاً فتعجب أن تُبث فيها الحياة، فكان أن ألقى عليه ربه هذا الدرس التعليمي. وشخصته في الآيات القرآنية هي شخصية الشكاك، وما كذلك كان إرميا. ثم إنه في رواية إسلامية لوهب بن منبه أن إرميا هو الخضر أو العبد الصالح في سورة الكهف. وأيضاً فإن الرواية اليهودية تنسب لعبد ملك فسي الإصحاح ٣٨ (الآية ٧) - وهو خادم الملك - أنه الخضر الذي لا ياتيه الموت وبفعل الأعاجيب، ومن ذلك إنقاذه لإرميا.

ومأساة إرميا والصراع الذي يقع فيه هو اضطلاع برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الرسالة التي إن نفذها يجد نفسه مكروهاً من شعبه، وهو يحب هذا الشعب غاية الحب، ويتخذ هذا الصراع شكلاً حاداً بسبب شخصيته الرغية، ولفته التي يستقيها عن أهل قريته عناتوت.

وبعض سفر إرميا يكتبه إرميا نفسه، وبعضه يملئه على تلميذه وكاتبه باروك. ويصف باروك في السفر المعنون باسمه الحياة الفكرية والدينية في

سنة ٥٨٧ ق.م. واضطهد وزج به في السجن، اعتقاداً أنه عميل للكلدانيين، تفت كلماته في عَضد الشعب والمقاومين. ولما انهزم الإسرائيليون ودخل نبوخذ نصر أورشليم اعتقد أن إرميا كان يعمل لصالحه، فأخرجه من السجن وأكرمه وأعاد لهبلده، فبقى بها، ثم أجبره الشعب المتبقى على التوجه معهم إلى مصر، وفيها كما يبدو توفي.

وتعاليم إرميا تكمل تعاليم هوشع وتؤسس لفلسفة الحب وللتدين الشخصي، فلأول مرة يكون الحديث إلى الإسرائيليين عن محبة الناس بصرف النظر عن أجناسهم، والتعبد لله عن محبة لا عن خوف. وإرميا يتوقف الحديث عن قومية الديانة وشعب الله المختار، فالله يقرب إليه من يشاء، وما يصطفى الله لنفسه أنصاراً إلا من الصالحين. وتشبه اعترافات إرميا اعترافات القديس أوغسطين، فالقديس أوغسطين يفعل مثله، ويسطر مناجياته القلبية لله، ليقرأها الناس من بعده، لعل فيها عظة وعبرة. وديانة إرميا وأوغسطين ديانة قلب وليست ديانة طقوس ومراسم، فمهما يفعل أصحاب الديانة الشكلية فلن يرضى عنهم الله طالما أن قلوبهم ليست عامرة بالإيمان. وابتداءً من إرميا يكون الحساب هو حساب قلبى، فالإيمان ما وقر في القلب، والله رب قلوب. ومن الخلفاء الذين تابعوا إرميا تكونت جماعة الفقراء بهواه. وبذهب المفسرون للقرآن إلى أن إرميا هو نفسه المذكور في سورة البقرة أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على

تتم في حرية. حياَ الله إرميا !



### أرمينيوس «يعقوب» Jacobus Arminius

(١٥٦٠ - ١٦٠٩م) اسمه يعقوب

هيرمانتسون، وعُرف بالأرميني بسبب مساجلاته في الدين التي اشتهرت باسم المساجلات الأرمينية، وذلك أن أرمينيوس كان نفسه مشكلةً دينية، فهو أرثوذكسي تحول إلى الكاثوليكية، ثم إلى البروتستنتية، ولما اشترك في محاكمة الداعر الزنديق ديرك كورنهرت ظهر أن اعتقاده الكالفيني مزعزع، وأطلق خصومه على ذلك اسم البيلاجية، أي نسبو إليه أنه من معارضي أوغسطين ويشايح بيلاجيوس، وذلك أنه كان يقول بأن الإنسان مولود حرّ، وأنه مكلف ومُسؤول بناءً على حرّيته، وأنه لا موجب للفول بأن خطيئة آدم يحتملها كلّ بني البشر. فأدم خطيئته لنفسه، ولا تزر وزرّةٌ أخرى.

وأرمينيوس من مواليد هولندا. وتعلّم ببلادن وجنيف، وعلم ببلادن، وكان له أكبر الأثر في عدد من فلاسفة وقته من أصحاب الاهتمامات الدينية. وفلسفته يطلقون عليها اسم الأرمينية Arminianism، وبذهب فيها إلى أن المسيح لا يمكن أن يحمل عن الناس خطاياهم. وأنه مسئولٌ وحده عن أعماله هو فقط، وأن القديسين ليسوا معصومين عصمةً مطلقة. وأن عليهم مقاومة الشر في أنفسهم وفي الناس. ولقد اتهمت الحكومة أرمينيوس وأتباعه

بلده، ويحشد الكثير من فلسفة إرميا ودعوته للثوبة والرجاء. والنتيجة التي تترتب على تعاليم إرميا النبوءة عن العهد الجديد، وأنه سيأتي الوقت الذي لا يكون فيه السعي للبحث عن الثابوت. وإنما يُنظر إلى القلب فحسب. وينبىء إرميا الشعب أنه عندما يكون له قلب جديد فإن الشريعة ستكون في القلب ولن تكون شريعة ألواح. وأسلوب السفر بسيط، وعباراته سهلة، ويتوجه بفلسفته إلى اختبار النفس مما يدل على تقدم كبير في الفهم الديني، وأن العلاقة لم تعد بين الرب والشعب ولكنها بين الرب وكلّ شخص، وأن الديانة الحقّة ليست ديانة أمة، فكل فرد يمكنه أن يعرف الله إذا أراد، وأن يتجسّد بدعوته للسموات مباشرة. ولم يعد شعب إسرائيل هو شعب الله المختار، فشعب الله في كل أمة تتقّى الله، وبذلك ارتفع الفكر الديني من المجال الضيق للقومية، إلى آفاق السمو الروحي، فبوسع كل فرد أن يعبد الله بطريقته الخاصة، وأن يتوب إليه وينبىء. ومراثي إرميا هي الكيف وليس الكم الذي عليه العبادة في التوراة، وهي مناجيات كمناجيات داود التي يتوجع فيها على ولديّه شاول ويوناثان لما سقطا على جبل جلبوع. والفلسفة التي يؤسّس بها للمراثي: أن عقاب الله عندما يقع لا يميز بين الصالح والطالح، وأن الصالح لا ينجى لذلك أن يترك الطالح لأنامه وخطاياه، فالكل عليه مسئولية، والتكليف للجميع، ولكل فرد إرادة، والتدين إرادة، وهو أسمى الإرادات، وهو عملية اختيار



الهادى والنور. ومن جهة أخرى كان لتأييد آرنو لديكارت فى تأملاته الميتافيزيقية فضلٌ توجبه التفكير المسيحى وجهةً ديكارتية هيات لما يسمى بالديكارتية المسيحية.

ولعل إسهام آرنو الثانى فى الفلسفة هو كتابه فى المنطق المسمى «المنطق أو فن التفكير La Logique, ou L'art de penser» (١٦٦٢م)، وهو المعروف أكثر باسم «منطق البورباليين»، وهو كتاب فى المنهج أكثر منه فى المنطق الصورى، وضعه بالاشتراك مع بطرس نيقولا بروح ديكارتية خالصة وليس بروح أرسطية.

ومن أشهر مساجلاته ما كتبه معارضاً مالبيرانش، إلا أن ذلك يدخل فى صميم فلسفته المسيحية وليس من الفلسفة التى تهتما، واختلافهما جاء حول تعاريف كانت تهتم بها المدرسة الاسكولائية خصوصاً حول معانى الإدراك والمعرفة والشعور باللذة والألم.



#### آرنولد «ماتيو» Matthew Arnold

(١٨٢٢ - ١٨٨٨م) إنجليزى، تعلم باكسفورد وعلم بها، واشتهر كشاعر ونائد، وإسهامه الفلسفى يتلخص فى فكرته عن الثقافة ودور النقد ووظيفته كرافد من روافد الثقافة. وله كتاب «الثقافة والفوضوية Culture and Anarchy» (١٨٦٩م) يقول فيه إن الثقافة هى طلب الكمال بأن نطلب المعرفة فى كل شأن من شئوننا، وأن نتعلم الأحداث والأفضل من العلوم

بأنهم يدبرون لانقلاب ويمهدون للشورى، واتهمتهم بالهرطقة، فاضطروا إلى الهرب إلى كل عواصم أوروبا، وصودرت مؤلفات أومينيوس وحُطرت الأرمينية، ولكنها عادت إلى هولندا بعد سنة ١٦٢٥م، واتسمت بأنها حركة فلسفية تنويرية، وعلى تعاليمها قامت المدرسة العلمانية التى كانت نواة جامعة أمستردام، وكانت أشهر تعاليمها فى الفلسفة والرياضيات والعلوم الإنسانية والطبية فى القرن السابع عشر.



#### آرنو «أنطوان» Antoine Arnauld

(١٦١٢ - ١٦٩٤م) فرنسى، من أشهر المفكرين فى القرن السابع عشر، وذلك بسبب مساجلاته الدينية مع البوعيين. وهو من مواليد باريس وترتبى فى المنفى فى بروكسل، وظل يدرس بالبوربون لاثنتى عشرة سنة إلى أن أفلح اليسوعيون فى طرده منها، واشتهر بمعارضاته لديكارت، وهو يقول إن الله لا يحتاج لبرهان لإثبات وجوده، فيكفى فى البرهنة على وجوده أن نستشعر هذا الوجود، وأن يكون إدراكه فينا بالفطرة، فنحن نواجه الحياة ولدينا علم مسبق لدنى باننا مخلوقون لخالق مبدع يولينا عنايته، وأننا نعيش بنعمة منه وفضل. ومن رأيه أن الإنسان إذا كان جسدًا وروحاً كما يقول ديكارت، فإن الروح تكون من أمور الله المشيئة، وهى قسب الله فى الجسم. والعقل المفطور به الإنسان، إن لم تتعرف به التربية السيئة، هو

barbarians، والطبقة المتوسطة وهم الأجلاف philistines، والطبقة العاملة ويشكلون عامة الشعب. وإذا تُركت هذه الطبقات لنفسها فلابد أن تتصارع، ومن خلال صراعاتها يظهر أسوأ ما فى كل فرد من أفراد الطبقة، والنتيجة أن تسود الفوضى. غير أنه فى كل طبقة يوجد أفراد لا تسيطر عليهم الروح الطبقية وإنما يستهدون أنبل ما فيهم من الإنسانية، وهؤلاء هم المثقفون، وهم بدورهم يحاولون أن يتجاوزوا مع أنبل ما فى كل فرد وجماعة. ولأنهم الأفضل فهم يشهدون الأفضل من الناس ومن كل شيء. ومن رآه أن واجب الدولة أن تنسق بين الطبقات، وأن تكون مصدر إشعاع حضارى للأمة، وأن تصبح مركزاً للتنوير. ولا يقول أرنولد بأن تستخدم الدولة السياسة لتحقيق هذا الهدف، وإنما التعليم. والأدب والشعر من وسائل التشقيف المؤثرة، بل هى أهم هذه الوسائل.



### إريجيينا Erigena; Erigène; Erigena

يوحنا الاسكتلندى Scotus، المشهور بإريجيينا، أول فيلسوف مدرسى، عاصر الكيندى أول الفلاسفة المسلمين، واشتهر باطلاعه الواسع على الفكر الإغريقى، فاستدعاه ملك فرنسا شارل الأصلى ليدرّس فى بلاطه، وكان إريجيينا ممثلاً بتفسير أوغسطين للمسيحية، فكان أول مصنفاته «فى الانتخاب الإلهي De Praedestinatione» استجابة لطلب بعض الاساقفة، وبرّده فيه على رسالة وضعها أحد

المعارف، وأن نستدخل ذلك فى نسيج تفكيرنا، بحيث يتأثر به أسلوبنا فى التفكير، ومنهجنا فى الحياة، وتتغير به عاداتنا وسلوكنا. والثقافة هى وسيلة إصلاح الأفراد والمجتمعات، وأن تترقى للأحسن. وأى محاولة للمسبق فى غير الإطار العام للثقافة مقضىٌ عليها بالفشل. ومن واجب الأمم أن يذبح أدبها وفنونها، وأن تنشرهما بين أفراد شعوبها، لأثرهما النهضوى البالغ على ترقية المشاعر والتسامى بها، وتحفيز الأفكار وتمديدتها. ومن شأن الثقافة إذا التزما بأفائها أن تغيد منها كل طبقات المجتمع، فالتشقيف عملية تربوية متساقطة وشاملة. وتطلب الثقافة من الفرد أن يستشعر أنه جزء من المجتمع، فلا جدوى من تشقيف الأفراد الذين يؤثرون العزلة ولا يخطرطون فى مجتمعاتهم. والكمال لا ينشره الفرد وحده، وإنما هو يبلغ الكمال إذا حمل الآخرون معه فى رحلته إليه.

وأرنولد لبيرالى، والرسالة التى يريد إبلاغها مجتمعه إنما يريد بها إعلاء شأن المجتمع من خلال تعليم الأفراد، وبمؤل كثيراً على العملية التعليمية والمؤسسات الثقافية والتربوية، وعنده أن الحرية مطلب عام، ولكن الحرية لا تطلب لذاتها وإنما لما تحققه، فليس المهم أن نركب الفرس وإنما المهم أن نسير به إلى هدف. والحرية لا بد أن تكون بغاية والدولة ضرورية لأن المجتمع بدون دولة عبارة عن مصالح متنازعة وأهواء فردية متباينة. والمجتمع طبقات ثلاث: الأرستقراطية وبُطلق عليهم اسم الهمج

إريجنّا بوحدة الوجود لقوله إن الأشياء كلها موجودة في الله، وأن الله قسمة المخلوقات واجتماعها، وأنه يجب التوحيد بين الخالق والمخلوق حتى لا نرى في المخلوق إلا الخالق.

وبشك إريجنّا في وجود المجسم ومعنى الآلام في الآخرة، فبعد زوال العالم المادي لا يبقى سوى الموجودات الروحية، وليس المجسم إلا شقاء الضمير يأكل كالديد، والحزن يحرق كالنار. ويتردد إريجنّا في تفسير معنى الخلاص، لأنه متردد بين الأفلاطونية والمسيحية، ولا ينصرف عن الأفلاطونية إلا عندما يقول بنهاية العالم، في حين ترى الأفلاطونية أنه أبدي، وعندما يقول بالخلاص على يد المسيح. وكان كتاب «في قسمة الطبيعة» أهم مصنف ظهر في عصره ولمدة قرنين من الزمان، وكان ملهماً لغيره ليحذوا حذوه رغم إنكارهم لما جاء فيه.



### مراجع

- M. Cappuyns: Jean Scot Ergène, sa vie, son oeuvre, sa pensée.



### أريوس Arius

أريوس السكندري أو أريوس الهرطيق المبتدع Arius Heresiarcho (المتوفى ٣٣٥م)، صاحب الأريوسية Arianism، أو ما يسمى في تاريخ المسيحية ببداية أريوس، فقد حارب دعوة

الرهبان، يزعم فيها أن الله ينتخب من يشاء من الناس للجنة أو للنار، وردّ إريجنّا بأن العقل يرفض فكرة الانتخاب أصلاً، سواء للجنة أو للنار، وإلا لما كان هناك مجال للمساءلة والمسئولية والحرية. وأثار هذا الرأي الفريسيين المتخاصمين معاً، واستنكر مجمعان كنسيان قوله، وأصيب إريجنّا بصدمة دفعته إلى كُتبه يستزيد منها إجادة اليونانية، وكلفه شاول الأصلح بترجمة كُتب ديونيسيوس والتعليق عليها، وترجم كذلك كتابه الرئيسي «في قسمة الطبيعة De Divisione Naturae» (بين سنتي ٨٦٢ و٨٦٦م)، وكان عبارة عن سؤال من تلميذ وجواب للأستاذ، يستشهد من خلاله بكثير من آهات الكتب المقدسة، وتنضع الإجابات بالأفلاطونية المحدثة، حيث يقسم الطبيعة إلى أربع طبائع هي: الله أولاً، وهو الطبيعة غير المخلوقة الخالقة، أو مبدأ الأشياء، والإبن ثانياً، وهو الطبيعة المخلوقة الخالقة، أو كلمة الله المتضمنة لكُل الأشياء، أو عللها الأولى، أو العالم كما يتصوره الله، والروح القدس ثالثاً وهو الطبيعة المخلوقة غير الخالقة، أو العالم متحقفاً خارج الله، والله رابعاً وهو الطبيعة غير المخلوقة غير الخالقة، أو الله من حيث هو غاية نرجع إليه كل المرجوعات.

وإريجنّا يجعل الإبن والروح القدس مخلوقين من الله، مثلما ردّ أفلوطين العقل الكلي والنفس الكلية إلى الواحد، مع أن المسيحية تعلم أن الأقانيم الثلاثة متساوية في الذات الإلهية. وأنهم

الكلمة لا تعنى النبوة، وإنما تعبير عن المشيئة. والله واحد أحد monos، والمسيح كان بكلمة الله كُنْ فكان، وشانه كشأن آدم خَلَقَهُ بالمشيئة.



### مراجع

- Gwatkin, H.M.: Studies of Arianism.

- Stead, G.C.: The Platonism of Arius.



### الأسباب والعلل

من المترادفات المشهورة فى الفلسفة، ويميّز الفلاسفة عموماً بين التفسير السببى والتفسير العلى، وترتبط الاسباب فى الافعال القصدية بالإرادة التى دفعت إلى الرغبات، أو الاحاسيس التى دفعت إلى الافعال، فإذا ذهب س من الناس إلى السرق لشراء الخبز، فإن سبب ذهابه يكون الخبز أو شرائه، وهو قصد يريده ويتكلف له، بينما تكون علة ذهابه هى اعتقاده بأن بيته يخلو من الخبز، أو رغبته فى أن يتناول الخبز، أو إحساسه بالتعاطف مع أسرته التى تطلب نوعاً معيناً من الخبز. وعلى أى حال فإن العلة تفيد نوعاً من القسر يختلف عن الإرادة التى ترتبط بها الاسباب.



إسبيوسيوس Speusippos;

Speusippus

(٣٩٣ - ٣٣٩ ق. م) يونانى، خساله

التثليث، والوهية المسيح، والقول بالخلول، منكراً ما جاء فى الاناجيل مما يوهم بذلك، متهماً المحتجّين بها بتحريفها. وكان يقول إن الآب وحده الله، والإبن مخلوق مصنوع، وكان الآب إذ لم يكن الإبن. وكثُر مشايعوه فى العالم المسيحى، واجتمع مجمع نيقية (٣٢٥ م) ورجحت كفة القائلين بالوهية المسيح، ولكن الكنيسة المصرية مالت إلى عقيدة آريوس، ومالت إليها كثير من كنائس آسيا وأوروبا وإفريقيا إلا كنيسة الإسكندرية وأسقفها إثناسيوس، مما اضطر الاهالى إلى الوثوب عليه ليقتلوه فهرب منهم واختفى.

ويُطلق على الأريوسية أنها مذهب الطبيعتين لله، فما دام المسيح هو ابن الله، والإبن تالٍ على الآب فى الزمن، فلا بد أن تكون طبيعته من طبيعة الآب ولكنها ليست مشابهة لها.

وأريوس أصلاً يونانى لىبى، تعلّم فى الإسكندرية ثم فى انطاكية، ودرس على لوسيان، وتأثر بتعليم أوريجين وكليمنت وجوستين، وله كتاب «المائدة» باليونانية طرح فيه أفكاره المبتدعة.

ومن أقواله: إن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، والمسيح ليس ابن الله على الحقيقة، لأن كل ما يأتى بعد الله يكون مخلوقاً له، أى كان عَدَمًا قبل أن يوجد، وإذن لا يكون المسيح إلهاً، ورغم ذلك فهو أيضاً ليس بإنسان كالبشر، وإنما من طبيعة مخالفة.

وقال: إن المسيح إذ يكون كلمة الله فإن

استطاعة الإنسان . وقال بفكرة فيض المخلوقات من العقل، ومزج بين فكرة الخلق من العدم وتولد الأشياء الطبيعية من المادة .



### مراجع

- موسوعة لفلسفة ومنصورة اليهودية : دكتور الحفي .

- Georges Vajda: Introduction à la pensée juive du moyen âge.



### إسحق بن حنين

(توفي نحو ٩١١ م) أبو يعقوب إسحق بن حنين بن إسحق، كان مثل أبيه في النقل، وفي معرفته باللغات وفصاحته فيها، إلا أن نقله للكتب الطبية قليل نادر بالنسبة إلى ما يوجد من كثرة نقله من كتب الفلسفة والرياضيات إلى لغة العرب، وأهمها «أصول الهندسة»، و«المعطيات» لإقليدس، و«المجسطى» لبطليموس، و«الكرة والأسطوانة» لارشميدس و«الأشكال الكرية»، و«موفسطس» لأفلاطون، و«الجلد»، و«العبارة» و«الخطابة» و«السماء والعالم» و«الكون والفساد» لارسطو.



### إسحق بن زيد بن الحرث

من غلاة الشيعة، وأصحابه يقال لهم الإسحاقية. قال بظهور الروحاني بالجسماني، وقد ظهر جبريل بصورة بشر، وكذلك الشيطان، وكذلك ظهر الله بصورة الأشخاص، وهم الخمسة المشهورون: محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن،

أفلاطون، وتعلم عليه في الأكاديمية، وخلفه عليها بعد وفاته. وله كتاب «الأشياء» لم يصلنا منه إلا مقتطفات. وكان اهتمامه بالمذهب الفيثاغوري في الأعداد، ورتب الوجود درجات، ولكل درجة مبادئ متزاوجة، والوجود الأول هو الأدنى درجة، والخير أو الكمال وجودهما هو الأعلى ويأتي في النهاية وليس في البداية، ولذلك كانت البذرة الواحدة ليس فيها من الكمالات الظاهرة مثلما للكائن الحي البالغ. وكان لنقد أرسطو له وخاصة نظريته في تمايز درجات الوجود هو ما عرفناه من مذهبه.



### إستيلون Stilpon

يوناني ميخاري، توفي نحو سنة ٢٨٠ ق. م، وقيل إنه كان من المعمرين، فتعلم على دوجمانس الكلبي، وعليه تلقى زينون الكنيومي، وقال بوحدة وثبات الوجود، وانتقد المثال الأفلاطوني، كما انتقد التصور الأرسطي. وذهب إلى أنه من الخير المتحقق أن لا تبالي، ورغى الكليات كياب من أبواب المنطق، واكتفى بمبدأ الهوية كمبدأ وحيد لإثبات الوجود.



### إسحق الإسرائيلي

(٨٥٠ - ٩٥٠ م) من دائرة الثقافة الإسلامية الأسبانية، تنزع فلسفته إلى الأفلاطونية المحدثة ويتابعها عند المثاليين العرب، وله كتابان بالعربية «التعريفات»، و«المبادئ»، ويقول إن الفلسفة هي البحث في الله من حيث هو، ومن حيث

باللذة. ومنهم من يعيش كالسائمة. ومنهم من قال إن الإنسان ليس هو الحيوان الناطق ولكنه المكلف، والتكليف كان ليرفع به الله درجات الناس، لانه عرف فيهم انهم لا يدركون الدرجات إلا بالتكليف. ومنهم من كان على فلسفة الباطنية، وقالوا باصول ومبادئ طبيعية كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ومنهم من تفلسف اكثر فقال إن الله هو الاول، والنفس هو الثانى، أو قال العقل هو الاول، والنفس هو الثانى، وهما يدبران العالم بالطوائع والكواكب.

وكتاب «التبصير» يعدّ من الكتب الثقات فى فلسفة الفرق والمذاهب، والإسفرابى فيه أبان واجاد، إلا أنه كان عنيفاً فى بعض نقده، رغبة منه فى صيانة الملة وحفظ الدين من المنحرفين من فلاسفة الفرق، ومن شطحاتهم، وكان ذلك سبباً لان يهزمه البعض بالتمعّب، وخاصة أنه قد دأب على تسمية فلاسفة الفرق بأنهم أهل الزيغ.



### إسقليبيوس الحكيم

هو إسقليبيوس أيضاً، وإسقليباس، ورث الحكمة عن هرمس ودونها لليونانيين، وكان جالينوس وأبقراط يقسمان به، ويقول أبقراط إن إسقليبيوس تعنى الحكيم، وكان منهجه الاعتدال، ويقول يحى النحوى إنه أول من استخرج الطب بالتجربة، وأنه أحد الحكماء السبعة، وكانوا جميعاً عيالاً عليه وانتحلوا رايه، وهو رأى التجربة.



والحسين، وهم خير البرية، ظهر الحق بصورهم، ونطق بلسانهم، وهذا معنى التالبيه عند الخمسة.



### الإسفرابى «أبو المظفر»

شهور بن طاهر بن محمد، من أهل بلخ، توفى سنة ٤٧١هـ، وله «تفسير الكتاب الكريم»، و«الأوسط» فى الملل والنحل، و«التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين»، ويُعرف عند أهل العلم بكتاب «التبصير»، وضعه فى فلسفة الفرق الإسلامية وما اختلفوا فيه من المذاهب.

والإسفرابى يضعه ابن عساكر ضمن الطبقة الرابعة من الأشاعرة، ويصفه بأنه الإمام الكامل والفقيه الأصولي المفسر. والتاج السبكي يثنى عليه، وكذلك السيد المرتضى الزمهدى. وقال فيه الداودى إنه إمام بارع، سافر فى طلب العلم، وحصل الكثير، وكان يدرس العلوم بطوس كأمير نظام الملك.

والفرق فى الإسلام تختلف فى أشياء كثيرة، ومنها الفلسفة، كاختلافهم فى القدر. ومقالات المعتزلة القدرية كثيرة بوردها الإسفرابى فى استطالة، ويروى عن الفلاسفة أنهم عموماً من جُملة القدريّة، وبعضهم يقول بالطفرّة، أو بالتناسخ، وقد بنى الجزء الذى لا يتجزأ. وبعضهم يقول الإنسان هو فى الحقيقة الروح لا هذا القلب الذى نشاهده، وإن الروح هى عالم قادر. والي بعض قال الناس مراتب، ومنهم من يبتلى بالشدة، وتارة بالراحة، وتارة بالالم، وتارة

الإسكندر «صامويل» Samuel  
Alexander

(١٨٥٩ - ١٩٣٨م) يهودى استرالى، ولد وتعلم بسيدنى، وتخرج بجامعة ملبورن، وحصل على منحة للدراسة باكسفورد، وكان أول بحث له «النظام الأخلاقى والتقدم Moral Order and Progress» (١٨٨٩) واضح التـسائر بالاخلاق المثالية السائدة فى اكسفورد، لكنه سرعان ما اتجه انجماً فلسفياً يرتبط بشكل وثيق بتطور العلوم التجريبية، وخاصة علمى الاحياء والنفس، وسافر إلى فرايبورج بألمانيا ليقضى سنة فى معهد هوجو مونستريرج السيكلوجى، وانتخب لكرسى الفلسفة بجامعة مانشستر (١٨٩٣م).

واشتهر الإسكندر بكتابه «المكان والزمان والربوبية Space, Time and Deity»، (١٩٢٠م) القاه محاضرات بجامعة جلاسجو، عرفت باسم محاضرات جيفورد، فى محاولة لإقامة مذهب أنطولوجى شامل متسق، وصفه بأنه محاولة ميتافيزيقية بمنهج تجريبي، ومعنى بذلك أن الميتافيزيقا نسق فكرى مستوعب، وعلم متكامل خاص، لا ينفرد عن العلوم الاخرى فى روحه، ويتميز عنها فى حدوده ويبحث فى بعض الخصائص الشاملة للتجربة التى تتجاوز نطاق بحث العلوم الاخرى. وأهم هذه الخصائص هى الخاصية المكانية الزمانية spatiotemporal، ويقول إن فلسفة الواقعية تقوم على وصف معالم الخبرة وليس تفسيرها، وما من شك أن الاحداث فى التحليل النهائى تنصف بانها تشغل حيزاً من

المكان والزمان معاً، وأنه عبارة عن نقاط مكانية تشغلها آتات زمانية، أو عبارة عن متصل مكانى زمانى يتكون من نقاط زمانية point - instants تشبه الذرات الروحية أو المولدات. والنقطة الزمانية هى أصغر وحدات الحركة، وأحياناً يتحدث عنها كما لو كانت عناصر حقيقية، وأحياناً كما لو كانت مفاهيم مثالية. ومن تاليفات هذه النقط الآتية تقوم المنظورات وتختلف فيما بينها باختلاف ما يدخل فى تركيبها من مظاهر الزمان والمكان أو أعداد الاماكن وسلاسل اللحظات. وتحدد المقولات هذا الواقع المكانى. ومقولاته (كالكهوية والتعدد والوجود والعلاقة والنظام) تعيينات موضوعية للوجود المركب من مكان وزمان، وكان كسوط يعتبرها غريبة فى العقل، وتنظم تنوعات الزمان والمكان، وأما الإسكندر فاستخلصها من الوجود نفسه، ومن خصائصه، ولذلك سميت فلسفته للفلسفة واقعية محدثة. ونظريته فى المعرفة واقعية، بمعنى أن الفكر لا يفرض المقولات على الواقع، ولم يستنتجها استنباطاً آلياً، فالمعرفة تأمل للواقع حيث تنعقد علاقة بين العقل العارف وموضوع المعرفة، هى استشعار أو وعى عندما يعى العقل ذاته، ويستشعر ما يجرى داخله من إدراك وعمليات معرفية. والصورة التى يخرج بها الإسكندر من تأمل العالم صورة هزمية تنظم فيها الموجودات على شكل مراتب، وتطور مبشدة من قاعدة مادية حتى تبلغ الالهوية أعلى المراتب. وتعتمد كل مرتبة على

ولكنه عقلٌ بمعنى تشبيهى، أى بمعنى أنه خاصة جديدة يتميز بها تأليف كينى جديد. وهو يريد أن يقول إن خواص المادة هى الخواص الأولية كالامتداد والعطالة، وأن الخواص الثانوية كاللون هى انبثاقات **emergents** من المركبات المنتظمة للمادة، ويمكننا بوصفها ذلك أن نسميها «عقلها». ولن معنى ذلك أننا نضفى عليها نوعاً من الشعور، ولكننا نعنى أن فى كل مستوى يوجد عنصر يمكن أن يماثل العقل بقدّم شيئاً جديداً، وقد لا يكون فى كل الأحوال عنصراً جديداً، ولكنه يمكن أن يكون بمثابة الوظيفة الجديدة، فإذا حدث ذلك فإن الوظيفة الجديدة تحكم فى المستويات الدنيا التى تقوم عليها، ولكنها لا تحيلها إلى شىء مختلف، لأن العمليات الكيميائية الفيزيائية تظل عمليات كيميائية فيزيائية ولا تتحول إلى شىء آخر، كما تظل العمليات العصبية شكلاً من أشكال العمليات الكيميائية الفيزيائية، وإذن فالعقل واحد من الانبثاقات، ومصطلح الانبثاقات لم يخترعه الإسكندر ولكنه وجده عند لوييد مورجان يصف به المركبات الكيفية الجديدة التى ما كان من الممكن أن نتنبأ بتخلفها من مجرد معرفتنا بالعناصر المكونة للنمط القديم، والتى تتميز عن كل العناصر التى تركبت منها. ويحمل كل انبثاق إمكانية أن يصبح بدوره مصدراً لانبثاق جديد، وبذلك يتجدد التاريخ باستمرار، وتولد على مسرحه باستمرار كثرة تتعقد يوماً بعد يوم من الأحداث والكائنات

الأدنى منها وليس العكس كما كان يقول الفلاسفة القدماء، حيث جعل أفلاطون مثلاً الأولية للعقل على الطبيعة، ولكن الإسكندر يجعل الفكر نتاج الخبرة، ويتحدث أحياناً كما لو كان ربطه للزمان بالمكان يؤدى إلى تفاعلات دينامية بل وتاليفات جديدة، وكان الزمان هو عقل المكان **time is the mind of space**، وهو قول استخلصه من الدراسات الفيلولوجية النفسية، والعلاقة بين العقل والجسم، ويضرب به المثل لما يريد أن يجلوه من حقائق لا سبيل إلى توضيحها إلا بهذا المنهج، منهج التمثيل، فالشعور بالذات مثلاً فى لحظة معينة يرتبط فى حقيقته بشئ كذا لما كنا فيه من لحظة، وما نتوقعه بعد اللحظة. وما نحن عليه فى فترة من الفترات يتكون فى جزء منه من ذكريات الماضى وتوقعات المستقبل، ومن ثم فلا وجود فى الواقع لما نسميه الشعور بالذات فى لحظة بعينها. وتتألف التجربة الحاضرة من منظور يتكون من الحاضر والماضى والمستقبل، ويؤلف الثلاثة ما نسميه وحدة الذات. وبالمثل يتكون المنظور الفيزيائى من تطورات ماضية ومستقبلية مركزها الطور الحالى. ويبين المنظور الخط التاريخى للتقدم. ويعمل جانبه الزمانى بمشابه العقل، بينما يماثل الجانب المكانى الجسد، ذلك لأن الجسد هو البناء المنتظم المؤلف من ذكريات الماضى وتوقعات المستقبل، أما العقل فهو الإضافة الجديدة التى تحصل فى آخر مراحل التطور. وليس الزمان عقلاً بمعنى أنه فكر أو شعور وهما ما يميز العقل الحقيقى،



الدكتور زكي نوه به في كتابه «نحو فلسفة»، فلم يعد من المجدى أن ينكر الدكتور حسين معرفته بالكسندر وفلسفته، وكان واضحاً مما طرحه العقاد والدكتور زكي أن كتاب «وحدة المعرفة» به مشابهات كثيرة من مذهب الإسكندر، وكان الأحرى بالدكتور حسين أن يعترف بذلك، وإنما المشكلة أنه - وهو العالم والفيلسوف المصري الحائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم - قد أتى أمراً إذاً لا بانية إلا الصغار، ناهيك عن ردوده الصلّفة على العقاد، وهو ما لم يغيره له، فكان أن قسا عليه، مما كان مثار المحافل الفكرية في ذلك الوقت (١٩٦٢م).  
(أنظر محمد كامل حسين).



#### مراجع

• P. Devaux: Le Système d'Alexander.



### الإسكندر الأفروديسي

**Alexander von Aphrodisias; Alexandre d'Aphrodisias; Alexander of Aphrodisias**

ولد في أفروديسيا بآسيا الصغرى، وكان يعلم بآثينا سنة ٢٠٠م، واشتهر لقرون بأنه أكبر شراح أرسطو حتى لقبوه بأرسطو الثاني، وله مؤلفات قصّدت بها مهاجمة الرواية، ولعل أبرز أفكاره قوله بالعقول الأربعة، وهى أولاً العقل الذى هو

المادية والحسنة والواعية، ومن ثم يكون التطور والإبداعية من صميم طبيعة الوجود، فإذا كان الزمان هو عقل المكان، وإذا كان الوجود ينتظم فى مراتب وطبقات على شكل هرمى، والعقل أعلاها، فإن الله أعلى من العقل البشرى، وهو عقل الوجود بأسره، وهو ليس إلهاً مفارقاً، ولكنه سبب التطور فى العالم كله، وهو الوجود اللامتناهى يسرى عليه هو نفسه التطور، ويتزع باستمرار إلى الألوهية. والألوهية بوصفها حقيقة مقبلة موضوع خبرة للإنسان، لأن المستقبل بوصفه مركباً آتياً متوقفاً لا يقل واقعية عن الحاضر أو الماضي. ويؤمن الإنسان بالله بماله من خبرة عن الألوهية أو توقعات لها.

ومما يذكر أن الفيلسوف المصري الدكتور محمد كامل حسين اتهمه عباس محمود العقاد والدكتور زكي نجيب محمود بالسطر على كتاب «المكان والزمان والربوبية» (١٩٣٤م) لصامويل إسكندر (أو الكسندر كما يسميه العقاد والدكتور زكي) فى كتابه «وحدة المعرفة» (١٩٥٨م)، بدعوى التشابه بين الكتابين فى مسائل التطور، وأصول الأخلاق، وصفات المادة، والربوبية، وكذلك فإن بعض آراء الدكتور حسين مطروحة فى كتاب آخر لصامويل الكسندر هو «الجمال وصور من القيم الأخرى Beauty and Other Forms of Value» (١٩٣٣) وكان العقاد قد سبق له أن خص مذهب الكسندر عن الربوبية فى كتابه «الله»، ثم فى كتابه «عقائد المفكرين»، كما أن

## الإسكندر الهاليسي

**Alexander von Hales; Alexandre de Hales; Alexander of Hales**

(١١٨٥ - ١٢٤٥م) مدرّسى إنجليزي، وُلد في هاليس أومين من مقاطعة شروبشاير بالإنجلترا، ومات في باريس حيث تعلّم في جامعتها، وشغل بها كرسي اللاهوت، وله مجموعة لاهوتية اشتملت على كتب «الحاشية Glossa»، و«أسئلة محل مناقشة - Quaestiones Disputatae»، وينسب إليه البعض كتاب «الشامل Summa» من أربعة أجزاء، ولكن البحوث الحديثة أظهرت أنه صاحب فكرته ومخطّطه، وإن غيره أكمله، ويفسر ذلك التضارب في أفكاره.

ولقد عُرف الإسكندر الهاليسي باطلاعه على كلّ ما كتب أرسطو والفلاسفة المسلمون، وخاصة ابن سينا، وأخذ عليه قوله بأزلية العالم، وبصدور الموجودات عن بعضها البعض وليس عن الله رأساً، ولهذا ظلت كُتبه ممنوعة من جامعة باريس من سنة ١٢١٠م حتى سنة ١٢٥٥م. وترجع أهمية كتابه «الشامل Summa» إلى عرضه الشائق لأفكار أوغسطين في اللاهوت والفلسفة. وهو يفرّق بين الخالق وخلقّه، ويجعل للمخلوقات روحاً وجسماً، ويتصور النفس الإنسانية جوهرًا متخرجاً عن الجسم ومتصلاً به. تنمايز قواها وأفعالها، وتحتاج قوى النفس إلى

بالفعل وهو الله أو العلة الأولى، وثانيها العقل الهولاني، وهو موجود في النفس الإنسانية بالقوة لا بالفعل، ويدل عليه استعداد الطفل الكامل لأنّه يعقل عندما ينمو، وهو يسميه هيلولاني لانه بالقوة كالهيلولي، وثالثها العقل بالملكة، وهو العقل الذي اكتسب المعرفة بواسطة الحواس، وهو حالة الراشدين، ورابعاً العقل الفعّال الذي يمارس الأفكار التي تكون العقل بالملكة. وإسهام الإسكندر هو التشابه الذي عقده بين العقل الفعّال والعقل الذي قال عنه أرسطو أنّه يدخل الجسد من الخارج، والعقل الدائم التفكير في نفسه الذي أسماه أرسطو الله.

والعقل هو أسمى جزء أو وظيفة للنفس، وطالما أن العقل الفعّال كشكل منفصل، هو وحده الذي يمكن أن يوجد بدون مادة، فإذاً لا يمكن أن يكون هناك خلود فردي للبشر. ولقد تضمّن شرحه لكتاب النفس لأرسطو هذا الجزء الذي أورده عن العقل، وهو الجزء الذي اهتم به الإسلاميون، وخاصة الكندي، ومنه استخرج إسحق بن حنين رسالته «العقل والمعقول»، وبسبب هذا الاقتباس اعتبره الإسلاميون أحد فلاسفة اليونان الكبار، وأطلقوا عليه إسم «فاصل المتأخرين».



## مراجع

- P. Moraux: Alexandre d'Aphrodise, exigète de la noétique d'Aristote.



إلهي بحركها .

أحوال الناس لا تعريفهم بالحقائق، ومن ثم يبعد  
بين الوحي والعقل ويفتح الطريق أمام القول  
بتعارضهما .



مراجع

- Ryan, John: John Duns Scotus.



## الإسلام الفلسفي

**الإسلام** هو الدين الذي جاء به محمد ﷺ .  
والكلمة عربية خالصة، وعند الفخر الرازي  
الإسلام الانقياد والمطاعة وإخلاص الاعتقاد لله .  
وأصل الإسلام أن المسلم هو الذي يحفظ الشيء  
سالمًا، بتجديده وصيانته، أي صيانة التوحيد  
وتجديد الإيمان بالله الواحد . وفي التصوف أن  
المسلم هو المستسلم لله، أو المسلم نفسه لله،  
والأصوب أن الإسلام هو خلوص العقيدة . ويذكر  
ابن دريد، والجهوري، والراغب الأصفهاني،  
وابن منظور، والفيومي أن السلام ( بكسر  
السين )، والسلام ( بكسر اللام ) هي الحجارة  
الصلبة، سميت بذلك لسلامتها من الرخاوة،  
والمواحدة سلمة . والسلام شجر عظيم، واحده  
سلمة، سُمي بذلك لأنه سليم من الآفات،  
فالسلم إذن، والسلام، والسلام، والسلام،  
والسلامة، هو الخلو من الآفات الظاهرة  
والباطنة . والسلام والسلام أيضاً بمعنى الصلح،  
وبمعنى الاستسلام والإذعان والطاعة . والسلام  
تحية ودعاء أن تسلم من الكاره .

## الإسكوتية; Scotismus; Skotismus

### Scotism

نسبة إلى دنس سكوت، وهي إحدى  
فلسفات ثلاث انفرعت إليها الاسكولائية، وهي :  
إسمية أو كام، وتوماوية الأكوييني، واسكوتية  
دنس سكوت، وشكلت الفكر المنهجي المدرسي  
في القسرون الوسطى، ونمت مع رهبنة  
الفرنسيسكان، وحلت تدريجياً محل مدرسة  
الإسكندر الهابيسي والقديس بوناقتورا،  
وبلغت أوجها في القرن السابع عشر، حتى  
درست رسمياً في الجامعات الكبرى بإيطاليا  
وفرنسا وإنجلترا وبولندة وأسبانيا وأمريكا اللاتينية  
والروسيا، وجاء أفولها مع أفول الاسكولائية  
والتضييق على الرهبانات الدينية في أوروبا في  
القرن التاسع عشر .

وتمايز الإسكوتية عن التوماوية حين يجعل  
سكوت، خلافاً لتوما الأكوييني، موضوع التأمل  
الفلسفي مطلق الوجود لا الماهية المجردة من  
المحسوس، وحين ينتقص من برهان المحرك الأول  
ويجعل قيمته نسبية لأنه لا يعرفنا بالله إلا بآدنى  
كمالاته، وحين يضيق نطاق العقل ويشكك في  
قدرته وصحة براهينه، وحين ينسب إلى هذه  
البراهين الاحتمال ويجعلها موضوع إيمان، وحين  
يوسع نطاق اللاهوت ويدفع إليه المسائل التي  
ينسب إلى العقل المعجز عن التدليل عليها،  
وحين يجعل من اللاهوت علماً غايته تدبير

القرآن على أن الدين عند الله الإسلام، وهو الإيمان بوحداية الله (آل عمران ١٩، ٢٠).

وفى الآية الثالثة من سورة المائدة «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً» - ولم يعش النبى بعد نزولها إلا ٨١ ليلة - تنصيصاً على أن الدين هو الإسلام، وتوقيفٌ على أن أصول الشريعة قد اكتملت فى القرآن، وأما الأحكام العملية فهى تختلف باختلاف الأنبياء والأمم وتتغير بتغير المكان. وإذاً يكون الإسلام هو الإيمان بالأصول التى لا تقبل النسخ ولا يختلف فيها الأنبياء. وفى الآيتين ٧ من سورة الصف، و٧٤ من التوبة الإسلام هو المقابل للكفر. وفى الآيتين ٨٠ من آل عمران، و٢ من الحجر الإسلام بمقابل الشرك، أى أنه يرد بمعنى التوحيد لله خالصاً.

وتطور استعمال مفهوم الإسلام إلى ما يشمل الأصول الاعتقادية والفروع العملية. والأصول يقينية، والفروع ظنية. ولا يكون النسخ فى مسائل علم الكلام وإنما فى مسائل الفقه. ولا خطورة فى الخلاف فى شئون الأحكام العملية، وإنما الخطورة فى الخلاف فى الأمور الاعتقادية. والآراء فى المعتقدات تُسمى مذاهب، وكل أصحاب مذهب وأتباعهم يعتقدون أنهم على صواب يحتمل الخطأ، وغيرهم خطأ يحتمل الصواب. وبعضهم يرى أن الحق يتعدّد فى المسائل الاجتهادية، باعتبار أن الناس مكلفون أن يجتهدوا لتحرى الصواب، وما

والقرآن يستخدم كل هذه المعانى، ففى معنى الخلاص من الآفات الآية ٧١ من سورة البقرة: «إنها بكرة لا ذلول، تنير الأرض ولا تسقى الحرث، مُسَلِّمة، لاشية فيها»، والآية ٨٩ من سورة الشعراء: «إلا من أتى الله بقلب سليم». وفى معنى الصلح الآية ٣٥ من سورة محمد: «فلا تنهوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون»، والآية ٦١ من سورة الانفال «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله». وفى معنى الانقياد والخضوع الآية ٢٦ من سورة الصافات: «بل هم مستسلمون».

وقال أهل الاصطلاح الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو التصديق، أو أن الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالقلب، ووفاء بالفعل، واستسلام لله فى جميع ما قضى وقدر.

وعند الغزالي الإسلام هو الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح، وأما الإيمان فهو التصديق بالقلب فقط، وعلى ذلك فالإسلام أعم من الإيمان.

وعند الأشعرى الإسلام أوسع من الإيمان، فليس كل إسلام إيماناً. وعند المعتزلة والشيعة الإسلام والإيمان بمعنى واحد.

وفى القرآن من الآيات ما يشعر بالتغاير بين الإسلام والإيمان (الحجرات الآية ١٤، والتحريم الآية ٥، والأحزاب الآية ٣٥، والزخرف الآية ٦٩)، وما يشعر بأنهما واحد يونس ٨٤، والذاريات ٣٥، ٣٦، والحجرات ١٧). وبذلك

البنين، أو على مذهب من قال إن شريعة الإسلام تُنسَخ في آخر الزمان، أو أباح ما نعى القرآن على تحرّمه، أو حرّم ما أباحه القرآن نصّاً لا يحتمل التأويل، فليس هو من أمة الإسلام.

وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة أو الزيدية أو الجهمية أو المجسّمة، فهو من الأمة في بعض الأحكام، وليس من الأمة في أحكام سواها، وذلك أنه لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه، ولا تحل ذبيحته ولا نكاحه، وقد قال على رضى الله عنه للخوارج: علينا ثلاث: لا نسدّدكم بقستال، ولا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم من الفىء ما دامت أيديكم مع أيدينا.

والإسلام يفرّق بين الجاهلية والعالية عند العرب، فقبله كان العرب في بداءة وجاهلية، وبعده صاروا إلى حضارة وعالية. وقبل الإسلام لم يعرف العرب الفلسفة وإنما خبروا الحكمة، وبعد الإسلام قاموا بنقل مؤلفات الفلسفة عن اليونان والفُرس والهنود، وكان اسم الفلسفة نفسه من الأسماء الدخيلة على اللغة العربية. واستخدام المسلمين للاسم الدخيل إشعاراً بأن مصدر الفلسفة هو المصدر اليوناني - من فيلاسوفيا أى إشار الحكمة أو الفيلسوف. وفضل الإسلام أنه شجّع على علوم النظر، وسلك فلاسفة المسلمين كما يقول الشهرستاني مسلك أرسطو فى جميع ما ذهب إليه، سوى أفكار قليلة رأوا فيها رأى أفلاطون.

يصلون إليه بجهدهم هو بالنسبة لهم الحق. وأما الخلاف فى المسائل غير الاجتهادية - أى اليقينية التى فيها النص صريح فإنه لا يجوز، لأن الحق فيها واحد لا يتعدد. وأحسن الفروض أن الأعمال بالنيّات، وحديث رسول الله ﷺ إنما الأعمال بالنيّات، قال فيه الشافعى وأحمد إنه يدخل فيه ثلث العلم، والدين لا يمكن أن يؤدّى إلى دمار من يعتقد به، ولا هلاك المخالف. وتعريف الدين أنه وضع إلهى سائق لذوى العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى المال، وهذا يشمل العقائد والأعمال، ويُطلق على ملّة كل نبى، ويخص الإسلام بالذات، لقول الله عز وجل: **إن الدين عند الله الإسلام.**

**وأمة الإسلام** تجمع الذين بقرون بحدوث العالم، وتوحيد صانعه، وقدمه، وتأكيد صفاته، وعدله، وحكمته، ونفى التشبيه عنه، ونسوة محمد ﷺ، والإيمان برسائله إلى الكافة، وتأييد شريعته، والاعتقاد بأن كل ما جاء به محمد ﷺ حق، وأن القرآن منبع أحكام الشريعة، وأن الحكمة هى القبلة التى تجب الصلاة إليها، فكل من أقرب ذلك كله ولم يُشبّه ببسطة تؤدى إلى الكُفر، فهو المسلم الموحّد. وإن ضمّ إلى الأقوال بما ذكرنا بدعة، نُظِر - فإن كان على بدعة الباطنية أو غيرهم ممن يعتقدون إلهية الأئمة، أو إلهية بعضهم، أو كان على مذاهب الحلول، أو على مذاهب أهل التناسخ، أو على مذاهب الإباحية الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات

مدارها الإسلام والقرآن والحديث، وما أثاروه فى الفكر واستدعى النظر أو المداغة. وما يزال ذلك دأب التنويريين كمحمد عبده وجمال الدين الأفغانى والكواكى: أن الفلسفة الإسلامية هى إعمال النظر، وأن علم الكلام هو نفسه علم الفلسفة، وذلك أيضاً ما ثابر على تعليمه الدكتور عبد الرحمن بدوى والدكتور زكى نجيب محمود وغيرهما من أساطين الفلسفة الإسلامية الأصوليين والمجددين.

على أن الفلسفة الإسلامية اصطفت كذلك بالخلاف بين الشيعة والسنة. وبرز المستشرقون التشيع إلى الروح الفارسية الآرية، وجعلون له أصولاً من عقائد الفرس أو اليهود، أو يردونه إلى تأثيرات مسيحية. وظهر من فلاسفة الشيعة كثيرون كالكرماني والطوسي لم تكن فلسفاتهم إلا خصيصة إسلامية محضة. وشبهه بذلك ما جرى للتصوف، فقد رده المستشرقون إلى تأثيرات هندية أو فارسية أو يهودية أو مسيحية، ولم يكن التصوف الفلسفى إلا نتاج العقلية العربية، ومداره الإسلام، ونم يشهد التصوف العالمى مدارس فيه كالتى قامت فى الإسلام عند ابن عربى ورابعة العدوية وابن سبعين والحلاج، وليس فى المؤلفات الأجنبية مصنفات فيه كمصنفات القشبرى والكلاباذى والشعمرانى، ولم تكن لهم طرق كالطرق الصوفية الإسلامية.



وفى منطق المشرقيين بقول ابن سينا إن الفلسفة الإسلامية تعمّيت غالباً لأرسطو والمثائين، ولكن الفلاسفة المسلمين كانوا مدركين لقصوره أحياناً وخطئه، وكانت تقع لهم علوم من غيره ومن غير علوم اليونان، وكانت وجهتهم أن يشيدوا هيكلًا فلسفيًا يقوم على قواعده مما حصّته النقد من مقالات أرسطو والمثائين. غير أن ما اصطّلح عليه بأنه فلسفة إسلامية كان أكبر من ذلك، فلقد اصطفت الفلسفة عند المسلمين بالكلام والتصوف، وظهر الاجتهاد بالرأى ونبغ فيه العرب، وقام علم أصول الفقه كفرع فلسفى، وتأسست مدارس فلسفية إسلامية خالصة لم يسبق إلى دراساتها باحث أجنبى. وكانت مدارس الرأى فى الكوفة والبصرة، ومدارس التصوف الفلسفى فى بغداد والاندلس. وكان علم الكلام علم عقلى محض يتفق والفلسفة فى استخدام العقل، وسُمى كذلك بإزاء المنطق للفلاسفة، وكان مذهب الاعترزال هو المذهب السائد بين المذاهب الكلامية، وفى مقابله ظهر مذهب أهل السنة والجماعة، ورائد الاعترزال هو واصل بن عطاء المتوفى ١٣١هـ، ورائد أهل السنة - أبو الحسن الأشعرى المتوفى ٣٢٤هـ، وقامت فرق الكلام التى اشتهر بها الإسلام من القدرية والجهمية والكرامية والخواارج والروافض والقرامطة والباطنة إلخ، وليس منها من لم ينظر فى الفلسفة. وتلك خصيصة الفلسفة الإسلامية، فهى الفلسفة التى

## الإسماعيلية

**الشيعة الذين أوقفوا سلسلة الأئمة عند إسماعيل بن جعفر الصادق، وكان جعفر الإمام السادس قد استخلف ابنه الأكبر إسماعيل طبقاً للمعرف الجاري، ولكنه وجدته سكيراً فعاد واستخلف ابنه الثاني موسى، فانقسمت الإسماعيلية فرقتين، فالغالبية لم تعترف بالإمام الجديد لأنهم لم يروا أن الخمر تُفسد عصمة الإمام، وأن جعفر لا ينبغي أن ينقض شيئاً أمر به الله. ولما كان إسماعيل قد مات قبل وفاة أبيه بخمس سنوات فإنهم أنكروا موته، وادّعوا أن الأمر تنس على الناس، وأن الله غيبه لأنه خاف عليه. وذهب جماعة منهم إلى أن الإمامة بوفاة إسماعيل تنزل إلى أبيه محمد ولا تنزل لأخيه موسى.**

**وللإسماعيلية تاريخ كبير، فقد حكموا المغرب ومصر عن طريق الفاطميين ٢٧٢ سنة وبضعة أيام، وحكموا مناطق إيران ١٧٧ سنة، ومناطق الشام ٣٠٧ سنة. وماتزال الإسماعيلية بالشام يتركزون حول بلدة سلمية، وفي إيران ناحية محلات بالقرب من قم، ويلقبون في أفغانستان باسم مفتدي، ويتواجدون في البنجاب وكشمير وعمان ومسقط وتانزانيا وخاصة زنجبار.**

**ويصف الإسماعيلية أنفسهم بأنهم أهل توحيد، دفاعاً عن أنفسهم ضد الطغمان التي توجهها إليهم المذاهب الإسلامية بأنهم أهل شرك، بأن جعلوا مع الله موجودات قديمة كالعقل الكلي والنفس الكلية، ولأنهم قالوا بحلول روح**

**الله في الأئمة، ولهذا تخرص الإسماعيلية على توكيد معنى التوحيد بنفس الصفات عن الله، إلى حد أنهم يذهبون إلى نفي التسمية وصفة الوجود، بحجة أن كل موجود يحتاج إلى ما يستند إليه في وجوده، ولكن الله يتعالى عن هذه الحاجة، ويستعملون كلمة أئس التي نجدها في ترجمة مؤلفات أرسطو إلى العربية بمعنى الوجود، وذلك حتى لا يصدومون المشاعر الدينية بنفي صفة الوجود عن الله، ويزعمون بأن الموجودات صدرت عن الله بطريق الإبداع وليس بطريق الفيض كما يقول الفلاسفة، فلفظ أبداع الله أولاً المبدع (بكسر الدال) الأول وهو العقل الأول، والعلّة في وجود ما سواه، وهو الكلمة أو فعل الأسماء كنه، ولم يكن قبله شيء، لأنه مشيئة الأشياء كلها. وعن العقل الأول انبعث العقل الثاني أو النفس الكلية. والانبعاث غير الفيض. ويوجد من العقول الفاعلة في ذواتها عشرة عقول يقوم بها عالم الإبداع والانبعاث، وتسمى هذه العقول المبادئ الشريفة والحروف العلوية. والعقل العاشر يقوم بالنسبة للجسم مقام العقل الأول في عالم الإبداع الأول. والنفس البشرية جوهر، ولها مراتب إلى نهاية مرتفاه، بالانتساب إلى حضرة القدس والتعلق بها وقبول فيضها قبولاً تنقلب به ذاتها عقلاً.**

**والتعليم الإلهي يكون بالوحي، أو بالحطاب من وراء حجاب، أو بالخيال، وهو الرسول جبرئيل. والرسالة عامة بالقطرة السليمة التي أوجدها الله في الإنسان، وايضاً هي خاصة يكلف بها الله رُسله. وللرسول أصحاب مختصون به،**

عددهم اثنا عشر، كالأثني عشر من الموجودات من العالم الكبير والعالم الصغير، ولكل منهم درجة، وأعلامهم من كان أكثرهم شياً به. والنبي هو الناطق، والنطقاء سبعة من آدم حتى إسماعيل بن جعفر. ولكل ناطق وحى أو خليفة، ووحى محمد هو على، ثم الأئمة من ذريته.

ويتفق الشيعة الإثنا عشرية مع الإسماعيلية فى كل ذلك إلا أنهم يجعلون الإمامة لرسى الكاظم بعد موت جعفر، ولأولاده من بعده. ويفرق الشهرستاني بين الإسماعيلية الفاطمية فى مصر وإسماعيلية آلوت نسبة إلى قلعة آلوت بمقاطعة الديلمان على الشاطئ الجنوبى من بحر قزوين، أو الإسماعيلية الصباحية نسبة إلى الحسن بن الصباح (المتوفى ٥١٨هـ) أول مؤسس لإسماعيلية الموت. ولابن الصباح مؤلف واحد هو «الفصول الأربعة»، وأبرز ما فى أقواله نظريته فى التعليم، الأمر الذى جعل أبا حامد الغزالي يلقب الإسماعيلية باسم التعليمية، فقد ذهب ابن الصباح إلى إبطال الرأى والاجتهاد، ودعا الناس إلى التعلم من الإمام المعصوم. وكان من أبرز دعاة الصباحية الحسن الثانى الذى أعلن انتهاء الحياة على الأرض وقيام القيامة (٥٩٩هـ)، وأعلن نفسه قائم القيامة، وأنه بمجيئه نزول مبررات الثقيّة والعمل بالكثايف الشرعية، وأن مهمته هى إيجاد الجنة على الأرض، ومن ثم لا يصبح داعٍ للأحكام الشرعية، وتسقط الكثايف، ولكن ابنه الذى تولى باسم الحسن الثانى أعاد





## مراجع

- عارف نامر: تاريخ الإسلاميلة.
- دكتور عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين.
- دكتور الحفنى: موسوعة الفرق والمذاهب والجماعات والحركات والأحزاب الإسلامية.



## الاشتراكية

### Socialismo; Sozialismus; Socialisme; Socialism

اسم الاشتراكية العربى قدمه لأول مرة فيما يبدو سلامة موسى، ويفضل عليه كثير من المترجمين من أساتذة الجامعات العربية، وسلامة موسى نفسه، اسم المذهب الاجتماعى، ولكن تعبير «الاشتراكية» ذاع وأصبح هو السم العربى المعروف للنظام الاجتماعى الذى يدعو إلى تأميم وسائل الإنتاج وامتلاكها اجتماعياً.

وكان استخدام الاسم اللاتينى لأول مرة سنة ١٨٢٧م بالجملة التعاونية التى كان يصدرها روبرت أوين مؤسس الحركة التعاونية فى العالم، غير أن المؤرخين يرجعون المذهب الاشتراكى لابعد من كتابات أوين، إلى جمهورية أفلاطون وكتابات توماس مور، والتطبيقات الشيوعية اليهودية والمسيحية الأولى. ولاشك أن بذور الاشتراكية كانت كتابات المفكرين الفرنسيين السابقين على الثورة الفرنسية، من أمثال فولتير، وروسو، والموسوعيين، ولم يكونوا اشتراكيين ولكنهم كانوا ثوريين، إلا أن أوين لم يكن ثورياً وإنما اشتراكياً ناثراً بكتاب وليام جودوين «العدالة السياسية». ولعل العدالة هى المطلب

الغالب فى الاشتراكية التى على أساسها تقوم دعوتها للمجتمع الأفضل، وهو المجتمع الذى يتساوى فيه الناس فى القصر وأمام القانون. وكان برنارد شو يطلب أن يتساوى الناس كذلك فى الدخول، إلا أن الاشتراكيين اختلفوا فى ذلك، وظهر اختلافهم فى صياغة شعار الاشتراكية «من كل حسب قدرته» حيث أضاف بعضهم إليه «وإلى كل حسب احتياجاته»، وأضاف آخرون «وإلى كل حسب جهده» أو «حسب إنتاجه».

وتقترب الديمقراطية بالعدالة الاجتماعية، فإذا كانت العدالة إحدى دعائم المجتمع الاشتراكى، فالدعامة الثانية هى الديمقراطية، غير أن مفهومها مختلفٌ عليه كذلك، ويترأخ بين مفهوم الإرادة العامة للمجتمع وبين ما يسمى المركزية الديمقراطية، وهى شكل له يالغه الديمقراطيون من قبل.

وكذلك يختلف الاشتراكيون حول شكل الجهاز الذى تُنَاط به عملية التحويل الاشتراكى ودعم الاشتراكية، وكان أوين، وفورييه يقولان بكمونات ريفية أو زراعية صغيرة تتمتع بالاستقلال والاكتفاء الذاتى، وتتصل فيما بينها فى أقل الحدود وبشان الضروريات، كمسائل الدفاع، ولكن غالبية الاشتراكيين يدعون إلى التقدم العلمى والحضارى، ويقولون بالصنيع على نطاق واسع، ويقيمونه على التخطيط الشامل، وباخذرت بأساليب الإدارة الحديثة، ويتجهون إلى الاتحادات الكبيرة.

ومع أن الاشتراكية بمفهوم ماركس، كانت المدرسة الغالبة بين مدارس الاشتراكية. وخاصة بعد نجاح الثورة البلشفية وإنشاء الاتحاد السوفييتي والجمهوريات الاشتراكية في أنحاء العالم، إلا أن الحركة الاشتراكية بمفاهيم أخرى بخلاف الماركسية ما زالت قوية وإن كانت قد تأثرت كثيراً بالفكر الماركسي، سواء من ماركس نفسه أو من المفكرين بعده.

ولعل نهاية الشيوعية في الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية كان تقويضاً لاشتراكية ماركس، وبرهاناً على أن خير الاشتراكات هي التي تأخذ بالديموقراطية الحقيقية، ويتولى بمقتضاها الحزب الاشتراكي زعامة العمل الحزبي في أية أمة.



#### مراجع

- G.D Cole: History Of Socialist Thought. 7 Vols.
- Alexander Grey: The Socialist Tradition - Moses to Lenin.



### الاشتراكية الأخلاقية Ethical Socialism

مذهب في الاشتراكية يعطى الأولوية للعلاقات الأخلاقية، وبضرب عرض الحائط بالمقولات الماركسية، كصراع الطبقات، والثورة الاجتماعية، ودكتاتورية البروليتاريا، ويجعل من الأخلاق علماً موضوعه رفع التناقضات في

وكذلك تتراوح أساليب الدعوة إلى الاشتراكية من الكتابة والخطابة بشكل عام، إلى العمل في الأوساط العمالية، والدعاية بالإقناع نارة وبالتهديد بالإضراب نارة أخرى. وكانت الحركة الاشتراكية في إنجلترا من الحركات التي انتهت إلى الأخذ بالإقناع والتدرج في تطبيق الاشتراكية، بينما كان ماركس وأتباعه من الثوريين الذين يرون أن الصدام بين الفئات العمالية وبين أصحاب العمل والحكومات البورجوازية حتمى على المدى الطويل.

ولقد كان ظهور البيان الشيوعي الذي أصدره ماركس وإنجلز ( ١٨٤٨ ) نقطة تحول فاصلة بين ما يسمى الاشتراكية الطوباوية، أو الخيالية، وبين ما أطلق عليه ماركس وإنجلز اسم الاشتراكية العلمية، ولأول مرة يخاطب العمال في كل العالم بوصفهم طبقة واحدة بصرف النظر عن الجنس أو القومية. وكان استخدام «العلمية» لوصف الاشتراكية بقصد التنبيه إلى أنها اشتراكية تأخذ بالتكنولوجيا الحديثة، وتستخدم في عملياتها المنطق المستمد من الدراسات التاريخية، على زعم: أن العمال طبقة مستقلة في النظام الرأسمالي المعاصر، ومحرومة من ناتج عملها، وأنه لا سبيل إلى تغيير هذا الوضع القائم إلا بتغيير أسلوب الإنتاج والتوزيع، وأن هذا التغيير لن يتم بالتراضي أو النوايا الحسنة أو الدعوات الإصلاحية، ولكنه سيتم فقط لو اتحدت البوليتاريا، وقامت بتحية البوجوازية عن الحكم، وأقامت دكتاتوريتها.

العشرة والنور المحمدي. وربما كان تأثر السهروردي بالباطنية من خلال كتاب الغزالي «مشكاة الأنوار» الذي يتحدث فيه عن الله مفيض الأنوار، ومحمد نور الأنوار.

وظهرت الإشراقية في المغرب قبل السهروردي عند ابن مفسرة الأندلسي (المتوفى ٩٣١م)، وتأثر بها المدرسون في الغرب المسيحي، وخاصة روجر بيكون، ودون سكوت. ومن الواضح أن دانتي في الكوميديا الإلهية قد تأثر بنظرية النور. وكان للإشراقية تأثير كبير في تأسس البهائية، وتطور المذهب الشيعي، كما كان لها تلاميذ كثيرون، منهم ملاً صدرى الشيرازي (المتوفى ١٦٦٤م)، وشمس الدين الشهرزوري (المتوفى ١٢٥٠م)، وابن عربي، وابن سبعين، وابن باجه، وابن طفيل.



### الأشعري «أبو الحسن»

(نحو ٢٦٠ - ٣٢٣هـ) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، فهو من أحفاد الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. وكنيته الأشعري لانتسابه للأشعر بن أرد في رأى، أو لأن أبي موسى الأشعري الجد سُمي أشعر، لأن أمه ولدته وهو أشعر في رأى آخر. وكان مولد أبي الحسن في البصرة، وانتقل بعد ذلك إلى بغداد وتوفي بها. وكان معتزلياً في شابه، وأخذ الاعتزال عن

الملاقات الاجتماعية. وعند الاشتراكيين الاخلاقيين أن كمنط هو مؤسس هذا العلم حيث أنه أول من قال بفكرة التضامن والتكافل كأساس للاشتراكية، عندما صاغ شعارها «عمل دائماً بحيث تعمر الإنسانية، سواء في شخصك أو في الآخرين، غاية وليست مجرد وسيلة». وأشهر فلسفة هذه الاشتراكية هيرمان كوهن، وبول ناتورب، ورودلف ستاملر.



### الإشراق

فلسفة شهاب الدين يحيى السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، ويعرّفها قطب الدين الشيرازي بأنها «الحكمة المرساة على الإشراق، أو أنها حكمة المشاركة الذين هم أهل فارس، لأن حكمتهم كشفة ذوقية، فنُسبت إلى الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولعانها وضيئانها بالإشراقات على النفوس عند تجرّدها.

وبجمل آفار كايوان صاحب «دساتير نامه» الإشراقية فلسفة تقابل المثالية، ويصف الإشراقي بأنه الزرادشتي، وبذلك برّد الإشراقية إلى أصول فارسية. غير أن المجرماني يتحدث عن الإشراقيين بأنهم أتباع أفلاطون في إيران. ويقول السهروردي نفسه «رئيسنا أفلاطون». ولا شك أن السهروردي تأثر بالفلسفتين الإبرانية واليونانية، وبالقرآن نفسه، وبفلسفة المسلمين، كالفارابي، وابن سينا خصوصاً، والغزالي، وبالباطنية وخاصة نظرياتهم في الإمامة والعقول

هي غير الذات كما قال السلف، بل هي صفات  
أزلية قائمة بالذات. وقال في مشكلة كلام الله  
بان الكلام في الحقيقة معنى قائم بالنفس وليس  
اللفظاً، فهذه تسمى كلاماً على سبيل المجاز،  
وكلام الله أزلي قديم كما قال السلف، ولكن  
الألفاظ حادثة في الزمان كما قال المعتزلة. وقال  
عن الإرادة بان للإنسان إرادة وقُدرة خاصة كما  
قال المعتزلة، ولكن هذه الإرادة والقُدرة ليست هي  
التي تؤثر في إحداث الفعل، بل هي نفسها  
خاصة لإرادة الله ومخلوقة له. وقال مع المعتزلة  
بان عقل الإنسان قادر على إدراك الشر والخير.  
ولكن أمور العبادات لا يقررها العقل ولا يوجبها  
إلا الشرع. وقال عن الإيمان إنه التصديق بالله  
فقط، ومن ثم فإن الفاسق من أهل القبلة مؤمن  
بإيمانه، وفاسق بفلسفه وكبيرته، ولا يجوز أن  
يكون لا مؤمناً ولا كافراً كما تقول المعتزلة، لأنه  
لو كان لا مؤمناً ولا كافراً، لم يكن منه كفر ولا  
إيمان، وكان لا موحداً ولا ملحداً، فلما استحال  
ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمناً ولا  
كافراً.

وللأشعري برهان في إثبات وجود الله، بقوم  
على الاستدلال - من النقص في الإنسان - على  
أن الكون لأبد له من صانع مدبر وعله كاملة.  
يقول: إن الدليل على أن للمخلق صانعاً صنعه  
ومدبراً دبره، أن الإنسان الذي هو في غاية  
الكمال والتمام، كان نقطة ثم عُلقة، ثم مضعة،  
ثم لحماً وعظماً ودماً. ولم ينقل الإنسان نفسه من  
حال إلى حال، لأننا نراه وهو في حال كمال قوته  
ونمام عقله، لا يقدر أن يحدث نفسه سمعاً ولا

معترضة البصرة وعلى رأسهم أبو علي الجبائي، ولم  
يفارقه مدة أربعين سنة، ولم نعرف شيئاً عن  
فلسفة الجبائي إلا من خلال مناظرات الأشعري  
له. ومؤلفاته تروى على المائة لم يصلنا منها إلا  
عدد قليل، أشهره «مقالات الإسلاميين»،  
و«اللمع». وكان عصره عصر فتن وفتن وقلاقل،  
انتشرت فيه الشعوبية والفلسفات الفنوصية  
والباطنية التي كان ينشرها غلاة الشيعة، واشتد  
الجدل بين الثقلين والعقلين، أو بين أهل السنة  
والمعتزلة. واختلط الأشعري لنفسه طريقاً وسطاً  
يوفق فيه بين الاتجاهين، وتابعه على طريقته أبو  
بكر الباقلاني (المتوفى ١٠١٢م)، وابن فورك  
(١٠١٦م)، والإسفرائيني (١٠٢٨م)، وابن  
تومرت (١٠٣٠م)، وإمام الحرمين أبو المعالي  
المجيزي (المتوفى ١٠٨٥م)، وتلميذه أبو حامد  
الغزالي (المتوفى ١١١١م)، والشهرستاني  
(١١٥٣م)، وفخر الدين الرازي (١٢١٠م)،  
ولكن توفيقات الأشاعرة كانت صورية أحياناً،  
ففي الخلاف حول صفات الله الجنسية فإن  
الأشعري سايرها اعتماداً على السلف، باعتبارها  
أمور سمعية يجب الإقرار بها، واصطنع أحياناً  
التأويل، وقال بإمكان رؤية الله بالعين كسماعه،  
ونكتة استدراك بان رؤية الله نوع من العلم لا  
يتعلق بالمكان والصورة والجهة. وفي صفات الله  
الواجبة ذهب إلى إثباتها قائلاً إن العالم والقادر  
والمريد على الحقيقة لا يتصور إلا أن يكون ذا  
علم، وذا قدرة، وذا إرادة، ولكنه قال إن هذه  
الصفات ليست هي الذات كما قالت المعتزلة، ولا

«الرد على الباطنية» ألّفه للقادر العباسي .



### الاصطلاحية

**Convenzionalismo; Konventionalismus; Conventionalisme; Conventionalism**

وجهة النظر التي تقول بأن القوانين والنظريات العلمية ليست سوى اصطلاحات يتم اختيارها بطريقة تعسفية من بين عوامل كلها صالحة لوصف العالم الطبيعي . وتدين الاصطلاحية بالكثير لكنط، وهنري بوانكاريه، وإدوين ماخ، ويبيرو دوهم . وقد اعتقد كنط بأن الحلول المتعارضة قابلة للمبرنة عليها بدرجة متساوية، وأنه توجد في عقل الإنسان أشكال قبلية تحكم تصوّره للعالم . وذهب بوانكاريه إلى أن قوانين العلم لا تمت إلى العالم الواقعي بل تمثل اقتناعات تعسفية مقدراً عليها أن تروّج لوصف أكثر إقناعاً وفائدة . واعتبر صاخ العلم محتمل فروض اصطلاحية تساعدنا على التنبؤ . وأيد دوهم الفلسفة الاصطلاحية عند بوانكاريه، وزعم أن تاريخ العلم يتألف من نظريات مختلفة يطرده بعضها بعضاً، ولا تتصل ببعضها داخلياً . وقال إننا عندما نستخدم الرياضيات في العلوم فإننا نمثل الصفات القياسية بطريقة اصطلاحية بحثة برموز رياضية تربطها ببعضها البعض تعسفياً في فروض .



بعضاً، ولا أن يخلق لنفسه جراحة، ولم ينقل نفسه من حال الشباب إلى حال الكبر والهرم، لأنه لو أراد أن يزيل عن نفسه الكبر والهرم، ويردها إلى حال الشباب، لم يمكنه ذلك، فدل ذلك على أنه ليس هو الذي ينقل نفسه في هذه الأحوال، وأن له ناقلاً نقله من حال إلى حال، وبقية على ما هو عليه، لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا مدبر .

وكتاب الأشعري «مقالات الإسلاميين» يتناول فيه مذاهب الفرق الإسلامية في الكلام، وهذه الفرق هي الشيعة، والخوارج، والمرجئة، والمعتزلة، وأصحاب الحديث، وأهل السنة . وكل صنف منها تندرج تحته فرق كثيرة . وكتابه الثاني «اللمع» وحقيقته اسمه «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» - يتضمن برهانه على وجود الله، ويتحدث عن صفاته تعالى .



### مراجع

- ابن السديم : الفهرست .
- الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد .
- ابن عساکر الدمشقي : تبیین کذب المغتری فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري .
- الدكتور الحفصي : موسوعة الفرق والمذاهب والحركات والخرجات والأحزاب الإسلامية .



### الاصطخري «أبو الحسن»

(٣٢٢ - ٤٠٤ هـ / ٩٢٤ - ١٠١٣ م) على بن سعيد، من شيوخ المعتزلة، وله التصانيف، منها

فيما بينهم في اتجاهاتهم، فكان هناك المصلحون الإنسيون، وكان برنامجهم أقدم من برنامج لوثر، واستمر بعده، وكان أبرزهم إرازموس، وكان يريد للكنيسة أن تعود إلى براءة المذنب المسيحية كفلسفة أخلاقية، وعارض كل ما من شأنه أن يقسم وحدة العالم المسيحي، ولذلك رفض أن يتورط ضمن المصلحين البروتستانت.

وكان هناك المصلحون الراديكاليون الذين لم يعجبهم برنامج البروتستانت، وكان من رايهم أن الإصلاح يستحيل أساساً طالما أن فكرة «الكنيسة هي الدولة» هي الفكرة المسيطرة، وانقسموا فيما بينهم شيعاً، فالتنادون بتجديد العباد anabaptists، كالأخوة السويبريين Swiss Brothers، وجماعة الهتاريت Hutterites، والمينونيت Mennonites، يدعون إلى التحلق في جماعات صغيرة على طريقة المسيحيين الأوائل. والروحانيون مثل أندرياس كارلستات، وتوماس مينزر Münzer، وسباستيان فرانك، وكاسبر شتوكفيلد، يدعون إلى الانجاء في الصلاة رأساً إلى الله دون وساطة القساوسة، والمعلقيون كالأخوين سوزيني Sozzini، يفصلون في مشاكل الإنجيل بالعقل، ويرفضون مثلاً فكرة ألوهية المسيح والفداء، والمصلحون الكاثوليك رفضوا الإصلاح على يد البروتستانت، لأنهم اعتبروهم ثواراً على الكنيسة، ولكنهم في نفس الوقت تنبأوا ببرنامجهم الإصلاحي، واعترفوا في مؤتمر تريننت Trent بأخطاء الكنيسة الكاثوليكية. ووقفوا ضد سلبياتها، ولذلك لم

## الأصفهاني «شمس الدين»

(٦١٦ - ٦٨٨ هـ) محمد بن محمود بن محمد بن عهّاد السلماني، مؤلفه ووفاته باصْبَهان، وكان والده نائب السلطان، ورحل إلى بغداد ثم الشام، وولى قضاء منبج، ثم دخل مصر فولى بها قضاء قوص، واستقر في القاهرة مدرساً، وبها توفي. ومصفاته في العقائد والمنطق والجدل، ومن أبرزها «غاية المطلب» في المنطق. وهو صاحب متن «العقيدة الأصفهانية» التي شرحها ابن تيمية.



## الإصلاح Reformatio; Reformation

الحركة الدينية أصلاً، التي قامت بأوروبا في القرن السادس عشر ضد الكنيسة الكاثوليكية، وأدت إلى انقسام العالم المسيحي إلى بروتستانت وكاثوليك، ويرجع تاريخها تحديداً إلى عام ١٥١٧م حينما طرح مارتن لوثر، الداعي إليها، بنوده الستة والتسعين لإصلاح الكنيسة. ويؤرخ لانتهائها في ستينيات القرن السادس عشر عندما تجدد النزاع، وبدأ واضحاً أن أباً من الفريقين لن يستطيع أن يفعل بالآخر أكثر مما فعل.

ولا يمر «الإصلاح» عما تحقق فعلاً، بقدر ما يعبر عما كان يجيش بصدر المطالبين به من آمال. والواقع أن الإصلاح انصرف إلى نواحي اجتماعية وسياسية وفلسفية وعلمية، وكثيراً ما يقال إنه الحد الفاصل الذي يؤرخ لنهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث. ولقد تباين المصلحون

أدبية تناسب غير العلماء.



### مراجع

- Émile Léonard: Histoire générale du protestantisme. vol. 1.. La Réformation.
- George Huntston Williams: The Radical Reformation.
- Karl Holl: The Cultural Significance of the Reformation.



### الأصولية

#### Fundamentalismus; Fondamentalisme; Fundamentalism

**أهل الأصول** الذين يرحمون في الأحكام الشرعية والمسائل الاجتهادية إلى الأصول، وهي كتاب الله وسنة نبيه، فإذا وقعت لهم حادثة شرعية من حلال أو حرام فزَعَوْا إلى كتاب الله، فإن وجدوا فيه نصاً أو ظاهراً تمسكوا به، وأجروا حكم الحادثة على مقتضاه، وإن لم يجدوا فيه نصاً أو ظاهراً فزَعَوْا إلى السنة، فإن رَوَى لهم في ذلك خبر أخذوا به ونزلوا على حكمه، وإن لم يجدوا فزَعَوْا إلى الاجتهاد، فكانت أركان الاجتهاد عندهم اثنين أو ثلاثة، ولنا بعدهم أربعة، إذ وجب علينا الأخذ بمقتضى إجماعهم. **والإجماع** حجة شرعية، والصحابة لم تجتمع على ضلال، والنبي ﷺ قال لا تجتمع أمتى على ضلالة، ولكن الإجماع لا يخلو عن نص خفي أو

تكن حركتهم إصلاحاً مضاداً counter reformation كما يقول البعض.

أما الإصلاح الاجتماعي أو البروتستانتي فتميزت فيه ثلاثة اتجاهات، فاللوثيون، أتباع مارتن لوثر، عارضوا البابوية، ونجحت دعوتهم في معظم ألمانيا واكتسحت الدول الإسكندنافية، وصارت لها جيوب في فرنسا، وتسموا في إنجلترا باسم الكنيسة المشيخية، وانتشروا في أوروبا الشرقية. وكان الاحتجاج الذي نادى به اللوثريون سنة ١٥٢٩م أصل تسمية الحركة بالبروتستانتية (حيث أن فعل protest بمعنى يحتج).

وعموماً كان الإصلاح مقدمة لمذهب الفردية في ائمال الدينى، باعتبار أنه دعوة إلى ان يكون كل فرد قيس نفسه بدون وساطة بينه وبين الله، فهو وضميره وفهمه للإنجيل، أو أن كل فرد هو البابا لنفسه في تفسيره للنصوص الدينية. وساعد الإصلاح كذلك على إضعاف سيطرة الكنيسة على الاتجاهات الفكرية، وخاصة في مجالى الفلسفة والعلوم، وقصم الارتباط بين الارسطية والمسيحية. ورحب لوثر بالعلم الجديد، واعتبره استعادة جزئية لعهد آدم الذى كان يتجلى في علمه بالأسماء فى الطبيعة، وعبر كالفن عن حسده للفلكيين لانهم كانوا يفكرهم اقرب إلى عقل الخالق، وقاد كالفن حملته المشهورة التى اعتبرت القول الفصل فى النزاع بين العلم والدين: ان آيات سفر التكوين والمزمور التاسع عشر ليست صياغات علمية ولكنها عبارات

المجتهد بالطلب والاجتهاد، إذ الطلب لا بد له من مطلوب، والاجتهاد يجب أن يكون من شيء إلى شيء، فالطلب المرسل لا يُعقل، ولهذا يتردد المجتهد بين النصوص والظواهر والعموميات، وبين المسائل المنجم عليها، فيطلب الرابطة المنوية أو التقريب من حيث الأحكام.



### الاغتراب

#### Veräußerung; Alienazione; Aliénation; Alienation

الغربة، والاغتراب، والاستلاب: بمعنى أن لا يكون الشيء في مكانه، أو الشخص في بيئته وموطنه. تقول إن فلاناً يعيش في غربة، أو يستشعر الغربة بمعنى أنه والمكان الذي هو فيه متخالفان. والاغتراب افتعال الغربة، وهي لفظة كثر استخدامها في الفلسفة والعلوم والقانون بمعانٍ متباينة بحسب هذه المجالات. ويكاد يكون «هيجل» هو أول من أدخلها كاصطلاح في لغة الفكر، وعنده أن العقل المطلق أو الله بخلقه للطبيعة والإنسان قد طرح جزءاً منه خارجه، فاستحال هذا الجزء غريباً عليه، لكن الإنسان دون الطبيعة هو الذي يحاول أن يرفع هذه الغربة، فيعيد إلى الله سيطرته على الطبيعة من خلال فهمه وسيطرته عليها، أي أن العقل المطلق يستعيد الطبيعة من خلال فهم العقل المتناهي (الإنسان) لها والسيطرة عليها، وليس التاريخ سوى محاولة الإنسان الدائمة أن يشعر على

جلّى قد اختصه، وإلا فيؤدي إلى إثبات الأحكام المرسلّة، ولا يجوز أن يكون الاجتهاد مرسلّاً خارجاً عن ضبط الشرع، فإن القياس المرسل شرع آخر، وإثبات حكم من غير مستند وضع آخر.

وعامة أهل الأصول على أن النظر في المسائل الأصولية والأحكام العقلية البقينية والقطعية يجب أن يكون متعين الإصابة، فالمصيب فيها واحد بعينه، كما يقول أحدهم زيد في هذه الدار في هذه الساعة، ويقول آخر ليس زيد في هذه الدار في هذه الساعة، فاحدهما قطعاً صادق والآخر كاذب، ولا يمكن اجتماع الحالتين معاً.

ويذهب الأصوليون إلى أن كل مجتهد ناظر في الأصول هو مصيب لأنه يؤدي ما كلف به من المبالغة في تسديد النظر في المنظور فيه.

ومن الأصوليين من يقول إنه لا حكم لله تعالى في الوقائع المجتهد فيها حكماً بعينه قبل الاجتهاد، وإنما حكمه تعالى ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، وأن هذا الحكم منوط بهذا السبب، فما لم يوجد السبب لم يثبت الحكم، خصوصاً على مذهب من قال إن الجواز والحظر لا يرجعان إلى صفات في الذات، وإنما راجعان إلى أقوال الشارع في إفعل ولا تفعل. وعلى هذا المذهب فإن كل مجتهد مصيب في الحكم.

ومن الأصوليين من صار إلى أن لله تعالى في كل حادثة حكماً بعينه قبل الاجتهاد من جواز وحظر، بل وفي كل حركة يتحرك بها الإنسان حكم تكليف من تحليل وتحريم، وإنما يرتاده



تدب فيها الحياة وتحليل مخلوقات مستقلة، يشتد عودها وتقوى، ثم يحرق لها البخور ويترضاها ويخذها كالرفيق، وإذا تعارضت مع مصلحته آثرها على نفسه، وجعلها تتحكم في حياته ومصيره، وفي روابطه الأسرية والاجتماعية، وفي نشاطه الذي يبدع به ما ينتج، وفي عاله الذي يحيا فيه، وفي حياة الناس الذين يحبهم ويتعامل معهم. وكل هذه الألوان من الغربة ليست إلا أوجهاً متباينة لغربة الإنسان وانفراقه عن ذاته، وابتعاده عن جوهره أو طبيعته الإنسانية، فالإنسان المغترب عن ذاته ليس في الحقيقة إنساناً، فهو لم يعرف نفسه ولم يع تاريخه وإمكاناته. والإنسان غير المغترب هو الإنسان الحقيقي، سيد مصيره وما ينتجه، الذي يحقق لنفسه الحرية.

وما يزال الاغتراب مصطلحاً مختلف المعاني، فبعض الفلاسفة يدعى أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي تلحقه الغربة. ويتوسع البعض في معنى الاغتراب، وفيمن يمكن أن يشملته حتى أنهم ليسلكون الله والطبيعة والمجتمع والعالم مع الإنسان في مفهوم الغربة. ويعرفه البعض كمصطلح سيكولوجي فلسفي بحث أو أنطولوجي أو كمصطلح اجتماعي أنثروبولوجي. ويجعل البعض أنواعه أو أشكاله ثلاثة، أو أربعة أو خمسة، وقد يزيدها إلى ستة، فهناك الاغتراب عن الطبيعة، والاعتراب عن الناس، وعن المجتمع البدوي أو العقلي، وعن النفس، وعن المجتمع الطبقي، وعن المجتمع التنافسي، وعن

الطبيعة ومن ثم تنمية وعيه بالطلق. ومن ناحية أخرى فإن المطلق من خلال محاولة الإنسان التعرف على نفسه والسيطرة على الطبيعة يتعرف على ذاته ومعناها. وإذا كان العقل المطلق مجرد خلقه للطبيعة والإنسان قد انفرد عنهما وتفجرت الغربة بينه وبين ما قد خلق، فإن العقل المتناهي ينفرد كذلك عما يخلق ويبدع ويخترع من سلع مادية ومؤسسات اجتماعية ومنتجات ثقافية، وتفجر الغربة بينه وبينها.

ورفض «فيورباخ» فكرة هيجل في الطبيعة شكل من اغتراب المطلق عن ذاته، ورفض فكرة أن الإنسان مطلق يحاول أن يرفع الغربة عن المطلق في الطبيعة، وفيه هو نفسه، وأنكر أن يكون الإنسان إلهاً مغترباً عن ذاته، فالعكس هو الصحيح، أن الإله هو الإنسان مغترباً عن ذاته، بمعنى أنه قد خلق فكرة الإله وجرداها، ونصب مكاناً أعلى منه، ثم انحنى له إجلالاً، وركع يترضاها، وكان الله هو الذي خلقه وليس العكس. وقال فيورباخ إن الإنسان لكي يفك عُزيبته وإسارها الذي ضربه حول نفسه، لابد أن يظمى صورة إلهه ويزيلها.

وجاء «ماركس» ليرافق فيورباخ على نقده لهيجل، وقوله بغربة الإنسان الدينية. وأضاف أن الغربة الدينية ليست إلا أحد أشكال غربة الإنسان عن ذاته، فالإنسان لا يخلق فقط الله من نفسه، وإنما هو يخلق من نفسه كذلك قوانين ومبادئ ومؤسسات وفلسفات وعلوم ورؤوس أموال وينفرد عنها مغترباً، وكأنها لم تكن له وليس هو مصدرها، ويبث فيها من روحه حتى

الإنتاج، وامتلاك الإنسان لمنتجه، أى بأن تكون ملكية أدوات الإنتاج ملكية جماعية أو اجتماعية. ولكن هاركس ينتقد هذا الضرب من التفكير المحتتمى الاقتصادى الذى يجعل الناس منتجات لظروفهم وتنشئتهم، ويعلن أن الناس هم الذين يغيرون ظروفهم، وأنهم يمارسون نشاطهم ويغيرون ظروفهم فى نفس الوقت، وأن هذه هى الممارسة الثورية، وأن استعادة الإنسان لوعيه بذاته، وتجاوزه لاغترابه، يسير جنباً إلى جنب مع تحرير المجتمع من اغترابه.



### مراجع

- Cornu, Auguste: L'Idée d'aliénation chez Hegel, Feurbach et K. Marx. La Pensée No.2.
- Dean Dwight : Alienation and Political Apathy. Social Forces vol 38.
- : Meaning and Measurement
- of Alienation. American Sociological Review. Vol 26.
- Duhrsen, Alfred: Philosophic Alienation and the Problem of Other Minds. Philosophic Review. Vol 69.
- Feuer, Lewis : What is Alienation? The Career of a Concept. New Politics. Vol. No3.
- Garaudy, Roger : O Ponjatii Otcuzdenie. Voprosi Filozofii. No.8.



المجتمع الصناعى، وعن المجتمع ككل، وعن الجنس (السلالة)، وعن الأجيال. وتحدث البعض عن اغتراب إبليس، واختلفوا حول ما إذا كان الاغتراب فطرياً فى الإنسان ومقدوراً عليه، أو أنه مرهونٌ بمحلة تاريخية يمكن أن يتجاوزها. والأولون هم الوجوديون، والآخرون هم الماركسيون، فإذا كان التاريخ كله هو تاريخ اغتراب الإنسان، فهل التاريخ يسير إلى التقليل من الاغتراب، أم أنه يتجه إلى تاصيله وترسيخه وتعميقه؟ ويعتقد المؤمنون بالتقدم أن الإحساس بالاغتراب يتناقص، لكن أغلبية الفلاسفة يرون أنه يزداد باستمرار، أو أنه زاد فى نواحٍ وتناقص فى نواحٍ أخرى. فهل يوسع الإنسان تجاوز الاغتراب والتغلب عليه؟ لا يعلق القائلون بأن الاغتراب واقعة سيكولوجية أهمية كبيرة على استحداث تغيير فى بيئة الإنسان لكى يتجاوز نفسه من هذه الحالة المرضية، وينصحونه بالاتجاه إلى داخله بدلاً من الاتجاه إلى الخارج أى البيئة، وأن يلود بقلبه، وأن يوجه جهوده إلى نفسه، وأن يفجر الثورة من داخله. أما من يرى فى الاغتراب أنه حالة عصبائية، فالعلاج عندهم فى التحليل النفسى، وليجاد علاقة صحية دافئة قوامها الثقة بين المريض وطبيبه النفسى. غير أن من الماديين من ينظر إلى الإنسان كمنتج سلبى للتنظيم الاجتماعى، وأنه لكى ينصلح حال الإنسان ينبغى إصلاح المجتمع وإعادة تنظيمه، ولا ينصلح التنظيم الاجتماعى إلا برذ ما ينتجه الإنسان إليه، باعتباره خالقه ومبدعه، أى بإلغاء الملكية الرأسمالية لأدوات

## أغريبا Agrippa

أحد الشكّاك الذين لا تعرف الكثير عنهم إلا أنه إغريقي عاش في القرن الثالث الميلادي، في منتصفه تقريباً، وعند الدكتور بدوي عاش هو وأنسيداموس، وكلاهما من الشكّاك، حوالي القرن الأول قبل أو بعد الميلاد. ويبدو أنه كان مشهوراً، وكان له كتاب باسمه، وهذا ما نستخلصه مما ورد عنه في كتاب «سهر كيار الفلاسفة» لديوجين. وقد صاغ أجريبا خمساً من المُسجّج tropoi، اشتهرت عنه، ضد إمكان المعرفة، فالمُجّة الأولى أن كل قول يمكن أن نحتجّ ضده بقول ينقضه وعلى نفس الدرجة من اليقين، وهو ما يسمى بالتعارض أو التناقض. والمُجّة الثانية أن كل قول هو افتراض. والمُجّة الثالثة أن كل قول لكي نثبتته فلا بد أن نستخدم لإثباته قولاً آخر أسبق عليه، وهكذا دواليك إلى غير نهاية. والمُجّة الرابعة أن الشيء لا يُعرفن عليه إلا بنفس الشيء، وهو ما يُسمى بالدور. والمُجّة الخامسة والأخيرة هي حُجة الدائرة المغلقة، بمعنى أنني لا بُد أن تثبت قدرة العقل على المعرفة مثلاً لا بد أن استخدم القدرة العقلية على تحصيل المعرفة، فكأنني أثبت الشيء بنفسه، وهذا تحصيل حاصل. وربما لم تكن هذه المُجّج من اختراعه وإنما هو يرددها باعتبارها آخر الشكّاك وقد آلت إليه تركتهم، ومع ذلك فهذه المُجّج بصباغته التي صاغها هي خير ما يمثل منهجهم الشكي في تاريخ الفلسفة الإغريقية.

## مراجع

- Diogenes Laërtius: Lives of Eminent Philosophers.
- Sextus Empiricus: Philosophical Works.



## أغريبا فون نيتيشهايم Agrippa von Nettesheim

(١٤٨٦ - ١٥٣٥م) هنري كورنيليوس أغريبا فون نيتيشهايم، ألماني، من مواليد كولونيا، وتوفي في جرينوبل بفرنسا، وكان من وجوه عصر النهضة اللامعين، بمعرفته الواسعة باللغات، وممارساته للجندي والقانون والطب، وكانما هو التجسيد الحي للغاوست في الأسطورة الألمانية، فقد حصل على الدكتوراه في اللاهوت، وشارك في ثورة الفلاحين بجنوب فرنسا، واشتغل بعلوم السحر عند اليهود والمصريين، وكان يحاضر بجامعة دول في الأندلس الحديثة، وله موسوعة في «فلسفة الغيبات Occulta Philosophia»، اتهم بسببها باليهود، غير أن مؤلفه الذي أشهره هو «عن اللاحقين في العلوم والفنون والاعتزاز بها De Incertitudo dine et Vanitate de Scientiarum et Artum» (١٥٦٩)، وبسببه قبض عليه، وأُتهم بالهرطقة، وأودع السجن. والكتاب إحياء للمذهب الشكي، ولكنه فيه لم يستخدم أدوات الدحض الفلسفية وإنما لجأ للتنسيف والسخرية.



يقال له ديون، ربطت الصداقة بينه وبين أفلاطون. وكان أفلاطون يطرق باب الملك لعله يجد أذنًا تصيخ لافكاره في الحكومة العادلة. ويبدو أن الوشاة أوقعوا بين الملك وصهره فنقم عليه، وتدخل أفلاطون فاستجلب على نفسه غضبه، ونفى الملك ديون، فطلب أفلاطون الإذن بالرحيل، وتشكك الملك في أمره، فقبض عليه وأسلمه إلى من باعه رقيقاً في أجنينا، لولا أن اقتداه أحد معارفه. وكادت السياسة تورده حتفه، ولعله ورث الاهتمام بها من أسرته العريقة. ولما عاد إلى أثينا كانت أسرته قد ساءت علاقاتها بالحزب الحاكم، قال أفلاطون بعض الأذى من ذلك، ولكنه لم يكن على أي الأحوال يُقاس بالأذى الذي ناله عقب إعدام معلمه سقراط. ولقد دفعه ذلك إلى أن يكثُر من التفكير فيما ينبغي من شروط إقامة الحكومة العادلة، وتجمعت شروطه في شكل نظرية تجعل قياسها ممكناً، بتوجيه التعليم الوجهة التي تمهد لها، وبتربية الأفراد التربية الاجتماعية والسياسية والعسكرية والعلمية التي تجعل منهم مواطنين صالحين في الحكومة العادلة. ومن أجل ذلك توجه مرة ثانية وثالثة إلى سراقوسه في عهد ديونيسيوس الإبن الذي خلف أباه، وكان قد أرسل يستدعي كبار الشعراء والمفكرين إلى بلاطه، وأبدى اهتماماً بنظرية أفلاطون في الدولة، ولكن حاشيته عادت تؤلب الإبن على ديون كما كان شأنها مع أبيه، ونفى الملك ديون، ورفض السماح لأفلاطون بالرحيل،

## مراجع

- Popkin, R.H.: History of Scepticism from Erasmus to Descartes.



## الأفغاني

(أنظر جمال الدين الأفغاني)



## أفلاطون Platon; Plato

(نحو ٤٢٧ - ٣٤٧ ق. م) أحكم وأفصح وأعلم أهل زمانه وكل الأزمان. اسمه الأصلي أريستوقليس، وأما أفلاطون فهو كنيته، ومعناها ذو الجبهة العريضة. وكان من بيت علم ودين ومجد، وكفله زوج أمه لما توفي أبوه، ونشأ يحب الحكمة والبلاغة، وكاد يتخصص في الكتابة للمرح لولا أن التقى بسقراط فعشقه، وترك كل شيء وتابعه على حياته، يتلقى عنه، ويرصد أقواله، ويتفهم طريقته. وكان أعظم حواريه وأنصاره، وظل يلازمه حتى وفاته متجرعاً السم، وبعد ما ارتحل عن أثينا فقد كانت الصدمة شديدة عليه.

وأفلاطون عاش أكثر من ثمانين سنة لم يفارق بلده إلا لاسفار بلغ مجموعها ست سنوات، قضى منها ثلاثاً في ميغارا ضيفاً على إقليدس الميغاري أكبر تلاميذ سقراط سناً، ثم ارتحل مطوّفاً ودخل سراقوسه، وكان قد اعتلى عرشها الملك ديونيسيوس الكبير، وكان من أهل الفكر، إلا أنه كان طاغيةً مستبدّاً، وكان له صهر

وتنقسم مؤلفات أفلاطون بحسب ترتيب مراحل عمره، فهناك مؤلفات الشباب، وكلها سقراطية، ولواء البطولة فيها معقود لسقراط، وتقوم على الحوار الدرامي - هويته المسرحية القديمة، وعنى تصوير الشخصيات تصويراً واضحاً، وتتوسل بالتهكم، وبالقصة الرمزية. ورغم أن صورة سقراط التي رسمها كانت أفلاطونية خالصة وتبلغ حد الإعجاز في العمق والإبداع الفني، إلا أنها مع ذلك مصدر من أهم مصادر سيرة سقراط الحقيقي. ويبلغ عدد هذه المؤلفات ثلاث عشرة محاوراً هي: «اليسيز Lysis»، «لاخيسس Laches»، «يوتيفيرو Euthyphro»، «خارميدس Charmides»، «هيببياس الأكبر Hippias Major»، «هيببياس الأصغر Hippias Minor»، «إيون Ion»، «بروتاغوراس Protagoras»، «يوتهديموس Euthydemus»، «غورغياس Gorgias»، «مينو Meno»، «ألفيبادس Alcibiades»، «ثراسيماخوس Thrasymachus» (الجزء الأول من الجمهورية). وحوارها جدلي استفهامي، يستدرج به سقراط المتحدث وهو في العادة أحد السوفسطائيين، وينقل به من أقواله إلى أقوال تلزم عنها وتتناقض معها، ولا يملك المتحدث إلا أن يسلم بالحاجة والإقترار بالجهل.

وكان بروتاغوراس أول من أدخل هذا الحوار في أثينا، وعلم شبابها مناهجه، وربما كان هو نفسه مخترعه، ولكن السوفسطائيين استخدموه

واستبقاه رهينة مدة ستة شهور، ثم عاد إلى دعوته وقبول واسطته بشأن ديون، إلا أن الأمور استفحلت، واضطر أفلاطون إلى الرحيل إلى الأبد. ويبدو أن ديون لطول اضطهاده واتهامه بالتآمر قد عمل آخر الأمر على قلب نظام الحكم وغزو المدينة وطرد الملك، وتولى هو العرش، وكانت لطمة قاسية لأفلاطون أن يعلّم بكل ذلك، واستمر ديون في الحكم مدة أربعة أعوام، ثم اغتيل. وكانت اللطمة الثانية لأفلاطون أن يعلم أن القاتل من تلاميذه، ومن ثم انصرف عن التأثير في الملك بغية إقامة الحكومة العادلة، إلى التعليم والتربية لعله ينشئ جيلاً يكون في مقدوره تحقيق ما يصبو إليه. وأولى مدرسته التي كان قد افتتحها نحو ٣٧٠ ق. م كل رعايته. وكانت المدرسة تطلّ على بستان البطل أكاديموس، وسُميت لذلك الأكاديمية، وتبرّع لها بالأرض والأبنية، واختلف إليها المريدون في شكل جمعية من الأصدقاء، وكانوا قليلي العدد، وقيل إن أفلاطون لم يكن يتقاضاهم أجراً، وكان يحصل على مقابل من غير الأثنيين، وانضم إليها أرسطو في السابعة عشرة من عمره، وظل بها نحواً من عشرين سنة، وكان ذلك بعد افتتاحها بأربع سنوات، وكانت الدراسة تمتد لعشرين سنة أو لدى الحياة. وتفرغ لها أفلاطون ولم يتزوج، وظل يدرّس بها أربعين سنة حتى وافته المنية، فخلفه عليها سيبوسيبوس ابن أخته، وذلك ما حدا بأرسطو إلى ترك الأكاديمية لما رأى أفلاطون قد تجاوزه.

يرتفع الحظر على استخدام الجدل وتدريبه لطلبتها. وتنتمي «السرفسطائي Sophist»، و«السياسي Politicus»، و«بارمنيدس Parmenides» لهذه الفترة.

ولعل أشهر ما يمكن تناوله من أفلاطون نظريته في المُثل theory of forms، وهو يبيد؛ بطرحها في إيجاز في «المادة»، وناقشها بإسهاب في «فيدروس» ويستغلها في «الجمهورية» ويدافع عنها في «تيماوس».

ويرجع أفلاطون المعرفة إلى مصادر أربعة، أولها الإحساس، والمعرفة الحسية سببة وجزئية ومتغيرة، وثانيها الحكم وهو ظني وتخميني، والمعرفة الضمنية قد تكون صادقة أو كاذبة، وثالثها الاستدلال، وهو علم يستخدم الصور الخمسة لكن ليس كموضوع له بل بصفتها وسيلة لبلوغ المعاني الكلية المقابلة التي يتخذها موضوعه، ومجاله علوم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى، ورابعها العقل، وهو إدراك الماهيات الخالصة.

والخلاف في محاورات يدور حول معاني كلية، واحدة، فمن بين الكثرة والتنوع في الأفعال والمواقف والأشخاص هناك عدلٌ واحد فقط يجمع بين كل الأفعال والمواقف العادلة، وإنسانٌ واحد فقط يجمع بين كل آحاد الناس. و«سقراط حكيم» جملة تمثل فيها كلمة سقراط شخصاً متعبناً نعرفه وهو الفيلسوف الذي توفي نحو ٣٩٩ ق. م، وكان رتبة معقوف

للتدريب على فن النقاش والمعارضة بقصد الانحصار على الخصم وإظهار البراعة والبلاغة، ولذلك كان الحوار جدالياً، وأما أفلاطون فقد استخدمه لجلاء معاني العبارات واختيار اتساقها مع نفسها وغيرها، بهدف بلوغ الحقيقة، ولذلك أسماه حواراً جدلياً dialectical أو elenctic، وليس جدلياً eristic، لأنه يقوم على مناقشة الفروض ونقائضها، ويتدرج بها من الإحساس، إلى الظن، إلى العلم الاستدلالي، إلى العقل المحض، أو قد يتدرج بها من المركب إلى البسيط، ومن الغرض إلى الجوهرى، حتى يتعين المعنى، ويحدد التعريف.

وتنتمي «تيماوس Timaeus»، و«فيدروس Phaedrus»، و«بقية الجمهورية»، و«المادة أو النادى Symposium»، و«فيليبوس Philobus»، و«فيدروس Phaedrus»، و«قريتياس Critias»، و«القوانين Laws»، إلى المرحلة المتوسطة من عمره، وفيها يتخفف من اللجوء إلى المحاورة، ويتم أسلوبه بالجفاف، ويفقد حيوية الدراما، ولم يعد يهتم بدحض أقوال الخصم بالحجة الدامغة elenchus، وابتعد عن أسلوب بروتاغوراس الداحض elenctic. وفي هذه المرحلة كان أفلاطون مدرساً بالأكاديمية، ولم يكن رأيه تدرس الجدل للشباب حتى سن الثلاثين، ولذلك فقد توقف عن التأليف بهذه الطريقة.

وعالجت مؤلفات المرحلة الثالثة، أو مرحلة الشيخوخة، قضايا متخصصة في المنطق، والمنهج، والمعاني، والوجود، أثرت في الأكاديمية، وفيها

واحدة حتى الثامنة عشرة، ثم يُعيّز من بينهم أصحاب الأجسام القوية والاستعداد الخرسى ليزاولوا التمرينات العسكرية والرياضية والبدنية، فإذا ما بلغوا العشرين يُعيّز الأذكى منهم لدراسة الحساب والهندسة والفلك والموسيقى. ومهمة الحراس الإدارة والدفع، وهم ذكور وإناث يعيشون ويأكلون معاً، ولا يحتاجون لذهب ولا فضة، ويحظر عليهم التحلّك، ولا تكون لهم أسرة، والزواج على المشاع، والأطفال ملك الدولة. أما الإنتاج فهو عمل المزارعين والتجار والصناع، وهم يمتلكون ولهم أسرهم، لكن الملكية محدودة، وتُفرض عليهم الضرائب حتى تغل الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء. وإذا ما بلغ الحراس الثلاثين تميز من بينهم محبو الحق والشرف وضعاف الشهوة، ليدرسوا الفلسفة ويمتسروا بالإدارة، فإذا بلغوا الخمسين برقى أفضلهم إلى مرتبة الحراس الكاملين، وهم الفلاسفة الذين يتفوقون فى النظر العقلى، ونهم القدرة على تصور القوانين العادلة تصوراً علمياً، ويتناوبون الحكم فيما بينهم.

ولقد راجع أفلاطون صورة مدينته الفاضلة فى «القوانين»، وجاءت «القوانين» تمديلاً وتنقيحاً للجمهورية، فالصفوة يمكن أن تقتنى وتمتلك وتكون لها أسراتها، والصفقات الدنيا لها بعض النفوذ السياسى وتمارس بعض الحقوق، وإن كان ذلك لا يرقى بها إلى حد بلوغ سدة الحكم، ولم يعد مظلوماً من الحكام أن يكونوا فلاسفة، ولا النساء أن يكن من الحراس. ويبدو أنه وضع

الانف، لكن كلمة حكيم تمثل صفة قد يمتلكها شخص أو لا يمتلكها. والحكمة - أو ما تمثله كلمة حكيم - شىء أبدي غير مؤقت شارك فى صنع سقراط، وكان سقراط، نموذجاً مؤقتاً له، ومن ثم فهو موجود فى كل شخص يتصف بالحكمة، ولكنه منفصل عن هؤلاء الأشخاص جميعاً، غير متعلق بمادة، مفارق لكل الأجسام، فهو ماهية أو صورة أو مثال الحكمة، وهو يجب أن يوجد وإلا ما كنا نستطيع أن نصف أى شخص بالحكمة، ولكنه ليس موجوداً فى هذا العالم، فالذى يوجد فى عالم المحسوسات محسوسات، والمثال غير محسوس، وعالمه غير مرئى، لكنه عالمٌ مفهوم لا يدركه إلا العقل. والمثال هو الشىء الواحد، فى ذاته كامل، وخالد، والعلم بالمثال هو الفلسفة لانه العلم بالثابت. والفلاسفة بهذا العلم، وخاصة يعلمهم بمثال أو بصورة الخير، أقدر الناس على حكم العالم وتوجيهه نحو الخير، فالذى يعرف، حتى وإن كانت معرفته ظنية، أفضل من الذى لا يعرف. والحكومة التى ينهض عليها فلاسفة يعرفون، ستكون هى الحكومة الفاضلة، وهى الحكومة التى يتم فرز الأفراد فيها طبقاً لذكائهم، وتُناط بهم الأعمال طبقاً لقدراتهم، ولا يُسال فيها الفلاسفة عن تصرفاتهم، طالما أنهم وحدهم المطلعون على عالم المثل، ومعرفتهم يتناقلونها فيما بينهم، بينما تقتصر معرفة العامة على المعرفة الحسية، وتقتصر معرفة الطبقة التى تلى العامة على المعرفة الظنية. والطبقات ثلاث هى الجند، والشعب، والحكام، وهم يتلقون جميعاً تربية

بلذة الخلق، وأنه يصنع الجميل، لأنه به يحقق الخير. والفن لذلك لا يمكن إلا أن يكون أخلاقياً، وهو تعبدٌ للإله الصانع، القادر، الخلاق، المريد، الفعال. وهذه هى رسالة الفن: أنه يفعل الخير والحق والجمال، بينما رسالة الفلسفة: أنها تتأمل الخير والحق والجمال. ومن أجل ذلك أحب الإسلاميون أفلاطون، ولقبوه بالإلهي، وكان ممن تأثروا به مدرسة الرازي، والمعتزلة، ومدرسة فقهاء الظاهرية، والمدرسة السلفية من الحنابلة، كابن تيمية، وابن القيم، والمدرسة الصوفية. وعرفت نظرياته فى الحب طريقها إلى كتاب «الزهرة» لابن داود، وكتاب «طوق الحمامة» لابن حزم.



#### مراجع

- Platonis Opera. John Burnet ed. 5 vols.
- Zeller, Eduard: Die Philosophie Griechen.
- Bluck, R. S.: Plato's Life and Thought.
- Allen, R. E.: Studies in Plato's Metaphysics.
- Solmsen, Friedrich: Plato's Theology.
- Tate, J.: Plato and Imitation. Classical Quarterly. Vol. 26.



#### الأفلاطونية

#### Platonismo; Platonismus; Platonisme; Platonism

أقام أفلاطون أكاديميته نحو سنة ٣٨٧ ق. م كمرکز للفكر الفلسفى والرياضى، وظلت تمارس عملها حتى أغلقها جستنيان سنة ٥٢٩ م. وبعد

«القوانين» مراعاة لطاقت البشر ومقتضيات الحياة، ولكى يهتدى بها ديونيسيوس الأصغر وهو يصنع دولته الجديدة فى سراقوسة. وكان تقسيم المدينة إلى طبقات ثلاث مسيراً لتقسيم النفس إلى قوى ثلاث هى: الناطقة، والغضبية، والشهوية. وتتألف الطبقات الثلاث فى وحدة تشبه وحدة النفس.

ويعتقد أفلاطون أن النفس بسيطة وخائدة، وأنها توجد من قبل الولادة وتبقى بعد الموت، وهى روحية ولا يتحقق خلاصها من المادة إلا فى عالم روحى. والفضائل ثلاث تقابل قوى النفس الثلاث، فالحكمة فضيلة العقل، والشجاعة فضيلة الغضب، والعفة فضيلة الشهوة، وبها يتحقق فى النفس التوازن، والتوازن عدالة، والعدالة ليست فضيلة بل هى حالة الصلاح المترتبة على التوازن الذى يحدده اجتماع الحكمة والشجاعة والعفة فى الفرد، والإنسان الصالح هو الإنسان العدل بهذا المعنى، ويمكن صلاحه أو عدله على الآخرين فى تعامله معهم. وبالعدالة تُتَحَصَّل السعادة.

والنفس فى علاقتها بالجسد فى توتر دائم، لأن الجسد بمثابة القيد الذى يحد انطلاقها إلى عالم المثل، وأن تكون لها حياتها الحقّة. والزهة خلاص النفس من سيطرة الجسد. والموت يحررها كلية، ومن أجل ذلك يحاول الفيلسوف فى الحياة أن يخلص نفسه ما استطاع من حاجات الجسد وأن يعيش فى روحانية. وكذلك الفنان يحاول أن يصوّر أو ينحت أو يكتب ما يُشعره



مديراً للاكاديمية وقت أن أغلقها جستنيان .

وتحتل مدرسة الإسكندرية مكانة خاصة في تاريخ الأفلاطونية، فقد مالت إلى المسيحية بينما ظلت الأكاديمية معقلاً للشرك، واشتهر من بين مفكرها اليهودي فيلون الذي فسّر العهد القديم في ضوء نظرية المثل، وكان لتفسيره تأثير على فلاسفة المسيحية وأخصّهم كليمنت الإسكندري (نحو ١٥٠ - ٢١١م) وأوريجين. ونهّل القديس أوغسطين من الأفلاطونية أغدثة وخاصة أفلوطين وفورفوريوس. وخلط الكندي الأفلاطونية المحدثّة بعناصر أرسطية. وتبدو تأثيرات الأفلاطونية في كتابات الرازي. وأخذ الفسارابي نظريته السياسية من أفلاطون. وحاول ابن سينا التاليف بين الأفلاطونية والارسطية، والتوفيق بين التفلسف والتدين. وفي العصور الوسطى اشتهر يونانفورتا ونيقولا القوساوي. وفي عصر النهضة اقام قوسيمو دي مبيديشي أكاديمية فلورنسا على غرار أكاديمية أثينا، وألهمت تعاليمها الحركة المعروفة باسم مصلحي أكسفورد. وجاء كتاب «الطوبى» لتوماس مور، و«مدينة الشمس» لتوماس كامبانيللا على منوال الجمهورية لأفلاطون، وكان لتفكير كبلر وجاليليو الرياضي جذوره في الفيثاغورية والأفلاطونية. وتأثر بها أفلاطونيو كيمبرج في النصف الثاني من القرن السابع عشر، وحركة الكواكر، والفلسفة الحديثة عند جورج مور في كتابه «مبادئ الأخلاق»، وفتجنشتاين في كتابه «الرسالة المنطقية الفلسفية»، والفلسفة

وفاة أفلاطون تعهدا سيبوسيهوس ابن أخته، ثم إكسانوقراطيس (٣٣٩ ق. م) واتجه بها وجهة رياضية. ومع أن أرسطو كان من تلاميذ أفلاطون إلا أنه اختلف معه في حياته وبعد مماته، وأنشأ مدرسته الخاصة في اللوقيون، وكان اهتمامها بالعلم الطبيعي. وقلّ شأن الأكاديمية بقيام مدرستين جديدتين هما الرواقية والابيقورية. وشهد القرن الأول الميلادي بداية اتجاه جديد يؤلف بين الأفلاطونية والارسطية والرواقية. ونسب الاتجاه التالي في القرن الثاني، واحسنت الأفلاطونية الوسطى بالفيثاغورية المحدثّة والتفكير الديني السائد. غير أن انحصار الرواقية وتزايد التأثيرات الدينية ترك المجال مفتوحاً أمام الأفلاطونية المحدثّة التي أسسها أفلوطين المولود في مصر نحو سنة ٢٠٥م، والذي درس بالإسكندرية وجعل مقر مدرسته في روما. وفلسفته جُماعاً للأفلاطونية والارسطية والرواقية والفيثاغورية، تدعو إلى إله واحد، تُشتقّ منه كل الموجودات، أو تفيض منه وتهفو إليه، وهو فوق الوجود، يتجاوز الفكر، ولا سبيل إليه إلا بالوجد الصوفي والتأمل الذي يستغرق في الواحد.

وكان فورفوريوس أفلاطونياً محدثاً، كتب سيرة أفلوطين ومقدّمة لمقولات أرسطو، وكان له تأثيره الضخم في العصور الوسطى، واشتهر بعدائه الشديد للمسيحية، وكتابته «ضد المسيحيين» يمتاز بالنظر العميق والعلم الغزير.

واشتهر من الأفلاطونيين المحدثين بامبليخوس، وأبرقلس، ودمسقيوس الذي كان

إغريقية، وبعدها انتهت الفلسفة الإغريقية تماماً. وظلت إغريقية الطابع ثانياً: بسبب العقلية العلمية التي كانت لها واحتفظت بها دائماً، ولذلك عارضت اليهودية والمسيحية. وكان **فورفوريوس**، وهو واحد من كبار فلاسفة هذه المدرسة، من ألد أعداء المسيحية، ونقل عداؤه لها إلى المدارس الأفلاطونية في سوريا وبرجاموم وإثينا، وكان من أنصار العرافة والسحر، والامتناع عن اللحوم كالفيثاغوريين، وأول من حاول تأسيس الأفلاطونية على أرسطو، ومن ثم ساد الاعتقاد من بعد لدى الأفلاطونيين أن دراسة أفلاطون ينبغي أن تسبقها دراسة أرسطو.

وكان **يامبليخوس** أظهر الأفلاطونيين في المدرسة السورية، واعتبر نفسه وأفلاطون وأرسطو فيثاغوريين، وكان يمزج الدهن بالفلسفة بالرياضيات.

واشتهر **أبروقلوس** في المدرسة الأثينية، وعُرف بشروحه المستفيضة للأفلاطونية بكتابه «مبادئ الإلهيات» و«الإلهيات الأفلاطونية»، ومع أنه كان من أعداء المسيحية إلا أن كتبه كانت مصدراً من مصادر الفكر المسيحي في العصور الوسطى.

أما مدرسة **برجاموم** فكانت فرعاً لمدرسة **يامبليخوس**، غير أنها تميزت بالتركيز على العرافة والسحر والاساطير، ونشأت أصلاً لمساعدة **جولياني المرتد** في نضاله ضد المسيحية، ودعوته للوثنية، ومطالبته بالحد من التبشير المسيحي.

التحليلية عند **جبلبرت رابل** في كتابه «مناقشات فلسفية».



### مراجع

- Merlan, Philip: From Platonism to Neoplatonism.



## الأفلاطونية المحدثة

### Neuplatonismus; Néoplatonisme; Neoplatonism

فلسفة **أفلوطين** ومن شايعه من الأفلاطونيين الذين تأثروا به، وكانوا يقولون عن أنفسهم أنهم أفلاطونيون كفى. إلا أن الأفلاطونية المحدثة لم تكن في الواقع إحياء للفكر الأفلاطوني بقدر ما كانت محاولة لدمج الفكر القديم كله بما في ذلك أرسطو والمثاليين والرواقبيين والفيثاغوريين والأفلاطونيين، ووصفت بأنها محاولة إسكندرانية سورية أثينية، وقيل إنها آخر محاولات العصور الوسطى لإخراج فلسفة متكاملة يمكن أن تُرضى الطموح الفكري والديني للإنسان في ذلك الوقت، ويمكن تعريفها بأنها فلسفة دينية، أو دين مفلسف، ذهب إلى احتواء المعتقدات السائدة، والاساطير والطقوس وعبادات الشرق، والسحر والكيمياء القديمة، ولكنها رغم الصور الشرقية فيها ظلت مع ذلك إغريقية الطابع: أولاً كآخر محاولة فلسفية

وجلالى ما خلقتُ خلقاً أكرم على منك، بك  
أخذ، وبك أعطى، وبك أئيب، وبك أعاقب،  
والثانى: «كنت نبياً وأدم بين الطين والماء»،  
والثالث: «كنت كنزاً مخفياً، فأحببت أن أعرف  
فخلقتُ خلقاً فعرّفتهم بى فعرّفنى».



## أفلاطونيو كيمبردج Cambridge

### Platonists

جماعة من علماء الأخلاق والدين والفلسفة،  
درسوا وعلموا بجامعة كيمبردج، وعاشوا خلال  
القرن السابع عشر، يجمعهم معاً خُصمهم  
لأفلاطون، وعداؤهم للتعمّب، وثقتهم فى  
العقل، وتأثروا كلهم تقريباً بتعاليم بنيامين  
ويتشكوت، وبرز منهم ألف كدويرث.  
وهنرى مور، وكانا أغزر أعضاء الجماعة إنتاجاً.  
ولم يدون ويتشكوت فلسفته، لكن موهبه  
قامت على القدرة على التأثير أكثر منها على  
العرض. وضمت الجماعة: جون مميث.  
وجميلبرت بيرنت، وجورج رنت، وجون  
ويرثنجستون، وسايامون باتريك، وناثانيال  
كلفرويل، وريتشارد كمبرلاند، وبيرن سيري.  
ويقال إن سيري كان أول من أعلن بجامعة  
كيمبردج ولاءه للأفلاطونية.

وتعارض الجماعة الكالفنية لقيامها على  
القطعيه واللاعقلية. وترى الجماعة أن التدين  
تعقل، وأن العقل صوت الله، وأن طاعة أوامر الله  
ليست لأنها أوامر الله، بل لأن ما يأمرنا به هو

أما مدرسة الإسكندرية فاتجهت غالباً وجهة  
مسيحية مدافعة عنها، واشتهر أمونيوس  
وفلبسينوس بدفاعاتهما عن المسيحية، ونقد  
الاخير يامبلخيوس وأبروقلوس

وانقسمت الافلاطونية المحدثه فى الغرب  
اللاتينى بين معارض للمسيحية ومؤيد لها، وكان  
أبرز المؤيدين بويثيوس تلميذ أمونيوس. وينبغى  
أن نذكر أن أوغسطين كان من بين المشائرين  
بالافلاطونية المحدثه، رغم أنه أشار إلى الاختلاف  
بينها وبين المسيحية. وكذلك تأثر بها أريجين،  
واكهارت، ونيقولاوس القوسى، ومارسيليو  
فيشينو، ووالف كدورث وغيرهم ممن يتسمون  
بأفلاطونيين كيمبردج.

وكانت الافلاطونية المحدثه من أكثر المذاهب  
الفلسفية الاجنبية تأثيراً فى الفكر الإسلامى،  
وانتشرت الكتابات المعروفة باسم المجموعات  
الهرمسية فى العالم الإسلامى، وكان تأثيرها  
واضحاً فى «سلامان وأبال» لابن سينا، و«حى  
بن مقفان» لابن طفيل، و«القربة الغربية»  
للسهروردي، وعرف الإسلاميون أفلوطين باسم  
فلوطيس، ولقبوه بالشيخ اليونانى، وتبينوا فى  
الافلاطونية نزعتها الروحية التى جعلتهم يميلون  
إليها أكثر من ميلهم للارسطية الجافة، ونفذت  
غنوصيتها فى الحضارة الإسلامية، وتسلت إلى  
علم الحديث. وبذكر علماء الاحاديث ثلاثة  
احاديث موضوعه اصطيفت بالصيغة الافلاطونية  
المحدثه، الأول: «أول ما خلق الله العقل، فقال له  
أقبل فأقبل، ثم قال له ادبر فأدبر، ثم قال وعزنى

## أفلوطين Plotinos; Plotin; Plotinus

(٢٠٥ - ٢٧٠ م) ترجمته ابن النديم «أفلوطينس»، وذكره القفطي باسم «أفلوطين». ولقبه الشهريثاني باسم «الشيخ اليوناني». وجرت العادة على النظر إليه باعتباره مؤسس الأفلاطونية المحدثة، وإن يكن البعض يجعل نومينوس زعيم المذهب، ويُرجع الأفلاطونية المحدثة إلى جهود كثيرة بدأت بشيشرون.

وأفلوطين مصري، وُلد ببلدة ليقيوبوليس بمصر العليا، وانصرف إلى دراسة الفلسفة وهو بعد في الثامنة والعشرين، وقصد لذلك الإسكندرية، واختلف إلى أسانذتها، ولم يعجبه سوى أمونيوس ساكاس فلزمه إحدى عشرة سنة، ولم يقادره إلا عندما تهيأ للارتحال ضمن حملة غوردانيوس ضد الفرس، وعملاً بنصيحة أستاذه، ليتعرف بنفسه على الفيلسوفين الفارسية والهندية. لكن غوردانيوس قُتل بتحريض من فيليب العربي الذي خلفه، ففر أفلوطين، الأمر الذي يثير الشك في اشتراكه في المؤامرة، وشذ رحاله إلى روما، وأخذ يعلم، وبدأ يكتب في الخمسين، وكان يملئ فلسفته في شكل مذكرات، واشتهر حتى صار الإمبراطور غالبيوس وزوجه من تلاميذه، وربما وجد فيه الإمبراطور عوناً له على إحياء الوثنية، وربما كان لأفلوطين نشاطٌ سياسي أوغر صدور رجال البلاط عليه، فلما مات غالبيوس اختفى أفلوطين وتشتت حواريه وقد أزعجهم الحملة المضادة ضد

الخير، وإن مخالفة العقل مخالفةً لله. وطالبوا بكنيسة مفتوحة للجميع لا تقوم على الكهانة أو البابوية، الناس فيها أحرار لا جماعة دينية، والمسيحية عندهم طريقة في العيش، ولذلك أسماهم البعض «المحررين من وصيه الدين latitudinarians، أو latitude men»، ولقبوهم بالأفلاطونيين، لأن ويشكوت ألزم تلاميذه بقراءة أفلاطون، وكان يُرجع اهتمامه بالأفلاطونية لثقلها عن الماديات، وحبها للحقيقة والعدل، والطمأنينة التي تشيعها في النفس، والحو الخلقى الخاص بها. ومع أنهم قرأوا أفلاطون بتمعن إلا أنهم قاروه من خلال الأفلاطونية المحدثة، حتى أن كوليردج أوجب إعادة تسميتهم أفلوطيني كيمبردج Cambridge Platonists. وعارض ويشكوت تمييز فرانسيس بكون بين العقيدة والعقل، وقال: إن العقيدة ما لم تكن تقوم على العقل فهي خرافة. وعارض كدويرث، ومور - عارضا هوبز، لأنه يسلب الإنسان الإرادة ويقصرها على الحاكم. وعارضا ديكارت لأنه يفسر الكون تفسيراً ميكانيكياً. وكانت الجماعة تعتقد في السحر، ونصف نفسها بأنها فكر مفتوح لكل شيء، ولكل الناس.



## مراجع

- John Tulloch: Rational Theology and Christian Philosophy in England in the Seventeenth Century. 2 vols.
- Alexander Stewart: The Cambridge Platonists.



غاليينوس، ويقال إنه توفي بعد مقتل غالينوس بسنتين متأثراً بمرض الجدّام بضبعة أحد أصدقائه من أصل عربي. وبعد وفاته انصرف تلميذه فورفوروريوس إلى تجميع رسائله وتصنيفها في ستة أجزاء، أطلق على كل منها «تُساعية» لأنها تضم تسع رسائل.

وأساس فلسفته أنه طوّر مفهومه عن الخير أو الواحد عند أفلاطون باعتباره المبدأ أو العلة الأولى، لأنه مبدأ كل شيء، ومفارق لكل شيء، وكل شيء يفيض عنه. وهو واحد بمعنى أنه بسيط متجانس وجوهر. وهو فوق الوجود ولذلك لا يقبل أن يُحمل شيء عليه، لأن كل محمول يُحمل على موجود، والله يتجاوز ويعلو على كل وجود، وفيروضة أزلية، تصدر عنه أو تشرق منه، فتشتّت وتتكثّر في سُلّم تنازلي للوجود، تبدأ بالعقل غير المحسوس، وتقدم إلى المحسوس في الزمان والمكان، وكلما تقدّمت تبددت كالضوء الذي ينتشر ويتسع حتى يتلاشى ويمتدّد، وهذا هو العدم، والعدم هو آفة المحسوس. لكن هذه الحركة للأمام تقابلها حركة نكوصية ترتد بها الكائنات والإنسان إلى المبدأ الأسمى الذي فاضت عنه. وتعلّم الأخلاق الإنسان كيف يُشبع في نفسه هذا الشوق إلى المصدر، وتتطلب نوعاً من المعرفة يعلو على المعرفة العادية لتناسب مع الغاية منها، ويسترد بها الإنسان وحدته بعد التشتّت، ليستطيع بوحده أن يواجه الضرورة، لأن الانقياد لها هو الشرّ، وإن يعرف نفسه، فيمعرفته لنفسه تتوحد أجزاؤه، ويعلو على

نفسه، فيتصل بالواحد الأحد، ولأنه واحد غير معين، فليس موضوع إدراك، وإنما تتصل به القلة ذوباً في الشعور في فيض اللاشعور الإلهي، أو بالوجد الصوفي.

وبعد وفاة أفلوطين كان لكتبه تأثيرها الضخم في الأفلاطونية كما أذاعها، وطبع الأفلاطونية الحديثة بطابعه، ووسّنها بالتصوف، وترجمت «التاسوعات» إلى اللاتينية، فكانت مصدرًا رئيسياً من مصادر التفكير الديني الصوفي ابتداء من القرن الرابع، وانتهاءً بالجماعة التي أطلقت على نفسها اسم أفلاطوني كيمبردج. وكانت لفلسفته أصالتها رغم أنه كان يزعم أنها محاولة للتوفيق بين أفلاطون، وخاصة في الماورات، وأرسطو والفيسثاغوريين والأفلاطونيين والأرضيين اللاحقين. وكان يصف هذه المحاولة بأنها جهده المتواضع - كان أفلوطين شديد التواضع ويستحي من نفسه والناس، ويبدى الخجل كلما أطراه أحد - لهداية الناس إلى الله الذي منحهم الوجود ووضع فيهم الدافع للعودة إليه والاتحاد به.



### أفيناريوس Avenarius

(١٨٤٣ - ١٨٩٦م) ريتشارد أفيناريوس، مؤسس الفلسفة النقدية التجريبية، والرابطة الفلسفية الأكاديمية، ورئيس تحرير المجلة الفصلية لفلسفة العلم. سويسري، وُلد في باريس، وتعلّم بلايتسج، وعلم في زيورخ، وكان أول مؤلفاته

الداخلية فيها، ويتوقف التصور للعالم على التنسيق بين الفرد والبيئة، أو بين تكوينه الحيوي وعناصر البيئة المتعددة المتغيرة، وكلما حذرنا إسقاطاتنا الباطنة كان تصورنا للعالم قريباً من الواقع، وأصح الفارق بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، وذلك هو السبب في وجود المشاكل الميتافيزيقية في إدراكنا للعالم، وثنائية المادى والنفس، والظاهر والباطن، فإذا تخلصنا من كل ذلك واقتصرننا على التصور الطبيعي الواقعي للعالم، وما تقدمه التجربة الحسية الخالصة لكننا أقرب إلى الصواب.

وفلسفة أفيناريوس قريبة من فلسفة ماخ وإن كان كل منهما قد توصل إلى ما توصل إليه مستقلاً عن الآخر، وواضح أنها فلسفة يهودية في توجهاتها وكان لها كبير الأثر في الفلسفة الفروسية، إلا أن لينين وضع مؤلفه الكبير «المادية والنقدية التجريبية» (١٩٠٩م) معارضاً أفيناريوس وماخ معاً، لأنه اعتبر ماديتهما غير واقعية، تدخل الذات في الواقع، فالواقع لا يُشترط فيه الذاتى.



### مراجع

- Lenin: Materialism Empiriokriticism.
- Ewald, Oskar: Richard Avenarius als Begründer des Empiriokriticismus.
- Wundt, Wilhelm: Über naiven und kritischen Realismus. Philosophische Studien, vol. 12.



« الفلسفة كتعقل بحسب مبدأ أقل الجهد. مدخل إلى نقد التجربة الخالصة Philosophie als Denken der Welt gemäss dem Prinzip des kleinsten Kraftmasses, Prologomena zu einer kritik der reinen Erfahrung » (١٨٧٦)، وكان له دور كبير في الأوساط الأكاديمية، إلا أن كتابه الأشهر الذى اتضحت به نزعة النقدية التجريبية هو «نقد التجربة الخالصة Kritik der reinen Erfahrung» (١٨٨٨-١٨٩٠)، وأتبعه بكتاب «التصور الإنسانى للعالم Der menschliche Weltbegriff».

وفلسفته غايتها تكوين مفهوم طبيعى عن العالم يقوم على التجربة الخالصة، ويعرف هذه التجربة الخالصة بأنها التى يدخلها الفرد مع البيئة فلا يستخدمها، ولكنه يكون معها على حال سواء، لا ينفصل عنها، ولا تستغرقه، وتجمع بينهما وحدة تجريبية ليس فيها تفاضل، والفرد يتعرف على البيئة وكأنه يتعرف على نفسه، وتتكون لديه صورونها التى تماثل الواقع، ويستخدم في ذلك ما يسميه مبدأ «الاقتصاد في الفكر»، فيقتصر على ما يعطيه الإدراك الحسى الخالص، ويستبعد كل العناصر الميتافيزيقية التى يمكن أن تُستدخل أثناء فعل المعرفة بإسقاط نفسى باطن، ومن ثم يستطيع أن يفكر فيما يعرض له في التجربة بتجرد كامل، بأقل الجهد كما يقضى بذلك مبدأ الجهد الأقل، وبذلك تخلص له تجربته من كل الشوائب، وتقتصر مكوناتها فعلاً على العناصر البيئية

## إقبال Iqbal

(١٨٧٧ - ١٩٣٨ م) محمد إقبال؛

فيلسوف وشاعر باكستان الأكبر، يصفه أبو الحسن الندوي بأنه أعظم مفكر أوجدته الشرق في عصرنا الحاضر.

وُلِدَ في سيالكوت بالبنجاب، وتعلّم بكمبريدج على ماكتجارت وجيمس وُرد، وحصل على الدكتوراه من زيورخ. وأهم كتبه «تجديد الفكر الديني» يقول: إن الدين تجربة مركبة عقلية وروحية وخُلقية، ولا تعارض بينه وبين الفلسفة، وإنما هو جانب من الحقيقة موضوع الفلسفة. ومن الناحية التاريخية كان المتكلمون الأشاعرة هم الذين استغلوا أساليب الجدل الإغريقية للدفاع عن العقيدة الصحيحة، وغالى المعتزلة وابن رشد في الاعتماد على العقل حتى انفصلوا عن التجربة الحية في الدين. وأخطأ الفزالي عندما أقام الإيمان على أساس من الشك الفلسفي، بزعم أن الفكر المتناهي يعجز عن إدراك اللامتناهي.

والقرآن - عند إقبال - ينطوي على مفهوم للعالم يندمج فيه الواقع بالثال، وليس الإنسان في القرآن مجرد مخلوق قد انتهى الله من صنعه، ولكنه مشروع يحقق نفسه باستمرار. ويدرك الإنسان هذه الحقيقة عن نفسه من خلال تجربته الحية التي لها جانبان، الظاهر منها عملي اختياري، والباطن روحي صوفي، أي أن أصالة تجربته تقوم على شكلها التطبيقي ومحتواها

الفلسفي. ويحاول إقبال لذلك أن يجد للنظريات الفلسفية المعاصرة نظيرها في الفلسفة الإسلامية، ومن خلال ذلك يعيد التأكيد على التصوّر القرآني لواقعية الوجود في شكلها الحسي والروحي، وأن الفكر الأوروبي يخطئ، إذ يظن أنه استحدث النهج التجريبي، فبيكون وديكارت قراء الفلسفة والعلم الإسلاميين، والفكر الإسلامي يضرب بجذوره عميقة في التحريية الأوروبية.

ولا يستبعد إقبال إمكان إحياء الفكر الإسلامي من جديد لو تخلص من جمود التقليد، فعندما نقرأ أصول الفقه الإسلامي الأربعة: القرآن والحديث والإجماع والقياس، وما تارحولها من الخلاف، فإن ذلك الجمود الذي يرين على رؤبانا يتلاشى، ويظهر جلباً أن بالإمكان فعلاً استحداث تطور جديد.

ويحذّر إقبال من الفكر الأوروبي الأدبي، ومن الحضارة الحديثة التي أساسها الصراع مع الدين، ويصفها بأنها حضارة فتانة، تجلب الفتن، وتعبد اللات والعزى إلى الحرّم. والقلب يعنى بتأثير سحرها، ومن يأخذ بها تجرّده من الروح، وتسليه إنسانيته، وتجعله بلا قيمة.

والحضارة الأوروبية يسيطر عليها اليهود مادياً، وهذا الاتجاه المادى فيها هو وليد الدهاء اليهودي، وليس بمستغرب أن يرث اليهود تراثها الديني ويديرون كنائسها. ولو شئنا التجديد في حضارتنا الإسلامية فعلينا أن نجعلها عكس الحضارة الأوروبية، أي حضارة ظاهرها دنيوى،

التفكير، وتطمس قوة الابتكار. ويعارض مذهب وحدة الوجود كما دعا إليه أمثال محيي الدين بن عربي، لأن هذا المذهب يناقض الحضارة العصرية. وفي الغرب كان سبينوزا من دعاة هذا المذهب، لأنه يُصدر في فلسفته أساساً من أصول يهودية. مقصودها وغايتها أن يفتي الإنسان في الأنا المطلق، بينما في الحقيقة أن الذات الإنسانية لا تتجلى على صورتها المثلى إلا في مصادمتها للعقبات، وهي المادة أو الطبيعة. وفي ذلك يتحقق هدف الإنسان الديني والأخلاقي، وهو إثبات انذات لا نفْيها. ويسمى إقبال فلسفة وحدة الوجود الطلسم الخيالي، ويعارض وصف المادة بالشر، فالمادة لا يُتَعَبَد لها، وإنما هي وسيلة تُعين الذات على الترقى.



#### مراجع

- محمد إقبال : الدكتور عبد الوهاب عزام : سيرته وفلسفته وشعره.

- B. A. Dar : A Study of Iqbal's Philosophy.



#### أقراطس الأثيني Crates Athenaem

يوناني توفي سنة ٢٦٨ ق. م، رأس الأكاديمية القديمة لمدة سنة خلفاً لبوليمون، ثم وافته المنية، ولم نعرف من فلسفته شيئاً، وكان صديقاً لبوليمون وأرقاسيلاوس.



وباطنها ديني.

وأرقى مراتب التدين هو التصوف، وهو خاصة التفكير الديني الإسلامي. والتصوف طريقة ومنهج ونسق، ولكن الباطن وحده لا يكفي للتسرف. والقرآن فيه كذلك النظر والاستدلال. وفيه التاريخ والطبيعة. وفيه الواقع والمثال.

والفكر العقلاني المؤسس على الدين هو أمل المسلمين المرتجى للتحضّر، والدين هو المعين المعصري القادر على إمداد الإنسان المسلم في أزمنة الحالية بالتربية التي تؤهله لتحمل التبعية والمستولية. والدين كذلك هو الذي ينبه الإنسان المسلم إلى رسالته الاستخلافية في عُمران الأرض، ورسالته العظمى التبشيرية بالتحديد. والاعتقاد الديني يتجاوز الناحية الإيمانية، ويصنع الشخصية ويوجهها إلى ما فيه خيرها في الدنيا والآخرة.

والدين لا يصرف المسلم عن الدنيا، وإنما يُعَدّه للاشتراك في موكب التاريخ. ويخطيء كل صاحب دعوة إسلامية إذا أسس دعوته على أن الدين هو الزهد في الحياة، وإذا غرس في نفوس أتباعه أن يكرهوا علوم الغرب، وأن يعزفوا عن تطوير مجتمعاتهم، وأن لا تكون لهم صناعة يرتقون بها.

وبنكر إقبال على أصحاب الطرق الصوفية ما يعودون به جماعاتهم من مناهج تعدم لديهم قوة



### أقراطس المالوسى Crates Malotes

يونانى من المدرسة الرواقية، وُلد فى مالوس بكيليكيا، وعاش بها فى القرن الثانى ق. م، وافتتح مدرسة فى برغاميا بآسيا الصغرى، وبمته أهل برغاميا سفيراً عنهم إلى روما عام ١٦٨ ق. م.



### أقراطس الطيبى Crates Thebanus

يونانى من المدرسة الكلبية من القرن الرابع ق. م، تعلم على ديجانيس، وكانوا ينادونه مقنعم البثور، لأنه كان يدخل على الناس بيوتهم دون استئذان، ليعظهم دون مسألة من أحد. وكان غنياً وتنازل عن ثروته عملاً بحكمة أستاذه ديجانيس. ولما سأل الإسكندر بعد هدمه لطيبة إن كان يرغب فى إعادة بنائها، أجابه: وما الداعى لذلك ما دام سيوجد إسكندر آخر يهدمها! وكان يدعو الناس للتفكير، وأن يتدارسوا الفلسفة ويمارسوها ليعلموا أن قادة الجيوش ما هم إلا حمارون! وكانت من تلاميذه فتاة تحبه جداً وتريد الزواج منه، فأوعز أهلها إليه أن يجعلها تكرهه، فجاء وتعرى أمامها وقال: هو ذا من تحبينه مكشوفاً أمامك كاملاً، فاخترى الآن عن بيّنة! واختارته فى الحال، وتزوجها، وعاش معها عيشة كلبية، أى حيثما تسوقهما أقدارهما. وكان اسمها هيبارخيا، وكانت من نوادر النساء اللاتى يعشن ما يؤمن به، وتعى أن الفلسفة تجعلها ترى أفضل وتميز الحق من الباطل.

والصالح من الطالع، وأنها لهذا خلقت، وأنها تعيش حياتها مع أقراطس كاخصب ما تكون الحياة، وتستشعر ذاتها كأقوى ما يكون الاستشعار. وكان من تلاميذ زوجها أخوها وآخرون، منهم مانيبوس السينوبى، وماناداموس، ومستروقليس. وإذا كان أقراطس أعجوبة، فالأعجب هيبارخيا: كانت وجردية قبل أن توجد الدعاوى الوجودية بقرون!



### أقراطيبوس Cratippus

يونانى من المدرسة المشائية من القرن الاول ق. م، وُلد فى لسوس، وتعلم بها، وتعرف فيها إلى شيشرون عام ٥١ ق. م، ثم توجه إلى أثينا للتدريس فيها بدعوة من مجلس حكمائها سنة ٤٥ ق. م. وبعد موت أندرونيقوس الروديسى أصبح الأكبر منزلة بين المعلمين، وحصل له شيشرون على المواطنة الرومانية، وعينه مؤدباً لابنه، ولم يصلنا من أقواله إلا شذرات حفظها لنا شيشرون.



### أقراطيلوس Kratylus; Cratyle; Cratylus

أثينى، عاصر سقراط، لكنه فيما يبدو كان أصغر منه سناً، وكان فيما يقول أرسطو من أتباع هرقليطس، وارتبط به أفلاطون فى شبابه، ويقول أرسطو إن هذا حدث قبل أن يستلمذ على

## أقرانطور Crantor

يوناني من مواليد كيليكيا نحو سنة ٣٣٥ ق.م، تتلمذ على أكسينوقراطس رئيس الأكاديمية القديمة، وهو أول من تصدى بالشرح لأفلاطون، وله رسالة في العزاء يُعتبر فيها من الرواد، وهو الفن الذي سيبلغ القمة على يد بويس.



## أقريتولاوس Critolaüs

يوناني مشائي من القرن الثاني ق.م، تلقى على أرسطون، ورأس اللقبون من ١٩٠ إلى ١٥٠ ق.م.



## أقرسيبيوس Chrysippos; Chrysippe; Chrysippus

(نحو ٢٧٩ - ٢٠٦ ق.م) رواقى، يُطلق عليه العرب قريظس، وُلد في سولي من أعمال كيليكيا، وكان ثالث رؤساء المدرسة الرواقية باثينا، واشتهر بدفاعه عن الرواقية ضد أرقاسيلاوس والأكاديمية الشككية، حتى لقد قيل إن الرواقية ما كانت لتستمر لولا أقرسيبيوس. ويقال إنه كتب ٧٠٥ كتاباً، عالج نصفها المنطق واللغة وإن لم يتبق منها سوى شذرات، ولذلك استحق عن جدارة لقب المؤسس الثاني للرواقية، خاصة أنها كانت قد تدهورت في عهد أستاذه أفلينتوس.



سقراط، ولكن المصادر الأخرى تؤكد أن تأثيره بأفراطيلوس كان بعد وفاة سقراط. وتبدأ فلسفته بدعوى أن العالم الطبيعي في صيرورة دائمة. وقال كما قال هرقليطس «إنك لا تستطيع أن تضع قدمك في النهر مرتين»، ولكنه أضاف «ولا حتى مرة واحدة»، على زعم أن ماء النهر يتغير حتى وأنت تضع قدمك فيه. وانتهى به الأمر برفض الكلام والاكتفاء بالإشارة بالأصابع، طالما أنه ما من سبيل إلى التعبير عن شيء أنت تعرف أنه لن يكون هو نفسه بعد حديثك عنه.

ويقول أرسطو إن أفلاطون أخذ عن أفراطيلوس مبدأ الصيرورة، وقد صورّه أفلاطون في محاوره «أفراطيلوس». وله فلسفته في الأسماء، بدعوى أن كل شيء له اسم، وأن الطبيعة قد أضفت هذه الأسماء على الأشياء، وأن الأسماء تطابق مسمياتها وتصف طبيعة هذه المسميات. ويقول النقاد إن دعوى امتلاك الأشياء لأسماء تصور طبيعتها تتناقض مع دعوى الصيرورة في الطبيعة. ويبدو أن أفراطيلوس لم يتبين التناقض، أو أنه كان يعنى أن الأسماء تصف الثوابت في الأشياء، والصيرورة تتناول المتغيرات ولا تنفذ إلى الثوابت، أو أنه امتنع عن الكلام عندما أدرك أن الكلمات تصف أشياء ثابتة بينما الأشياء متغيرة في حقيقتها.



## مراجع

- V. Goldschmidt: Essai sur le Cratyle

- G. S. Kirk: The Problem of Cratylus.



### مراجع

- Zeller, Eduard: Die Philosophie der Griechen. Vol.6.



### أقليتوس Cléanthe; Cleanthes

(نحو ٣٣١ - ٢٣٢ ق. م.) رواقى، ثانى رؤساء المدرسة الرواقية بعد زينون الكتيومى، ولّد فى أسوس، وقدم إلى أثينا، واستمع إلى زينون وصار رواقياً متعصباً. وكان شديد التواضع والصبر، ولكنه كان ضئيل الشأن فكراً حتى لقّبوه «الحمار»، ولذلك اضمحلت الرواقية بزعامته، ولكنها استعادت مجدها عندما خلفه عليها تلميذه أقريسيبوس المؤسس الثانى للرواقية، وثالث زعمائها. ويقال إنه كتب خمسين مخطوطة لم يبق منها غير شذرات، غير أنه لا يُعرف إلا بترنيمته للإله زبوس التى يجمع فيها كل التعاليم الرواقية. (أنظر الرواقية)



### مراجع

- Verbeke, G.: Kleanthes von Assos.  
- Zuntz, G.: Zum Hymnus des Kleanthes.



### الأكاديمية Akademie; Académie; Academy; Akademela

مدرسة أو جمعية فلسفية أنشأها أفلاطون بعد سنة ٣٨٧ ق. م، واتخذ مقرها بيتاً له

### مراجع

- Bréhier, E.: Chrysippe et l'ancienne Stoicisme.



### أقليتماخوس Clitomachus

يونانى من قرطاج (نحو ١٨٠ - ١١٠ ق. م.)، رأس الأكاديمية الجديدة ابتداءً من عام ١٢٩ خلفاً لقرنيادس، وربما مات منتحراً، وكان شيشرون ينزله من نفسه منزلة رفيعة، وربما استوحاه فى أكاديمياته، وخلفه فيلون اللاريسي.



### إقليدس الميفارى Euclides Megareus

(نحو ٤٥٠ - ٣٨٠ ق. م.) مؤسس المدرسة الميفارية، من أصحاب سقراط، ولذا يسمى الميفارى أو السقراطى، تميزاً له عن إقليدس الآخر الرياضى. ولما مات سقراط عاد إلى بلده ميفارا يصحبه أفلاطون، واتجه للتدريس، واستضاف أفلاطون لبعض الوقت، وكانت فلسفته تجمع بين الفلسفتين الإبلية والسقراطية، وقال إن الخير واحد لا يتغير وإن تغيرت أسماؤه، فهو قد يكون الحكمة، أو الله، أو الوجود، أو العقل، فالخير والوجود متساويان، وما ليس خيراً فلا وجود له.

واشتهر إقليدس بالجدل، ويقوم جدله على برهان الخلف، يهدم النتيجة دون التعرض للمقدمات، وقيل إنه كان يقلّد زينون، بعكس سقراط الذى كان يعتمد على الاستقراء بالأمثلة، ويهاجم مقدمات الخصم.



القديمة بادعاء أن الحقيقة مستحيلة، وانتهى إلى فلسفة انتقائية تجمع بين الرواقية والمثالية.



### أكاديمية فلورنسا

#### Accademia di Firenze

الاسم الذي أطلق على حلقة الفلاسفة والعلماء الذين تجمعوا حول مارسيليو فيثينو بين سنتي ١٤٦٢ و ١٤٩٤ تمت رعاية أسرة مدينتي، وتوجهوا بدراساتهم لكتب أفلاطون وتابعيه، واتخذوا لأنفسهم اسم الأكاديمية، تذكيراً بأكاديمية أفلاطون. وكانوا يقيمون المآدب في ذكرى ميلاده في السابع من نوفمبر من كل عام. ولم يكن بينهم وبين الأكاديميات الأخرى في فلورنسا في ذلك الوقت، أو فيما بعد، أية صلات، ولذلك سميت أكاديميتهم في فلورنسا بالأكاديمية الأفلاطونية، تمييزاً لها عن غيرها من أكاديميات فلورنسا. ويرجع فضل تأسيسها إلى كوسيمو دي ميديتشي Cosimo de' Medici، فقد تحمس لأفلاطون نتيجة محاضرات جيمستوس بليثو Gemistus Pletho عنه، ومن ثم خصص لفيشينو إحدى قلاته في كاريجي Careggi، وعهد إليه بترجمة أعمال أفلاطون كاملة، ودراستها والتعليق عليها وغاضرة فيها. وضمت الحلقة فلاسفة من أمثال جيوفاني بيكو ديلا ميراندولا، وفرانسيسكو كاتاني داداكيو، وعلماء وشعراء من أمثال كريستوفرو لاندينو، ولورينزو دي مديتشي، وأنجلو بوليزيانو، وجيرولامو بينيجيني.

اشتهر بالقرب من الحقيقة العامة التي كانت تسمى أكاديميكا academecca، على بُعد نحو ميل من بوابة ديلون في مدينة أثينا القديمة. واشتهرت المدرسة باسم الحقيقة، وظلت مفتوحة تمارس تدريس الفلسفة حتى أغلقها جستنيان ضمن ما أغلق من مدارس التفكير الوثني سنة ٥٢٩ ق.م.

وينقسم تاريخ الأكاديمية إلى مراحل، هي الأكاديمية القديمة التي علم بها أفلاطون. وأرسطو، وثيماطيتوس، وإيودوكسوس، وفيليبوس، وهيراقليدس، وسبيوسيوس، وإكسينوقراطس، وبرليمون، وكراتور، وعالجت المسائل التي طرحها أفلاطون. ورأس الأكاديمية بعد ذلك أرخيلاوس (٣١٦ - ٢٤١ ق.م) وتسمى هذه الفترة بالأكاديمية المتوسطة، واشتهر بنقضه للنظرية الرواقية في المعرفة، وباتباعه نضرب من الشك السقراطي المبالغ فيه. ثم خلفه أفريسيوس وتلميذه قرنيداس (٢١٤ - ١٢٩ ق.م) وتسمى أكاديميته بالأكاديمية الجديدة، وتتميز تعليمه بالهجوم الشديد على كل المذاهب القطعية واعتماد المذهب الشكّي. وجاء رد الفعل في الأكاديمية الرابعة بتولى فيلون اللايساوي (١٦٠/١٥٩ - ٨٠ ق.م)، مدرس شيشرون الذي حاول إحياء التراث الأفلاطوني مع استبقاء الشك حيال الإستمولوجيا الرواقية، وخلفه تليذه وخصمه أنتيوخوس (١٣٠ - ٦٨ ق.م)، الذي تولى الأكاديمية الخامسة، وزعم أن فلاسفة الأكاديمية الجديدة قد حرفوا تعاليم الأكاديمية

العبادة، يجمع فيها علماء جميع الأديان ليتناقشوا فيما بينهم، ويتفاخروا كيف يشاءون، ويعارض بعضهم بعضاً، ويقف أكبر حكماً بينهم، ولم يكن مع ذلك مثقفاً، بل كان على العكس أمياً، إلا أن ذكراته كانت واعية، وذكاه كان شديداً، ولقد أدرك أنه لكي يوحّد الهند لابد أن يُخضع الجميع لديانة واحدة، فحاول أن ينشئ هذه الديانة، باسم «دين الإلهي»، وكان يرجو أن تنال الخطوة عند الشعب، وأصدر فرماناً صار به هو السلطة العليا في شئون الدين، إلا أن هذه الديانة الجديدة لم يتفهمها ويتعرف إليها إلا جماعته الأقربون، فلما توفي لم يكن أحد يدين بها. ومن الواضح أن الأصول الفارسية فيه هي التي أعادته إلى الزردشتية، وخاصة أن الإسلام كان يعادها أشد المعادة في فارس وطنه الأصلي، ولم تكن ديانته إصلاحاً كما ادّعى، ولكنها نفى وإنكاراً كاملاً للإسلام، وخروجاً على التقاليد الإسلامية. ولم تكبه محاولة التصالح مع كل الأديان لقب الرائد لحركة التقريب بين البرهمية والزردشتية والإسلام، وإنما تشكلت في نوابه علماء وأتباع الديانات الثلاث. ومذهبه في التوحيد يقوم على الإقرار بوجود الله، وبوحدانيته، إلا أنه جعل الشمس رمزاً له، في محاولة لعصر المسلمين عن التجريد والرجوع إلى ديانة الصابئة في عبادة الكواكب، والديانة الزردشتية في عبادة النار، لأن المقابل الأرضي للشمس في السماء هي النار، وتزوج لذلك امرأة من راجيوت هي أم سليم، لأن الراجيوتيين كانوا

واشتهرت الأكاديمية بما كانت تبعت به من رسائل إلى كل إيطاليا وانحاء أوروبا، ومن ثم صارت أبرز مراكز الأفلاطونية في عصر النهضة. وكان تأسيسها على نمط الأكاديميات اليونانية القديمة، فهي مجتمع من الأصدقاء المتحابين، تحقيقاً لنظرية فيثاغورس في الصداقة، أو نظرية أفلاطون في الحب الأفلاطوني. ومع أنها استمرت لأربعة أجيال من حكام أسرة مديتشي إلا أننا لا نستطيع أن نقول إنهم استخدموها لأية أغراض سياسية. وبعد طرد أسرة مديتشي سنة ١٤٩٤ لم نعد نسمع من أمرها شيئاً يذكر.



#### مراجع

- Della Torre, Arnaldo: Storia dell' Accademia Platonica di Firenze.



### أكبر «الإمبراطور»

أبو الفتح جلال الدين محمد (١٥٤٢ - ١٦٠٥) أعظم أباطرة الهند من المغل، وشهرته الإمبراطور أكبر، وكانت ولادته بالسند لأسرة عرفت بانتماها إسمياً للإسلام، ولكنها تجمع في ثقافتها بين البرهمية والزردشتية، وكان أكبر داهية، وطبق في الدين والفلسفة ما كان ينشده في السياسة. وسياسته تقوم على مبدأ «صلح كل»، أي الصلح مع الجميع، وملااة كل الطبقات الهندية، ولذلك ألغى الجزية، وحد من سلطان علماء الإسلام، وأقام «عبادات خانة»، أي دار

اليهودية «تحرير العمل» سنة ١٨٩٢، وبدأت تنشر بمجلة زاربا ثم إسكرا، وتحولت إلى المنشفية، وعادت إلى روسيا سنة ١٩٠٦، وعملت في معهد الأستاذية الحمراء، وكتبت ضد التقديرة التجريبية، ولكنها لم تستهزأ إلا لمشاركتها في المساجلة الفلسفية الكبرى التي استمرت ست سنوات من ١٩٢٥م إلى ١٩٣١م بين المجدليين والآليين، وكانت بالطبع مع ديسورين اليهودي مثلها، وبدو واضحاً أن كل اليهود المفكرين كانوا في صف واحد، وانتقدوا عليها إحلالها نظرية في تصادم القوى محل قانون وحدة الأضداد وصراعا، واعتبارها العرض مقولة ذاتية محض. وفي سنواتها الأخيرة انصرفت عن الفلسفة في شكلها المباشر إلى سوسولوجيا الفن.



### إكسينوفان - Xenophanes; Xénophon phane; Xenophon

(نحو ٤٣٠ - ٣٥٠ ق.م) أثيني، لم يكن فيلسوفاً، ولكنه كان كاتباً ممتازاً، تصدى لمياه سقراط ودافع عنه ضد ما اتهم به، وكتب ذكرياته الشخصية وما نعى إليه من قصص عن سقراط في كتابه الذي اشتهر به «الذكريات عن سقراط» «Memorabilia»، وصف فيه كيانسان وصديق ومعلم، وتحدث عن أثره الطيب في المحيطين به، وجاءت الصورة التي رسمها له صورة مُعلم الأخلاق الثوري، ولكن أسلوبه في

من ادعاء أنهم أبناء الشمس، وترجم بعض كتب الهندوسية لنفسه ليستطيع مخاطبة الهندوس أكبر طوائف الهند عدداً. ويقول داعيته الشيخ نور الحق: إن أكبر حاول أن يستخلص المستحسن من كل الأديان والفلسفات، بغاية واحدة هي الوصول إلى الحق، فكان ما وعاه من جميع العقائد هو جوهرها، أي المعتقدات التي لا يختلف عليها أحد، والتي يسلّمون بصحتها، وأضاف إليها بعض الأخلاقيات البسيطة.



### مراجع

- V.A. Smith: Akbar the Great Monghul.  
Cambridge History of India.



### إكسلرود وإيزاكوفنا ليبروف Isaacovna Liubov Axelrod

روسية يهودية انتسبت إلى الماركسية، ولم تظهر فيلسوفة يهودية إلا في الماركسية، ولا يكاد توجد فيلسوفة ضمن الفلسفة الغربية أو الفلسفة اليهودية، وإنما كثرت الإناث من الفلاسفة في الماركسية وضمن الحزب الشيوعي فقط، وكان اسمها المستعار أو المرمكي أورثودوكس، وهو اسم غريب حقاً وله مدلوله. ولم تمكث أورثودوكس هذه في روسيا طويلاً، فهي من مواليد ١٨٦٨م، وهاجرت إلى فرنسا ثم سويسرا سنة ١٨٨٧م، وانضمت للجماعة الماركسية

وصفه لم يرق أبداً إلى أسلوب أفلاطون في وصفه، ولم ينفهم فلسفته وأبعادها كما فهمها أفلاطون.



### إكسينوفان القولوفوني Xenophanes of Colophon

نحو (٥٧٠ - ٤٨٠ ق.م) يسميه الإسلاميون إكسنوفانس، إغريقى، أبونى، وُلد بقولوفون من أعالي أيرينا، ولكنه هجرها بعد سقوطها في يد الفرس عام ٥٤٦ ق.م، وراح يرحل في أنحاء اليونان وصقلية، واستقر في إيليا جنوبى إيطاليا على ساحلها الغربى، وكان شاعراً ناقداً، وهاجم بشدة معتقدات اليونان السائدة وتعدّد الآلهة، وتصورها في صورة البشر، وقال في ذلك ساخراً: «إن الحيوانات لو استطاعت لصورت الآلهة على صورتها ظالماً أن الإنسان نفسه فعل ذلك». وقال بآله واحد، يحرك كل الأشياء بقوة تفكيره. وقال إن الأرض والماء ضروريان للحياة، وأنه ما من سبيل لليقين، وأنه لا وجود للمعرفة، وإنما الوجود منها اجتهادات ووجهات نظر، وأما المعرفة الحقّة فهى لله وحده.



مراجع

J.E., Raven: The Presocratic Philosophers.



### إكسينوقراط Xenocrates

(نحو ٤٠٠ - ٣١٤ ق.م) يونانى تلميذ

على أفلاطون، وخلف سيبوسبيوس على الأكاديمية، وظل يرأسها مدة خمس وعشرين سنة حتى وفاته، وخلفه عليها بوليمون. وكان صديقاً لأفلاطون، وصحبه في رحلته إلى صقلية. وفلسفته مزيج من الأفلاطونية والفيثاغورية، وتُظهر بجلاء إرهابات التطورات التى طرأت على الأفلاطونية، والتى ستتحول بها إلى الأفلاطونية المحدثة، وهى إذن تمثل الأكاديمية في مرحلتها المتوسطة.



### أكوستا «جبريل» Gabriel Acosta

(أنظر كوستا).



### الأكوينى «توما» Thommaso d'Aquino; Thomas d'Aquin; Thomas Aquinas

(١٢٢٤ - ١٢٧٤م) القديس، والمعلم. وفقه الكنيسة العبرى، توما الأكوينى. وُلد في روكاسيكا بالقرب من أكونيو على الحدود الشمالية لمملكة صقلية القديمة بإيطاليا، وكان أصغر إخوته. ودّرس بكلية الآداب بجامعة نابولى، ثم التحق بجامعة باريس، وتلمذ على ألبرت الكبير بكونولونيا، وعاد إلى باريس، لمزيد من الدراسة، وظل يحاضر بها إلى أن حصل على الدكتوراه في اللاهوت (١٢٥٦م)، وعارض بعض أساتذة الجامعة تعيينه أستاذاً متفرغاً لصغر

**Gentiles**، وه الخلاصة اللاهوتية **Summa Theologiae**، وشروحه على «الاسماء الإلهية» لديونيسيوس المجهول، وشروحه على كتب أرسطو. ويقال إن الأكويني طلب إلى وليام الموربيكي مراجعة ترجمات أرسطو المتداولة، وإن يزوده بترجمات جديدة لها متميزة عن إضافات كبار المفكرين العرب كاسن سينا وابن رشد، ولقد حدا الأكويني في شرحها حذو ابن رشد، إلا أنه نصر أرسطو، أو كما يقول البعض عصفه. وفي مدى اثنين وعشرين سنة استمرى اشرح على أرسطو ودمج باللاهوت المسيحي، وحدد الفروق بين الفلسفة واللاهوت.

والواقع أن الأكويني كان انتقائياً، ألف بن الأرسطية والرواقية والأفلاطونية المحدثة والأوغسطية، وتأثر بما كتب شيثرون، وابن سينا، وابن رشد، وابن جبرول، والميموني من شروح لأرسطو. ولعل من أبرز خصائصه أنه كانت له اجتهاداته الخاصة بين عابدي الاجتهادات والتفسيرات والشاويلا، ويشمل ذلك حلها فيما ارتضاه من حل لمشكلة الكليات، فلقد ظل الفلاسفة لقرون يتجادلون حول ما إذا كانت الأنواع والأجناس حقائق هي ذاتها (أفلاطون، وبويس ووليام شامبو) أو أنها مجرد تراكيب عقلية (روسلين، وبطرس أبيلاز)، ويسمى موقف الأكويني من هذه المسألة، الآن، واقعية معتدلة، فهو يرفض أن يقول إنها حقائق موجودة، وينتقد أفلاطون لذلك، ولكنه يصرف في نفس الوقت على أن المفاهيم الكلية للبشر لها بعض ما بساندها في

سنه، ولكن البابا أعفاه من شرط السن، وظل بها حتى عاد إلى روما (١٢٥٩) محاضراً ودارساً وإدارياً، إلا أنه عاد إلى باريس أستاذاً بجامعة لها لمدة أربع سنوات أخرى، ودخل في ثلاثة صراعات، أولاً مع الاوغسطيين، ويصلهم تقريباً كل أستاذة اللاهوت بالجامعة، بسبب انجهااته الأرسطية، ومع الأرسطيين ثانياً والرشدبين اللاتين، لتأويلاته لأرسطو، وثالثاً مع المعارضين لحقّ الدومينيكان والفرنسيسكان في التدريس بالجامعة. وفي تلك الفترة دوّن الكثير من مؤلفاته، وكان سبيله إلى الانتهاء من بعضها. وتبلغ مصنفاته ثمانية وتسعين كتاباً، يصل بعضها إلى ثلاثة آلاف صحيفة، ومن المظنون أنه كان له عدد من المكرتيرين لمساعدته، وخاصة أن خطّه لم يكن مقروءاً. وفي سنة ١٢٧٢م استدعى إلى روما، ودرس نحو عام بجامعة نابولي، وتمهّن للسفر إلى ليون بفرنسا عام ١٢٧٤م، ولكن المرض أقعده، ثم توفي في مارس من ذلك العام. وعقب موته ظهرت حركة تناوئية تعاليمه، وتسمى فلسفته بالتوماوية، وتتهمه صراحة، وتصدى أتباعه للرد عليها، إلا أن التوماوية زاد مشايعها، ومع ذلك - وفي سنة ١٣١٨م أعلن البابا أن التوماوية منحة إلهية، وأن الأكويني قدس، ووجد الكاثوليك في التوماوية - وقد صار هذا هو اسمها - أسلحة فلسفية يحاربون بها الفلاسفة الحديثة الإحادية واللا أدبية، وخاصة كتابي الأكويني الكبيرين **Summa Contra** الخلاصة في الرد على الأمم



الواقع الخارجى، فأساس الكليات - مثل الإنسانية والعدالة إلخ - أن الناس يتشابه وصفهم بها، وليس معنى ذلك أنه لكل الناس طبيعة واحدة، فهذه واقعية منطوقة لم يعرفها الأكويينى، لكنه قال إن اتحاد الناس يوجدون، واتحاد النوع الواحد يتشابهون، وتشابههم هذا أو اشتراكهم فى صفات واحدة هو أساس هذه الكلية المختلف حولها.

**والأكويينى** ينسب الإيمان للإرادة ويصفه بأنه لعمرة من الله يختص بها عباده المؤمنين، ويجسد الاستدلال الحسى للعلوم الطبيعية، ويفسر التفكير الدينى على مسائل الدين التى تستلزم الإيمان، ويفرق بين الاستدلال التاملى والاستدلال العملى، ويجعل الأول بهدف تحصيل المعرفة، والثانى يخص السلوك. واللاهوت عنده فلسفى يجعل من الإلهيات مبادئ، يفسر بها كل شىء، حتى لاهوت الكتب السماوية الذى مناطه الإلهيات فى ذاتها.

ويقول الأكويينى إن الفلسفة ضرب من المعرفة منساج لكل الناس الراغبين فى تفهيم معانى خبراتهم اليومية، والتفلسف الحق هو الذهاب بعيداً إلى العلل الأعم. وتختلف الفلسفة عن العلوم الجزئية بأنها لا تقنع بالعلل القريبة، ويقسمها الأكويينى إلى نظرية وعملية، والنظرية تعزل العام والثابت من الوقائع المتغيرة، وهى طبيعية أو رياضية أو ميتافيزيقية، والعملية ميدانها الفلسفة الاخلاقية، وتشتمل على الاخلاق الفردية والاقتصاد والسياسة.

ويتدخل المنطق كل العلوم الفلسفية.

ويتمسك الأكويينى بمنطق أرسطو، ويبدأ بالاستقراء، ويتقدم على نهج ارتباطى يعدى كشفى، أو استنباطى قبلى تقويمى. والأشياء وقائع فى الزمان والمكان، وهى جواهر وأعراض. والجواهر قادرة على الوجود بذاتها، والأعراض تنصف بها الجواهر فهى ذات كمية وكيفية معينة. وتجرى العمليات المادية بتأثير العلل الأربع الغائية والفاعلية والمادية والصورية.

والجواهر المادى للشىء أو الهىولى هو مادته المجردة، بمعنى أن الخنزير حينما يأكل تفاحة فإنه يتمثلها، ويتبقى فيه جزء منها يصير من مادة جسمه، وهذا الجزء هو المادة المجردة للتفاحة، ولكن التفاحة نفسها لها شكل أو صورة، وكل كائن يتكون من الجواهر المادى أو الهىولى والصورة، والإنسان هوىلى وصورة، ونفسه هى الهىولى، وتؤلف مع الجسد أو الصورة موجوداً يتوسط الملائكة والعجماءات، ويشترك على نحو معين فى خصائص المرتبة العليا والمرتبة الدنيا.

وللنفس قوى، منها ما يمارس عمله دون آلة جسمية كالتعقل والإرادة، وهذه هى النفس العاقلة أو الناطقة، ومنها ما يمارس عمله بآلة جسمية وهذه هى أفعال الحياتين النامية والحاسة. وهى النفس النامية التى تشتمل على قوى العناصر الطبيعية، والنفس الحاسة الخاصة بالعمليات الحسية. وبعد الموت يبقى من قوى النفس العقل والإرادة، ولا تبقى القوى الأخرى بالفعل ولكن بالقوة.

ويتحرك الإنسان باختياره إلى الفعل، ولكن فعل الإرادة لا يصدر عن حرية أصلاً، قاله هو

المحرك الأول الذي يدفع كل قوة إلى فعلها بحسب طبيعتها. والله هو خالق كل الموجودات، ولا يوجد من هو عين وجوده سوى الله.

ويستنتج الأكويني وجود الله بحُجج ثلاث وخمسة أدلة، والحُجة الأولى أن الإنسان يتشوق إلى السعادة بطبيعته، والله سعادته، وما يكون التشوق له طبيعياً لابد أن تكون معرفته ضمنية؛ والثانية حُجة أنسلم: أن الإنسان لا يتصور في عقله من هو أعظم من الله، وما يوجد في الواقع أعظم مما يوجد في العقل؛ والحجة الثالثة حُجة أوغسطين: أن وجود الله بين بذاته، ومن يظن إلى السماء والأرض ينظاميهما وإبداعيهما لا يمكن أن ينكر وجود الله. ويسمى الأكويني أدلته الخمسة طرقاً يحرص بها المعلولات أو

الامكانات في العالم، فمن جهة المحركة ليس يمكن أن يكون الشيء محركاً لنفسه وأن يكون بالقوة وبالفعل معاً، وكل متحرك متحرك من آخر، ولا يجوز التسلسل إلى ما لا نهاية، ولا بد من الانتهاء إلى محرك أول غير متحرك. ومن جهة الوجود ليس يمكن أن يكون الموجود علة فاعلية لنفسه، ولا يجوز التسلسل إلى ما لا نهاية، فلا بد من علة فاعلية أولى. ومن جهة الممكن والواجب ليس يمكن للموجودات أن توجد ولا توجد في نفس الوقت، فلو كان عدم الوجود ممكناً لما كان العالم، فلا بد أن يكون هناك موجودة واجب لذاته. ومن جهة تفاوت الموجودات في الصفات المعنوية ليس يمكن أن توجد هذه

الصفات على إطلاقها، فلا بد أن يكون هناك موجود هو غاية هذه الصفات. ومن جهة الطبيعة فإن الموجودات التي لا معرفة لها تفعل لغاية، وتتجه في فعلها للأحسن، وتتضمن مع بعضها البعض، وكل ذلك عن قصد وليس مصادفة، وليس يمكن أن تفعل ذلك إلا بتوجيه من موجود عارف منظم.

ويتناول الأكويني ماهية الله فيبني عنه التركيب والنقص، ويخلص إلى صفاته الثبوتية، فحيث أن الله هو عين وجوده فهو الكامل، وهو الخير الأعظم، والخير بالذات، أو هو فوق الخير.

وموضوع الأخلاق عند الأكويني: الأفعال الإنسانية الإرادية الاختيارية، فلا بد لحياة البشر من غاية، وغاية الإنسان إشباع رغباته واستيفاء كماله، وكمال الإنسان في عقله، وسعادة العقل المعرفة، وأكمل المعارف ما اشتركت فيه العقول جميعاً وهي معرفة الله الذي هو الخير المطلق والخير المطلق، والسعادة الحققة تكون أولاً بمعرفة الله، وتانياً بممارسة الفضيلة، وثالثاً بامتلاك كل ما ييسر الحياة الفاضلة من أموال وخلافه.

والإنسان مفطور على الاجتماع، بقصد أن يستكمل كل فرد طبيعته ويحقق غايته، والمنتمتع والدولة يعينانه على ذلك بما لا يقدر عليه وحده. والدولة الأمثل هي الدولة الموناركية أو حكومة الفرد الفاضل، لأنها تطابق الطبيعة التي يسودها مبدأ واحد، فالجسم تسوده النفس، والأسرة يسودها الأب، والعالم يسوده الله. وهي

افكاره من مدرسة حنا بوريدان، ومن نيقولا أوريسم. ويرتبط اسم ألبرت بشكل خاص بنظرية الزخم *theory of impetus*، وعُرف الزخم بأنه خاصية الحركة الفطرية، وقال إن الكتلة الأكبر تولد زخماً أكبر وعجلة متزايدة (ولهذا يطلق الحجر أسرع من الريشة)، وحاول ألبرت أن يحدد النسبة بين سرعة الحركة ومدتها ومسافتها، وقال إن الأرض متحركة والسماء ثابتة.



### ألبرت الأكبر

**Albertus Magnus; Albert le Grand;**

**Albert the Great**

(١٢٠٦ - ١٢٨٠) كان القرن الثالث عشر أوج الفلسفة المدرسية، وشغل ألبرت الكبير منه أربعين سنة حافلة بالإنتاج الفلسفي، وكان الشخصية التي سادت هذا القرن وطبعته بطابعها. وبكفى إن لجنة ألقت لتحقيق كُتب أرسطو فلم تنته من مهمتها، واضطلع ألبرت بهذا العمل وحده.

ولد بمبافارها فيما بين ١١٩٣م و١٢٠٦، وتعلم بجامعة بولونيا وبادوا وباريس، وعُيّن معلماً بالآخرة بعد حصوله على الدكتوراه منها، فكان مرجعاً وخبيراً في أرسطو، وكان تدرسه لأرسطو عملاً جزئياً، لأن كتبه كانت لا تزال محترمة، واشتهرت ناولباته في كل أوروبا، وعندما مات صارت كتبه مراجع يُستشهد بها

مؤناركية انتخابية، سنّها الله لموسى، فكان موسى وخلفاؤه يحكمون بواسطة ٧٢ حكيمًا يختارهم الشعب، بينما يختار الله الخليفة. ومهمة المجلس المختار سنّ القوانين الوضعية، ولا خير فيها ما لم تكن متفقة مع العقل والطبيعة والخير للناس كافة، أى متفقة مع القوانين الإلهية. والطاعة واجبة على المواطنين إلا إذا جاز القانون، بأن يكون نافذاً للقانون الطبيعي والقانون الإلهي. والملكية الفردية من القانون الطبيعي، وخير الملكيات الملكية المشتركة كما يحدث في الرهبانات، والإنجيل يأمر بالفقر الإرادي. (انظر التوماوية)



### مراجع

-Thomas Aquinas: Opera Omnia. 25 vols.

-Copleston F.C.: Aquinas.



**ألبرت السكسوني**  
**Albertus Parvus; Albert von Sach-**  
**sen; Albert of Saxony**

(١٣١٦ - ١٣٩٠م) فرنسي، من اتباع الإسماعية، تعلم بجامعة باريس، وتعلم على بوريدان، وصار معلماً بها، ثم مديراً عليها (١٣٥٧)، ثم مديراً لجامعة فيينا عند إنشائها (١٣٦٥م). وكان يُعدّ كسبار المفكرين العلميين الذين يتسم فكرهم بالأصالة. وكان له أثره الضخم في الفكر العلمي في العصور الوسطى، ولم يُكتشف إلا حديثاً أنه أخذ أغلب

Althusius الماني عُرف بمبولة الديمقراطية، وسعة علمه، وشدة تدبّنه، واشتهر بكتابه «السياسة مرتبة ومصورة منهجياً بأمثلة مقدّسة وديوية *Politica Methodice Digesta et Exemplis Sacris et Profanis Illustrata*». وفي رأيه أن السياسة هي العلم الذي يربط الناس إلى بعضهم البعض ليصنعوا معاً حياة اجتماعية، وأن الناس يعيشون في مجتمعات تعاونية طبيعية، وأنهم يقيمون معاً تعاونيات مدنية وخاصة، وأن كل فرد ينضم إلى هذه التعاونيات بحض اختياره، تدفعه إلى ذلك عواطفه واهتماماته الخاصة. وهو يُشبه هنا جروتهوس وروسو، ولكنه رفض الحكم الملكي المطلق، وقال إن السيادة والحكم للشعب وليس للملك، وأن الشعب خلال ممثليه مسئول عن علاج وحلّ مشاكله وقضاياه، وأن الحاكم ليس إلا مندوب الشعب، وأنه يجوز عزله إذا تصرف عكس ما يراه الشعب، وأنه على ممثلي الشعب في جمعياته الوطنية الاشتغال نواحيات الله والقوانين الطبيعية، وأن ضرورات الطبيعة الإنسانية مصدر من مصادر التنظيم الاجتماعي، مثلها مثل إرادة الله.



مراجع

• Frederiick Carney: The Politics of Johannes Althusius.



إلى جانب كُتب أرسطو وابن سينا وابن رشد والفارابي. وكان الوحيد من بين مثقفي هذا العصر الذي اطلق عليه وصف الكبير. ومع ذلك حُظرت مؤلفاته في جامعة باريس من ١٩١٠ حتى ١٢٥٥م. وهو يشرح أرسطو ويفسره سطرّاً سطرّاً، ويعلق عليه فيقول مثلاً لقد جرّبت ذلك، أو ولقد جرّبتاه أنا ورفاقي، أو لم أجرب هذا. وهو كفيلسوف أقرب إلى العلماء منه إلى المفكرين، وانحصرت مهمته كخبير من فلاسفة عصره في محاولة تطويع المفكرين الإغريق والعمريين للمسيحية وخدمتها. وكان في تأويلاته يتابع الفارابي وابن سينا وابن ميمون، ويعارض ابن رشد وابن جبرول. ومذهبه انتقائي، ويفرق بين اللاهوت والفلسفة، وعنده أن اللاهوت يقوم على الوحي، وأن الفلسفة تنهض على العقل، ولكنه يدفع عن الفلسفة تهجم الجهّال: فالعبارة فيها بالدليل، والمرجع إلى العقل، ويردد قول سنيكا: لا من يقول، بل ما يقول: أي أن الأهم هو ما يقول الشخص وليست العبارة بأنه كذا! أو كيت، وكان يكشر من تردد قول ابن رشد: إن المشائين لم يتبعوا أرسطو إلا لأنهم لم يستمع عليهم أبداً فهم أقواله، بمعنى العبارة في القول بالوضوح.



مراجع

• Albertus Magnus: Omnia. 38 vols.



التوسياس «بوحنّا»

Johannes Althusius

(١٥٥٧ - ١٦٣٨م) التوسياس أو التوس

## الإلحاد Ateismo; Athelmsmus; Atheis- me; Athelmsm

هو الكُفر بالله، والملحد هو الذى يحكم على عبارة «الله موجود» بأنها قضية كاذبة. والفرق بين الملحد واللاأدرى أن الملحد منكر لله، قاطع فى إنكاره، ومتعصب لهذا الإنكار، بينما اللاأدرى يعلق الحكم على وجوده أو عدمه، فهو لا يعرف، وغير واثق، ويفضل ألا يقضى فى الأمر برأى.

والملاحظة فرقة من المعاندين، قد يكون عنادهم من موقف سلبى أصيل، وعندئذ قد يجوز أن يجتمع الإلحاد فى عقولهم والاعتقاد بالاخلاقي والمواثيق والالتزام بها، وإن كان لوك لا يعتقد بأن فى الإمكان التعديل على الملحد، لأن إنكار وجود الله يعنى أن كل إنسان يمكن أن يفعل ما يراه دون حسيب ولا رقيب.

والملاحظة يُسمون أحياناً بالدهريين، وأحياناً بالطبيعيين، والاولون ذهبوا إلى قدم الدهر واستناد الحوادث إليه، والآخرون قالوا بقدم المادة، فهى لم تنزل على كميتها، لا تزيد ولا تنقص، ولو كان علم الفيزياء يقول بأنها تزيد لكان معنى ذلك أنها كانت عذماً فى يوم من الأيام، وأن الله هو الذى خلقها من العدم، ولكن المادة لم تنزل، والطبيعة تعمل وفق قوانينها، ولذلك كان فيها الإسراف، وتسير وفق التطور، ومنهجها هو المحاولة والخطأ. والنقص والشر والآلام فى العالم لا يمكن أن تتفق مع القول بالدليل المباشر على وجود الله، ولذلك ذهب الملحدون إلى ترك

العبادات رأساً لأنها لا تفيد، وإنما الطبيعة أو الدهر مجبورون من حيث القطرة على ما هو واقع فيه، فما ثم إلا أرحام تدفع، وأرض تبلع، وسماء تقلع، والعالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه وبلا صانع.

وقد يُطلق الإلحاد على إنكار وجود الله، كما قد يُطلق على إنكار صفة من صفاته، ويكفى أن ينكر المرء أصلاً من أصول الدين، أو اعتقاداً من الاعتقادات المألوفة حتى يُتهم بالإلحاد. وقد اتهم علماء بالإلحاد رغم أنهم قالوا بالله واحد، ولكنهم لم يسلّموا من تهمة الإلحاد لمخالفتهم الإجماع.

ومن الفلاسفة الملاحدة هولباخ فى كتابه «نظام الطبيعة» وكتابه «الفطرة»، وشيلي فى كتابه «ضرورة الإلحاد» ورفض الاعتقاد فى وجود الله، وتشالز برادلو فى «دفاع عن الإلحاد»، وشوبنهاور فى «النسق المسيحى» و«محاورة فى الدين»، وفيرباخ فى «جوهر المسيحية»، وكديورث فى «المذهب الفكرى الحقيقى عن العالم»، وفولتير فى «الإلحاد، ضمن قاموس الفلسفة، وروبنسون فى «قيم الملحد»، وإرنست نجل فى «دفاع عن الإلحاد. وبول إدواردز وأرثر بب فى «مقدمة حديثة للفلسفة»، ورودلف كارناب فى «نهاية الميتافيزيقا عن طريق التحليل المنطقي للغة»، وأنتونى فلو فى «اللاهوت والمغالطة»، وفندلى فى «هل دحض وجود الله؟»، وجان بول سارتر فى «الوجود والعدم»، وكنور عبد الرحمن يدوى فى «الزمان الوجودى»، وفى كتابه

مختصاً بالفلسفة، وكان الأطباء يتساءلون: ما هي الصحة؟ وكيف تعمل الاحاسيس؟ وبني القمميون تصورهم للطب على أنه تناسب الأضداد: الحار والبارد، والشهيق والزفير. وقال: واختلال النسب يحدث المرض، وزيادة الاختلال تحدث الموت، والحياة والصحة توازن أو تناسب، والمرض والموت اختلال في التناسب، والطب علم حفظ التناسب واستعادته. - واشتهرت مدرسة أقروطونا بالطب، وكان القمميون زعيمها، وقال: إن الإحساس مصدره أعضاء الحس. والعقل ينظمه، وأن الدم يخفون عند النوم. وأن انقبضة تحدث بعودته إلى العروق. - وتأثر أفلاطون وأرسطو بانكاره، وبالقمميون كانت بداية انفصال الطب عن الفلسفة.



### مراجع

Guthrie, W.K.C.: A History of Greek Philosophy, vol.1.



### أليوتا «أنطونيو» Antonio Aliotta

(١٨٨١ - ١٩٦٤) إيطالي، اشتهر بتدريس الفلسفة بجامعة بادوا ونابولي، وعارض الهيكلية المحدثة التي راجت بتأثير كروتشه وجنتيله، بالدعوة إلى التحريب العلمي البراجماتي، وتشابهت طرقه التجريبية مع طرق جيمس هيد، وزعم أن التحريب هو محك صحت المعرفة، وليس التحريب مجرد تضيق المناهج العملية، ولكنه يعني المحاولة والخطأ في

«رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي»، وكتاب «تاريخ الإلحاد في الإسلام»، و«ترانند رسل في النظرية العلمية»، و«الدين والعلم»، و«لماذا أنا لست مسيحياً؟»، و«ما أؤمن به»، و«ماركس وإنجلز في كتابه «عن الدين»، وجويو في «لاتدين المستقبل»، و«نيتشه في العهد الثاني من أعماله الكاملة»، و«فرويد في «مستقبل وهم»، و«جيمس كروينز في «الله في الفلسفة الحديثة»، و«لورباك في «دراما الإنسانية الإلحادية»، و«لوچين في «الإسمية والإلحاد»، و«ماك ماريستان في «معنى الإلحاد المعاصر»، و«جابريل مارسيل في «الإلحاد الفلسفي».

و«جان ماري لوبلوند في «الوضع المعاصر للإلحاد»، والدكتور نصر أبو زيد في «غضب مؤلفاته. والجدل حول الإلحاد اشتهر في ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر باسم **Atheismusstreit** بين الفيلسوف فخته وخصومه من المؤمنين، وكان فخته ضد قيام حكومة دينية، ويشبه ذلك الجدل المعاصر في بلادنا حول الخلافة.



### ألقميون الأقروطوني Alkmaeon von Kroton; Acmeon de Croton; Alcmaeon of Croton

عاش في النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد، وقارن أرسطو بين نظريته في الأضداد ونظرية فيثاغوراس، وعده المؤرخون فيثاغورياً، وكان ألقميون طبيباً بارعاً، ولكن الطب كان

أخبارية يعتقدون ظاهراً ما وردت به الأخبار المتشابهة، وهؤلاء ينقسمون إلى مشبهة بحرون المتشابهات على أن المراد بها ظواهرها، وسلفية يعتقدون أن المتشابهات أراد الله الحق بها بلا شبهة، كما كان عليه السلف، وإنى ملتصقة بالفرق النضائة



### أمبير «أندريه ماري» André Marie Ampère

(١٧٧٥ - ١٨٣٦م) فرنسي، اشتهر بتأسيسه لعلم الديناميكا الكهربائية، وكان تفسيره للمغناطيسية - بوصفها تيارات كهربية جزئية - عملاً رائداً قدّم نظرية الإلكترون من بعد. وبعد وفاته بوقت نُشر كتابه «مقال في فلسفة العلوم *Essai sur la philosophie des sciences* مع مقدمة لسيرة حياته بقلم سانت بييل، وتقرير بقلم إميل ليشيريه، وأوضح العنوان الفرعي «عرض تحليلي لكل المعارف الإنسانية *Exposition analytique de toutes les connaissances humaines*، أن الهدف الأساسي من الكتاب تصنيف العلوم، وتشابه في ذلك مع معاصره أوجست كونت. وكذلك كان الشبه بينه وبين ديكارت قوياً عندما قسم العلوم إلى علوم كوزمولوجية وعلوم ناولوجية *noologique*. ونشر سان هيلار بعد ذلك بعض أوراؤه الفلسفية التي لم يسبق نشرها، وقدم لها ابنه جان چاك أمبير، ولهذا السبب أطلق على

كل مجال من مجالات النشاط الإنساني. وليس التاريخ نفسه إلا ممحلاً كبيراً بحفل الصراع لتحقيق درجة معينة من التناغم. ونيس السعي إلى الحقيقة إلا السعي نحو تناغم أعلى للقوى البشرية وغير البشرية التي تمارس نشاطها داخل عالم تجاربنا، والتي تلتقي وتتصارع، وتلقى بعضها البعض على مراحل، وتحاول أن تتناسق فيما بينها. وينكر اليوتنا أن تكون الحقيقة مطلقة، ويؤكد على الجانب الاجتماعي للمعرفة، ويدعو إلى نسبية فلسفية.



### مراجع

- Aliotta: La reazione idealistica contro la scienza.

: La guerra eterna e il dramma dell'esistenza.

: Relativismo e idealismo.

: La teoria di Einstein.

: L' esperimento nella scienza nella filosofia, nella religione.

: Evolucionismo e spiritualismo.



### الإمامية

هم القائلون بإمامة عليّ بعد النبي ﷺ، وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم، فقبل فيهم لذلك إنهم الرافضة. واختلفوا في الأصول، وتشيعوا إلى معشزة، إما وعيدية أو تفضيلية، وإلى

## أمية بن أبي الصلت

الأفلاطوني المحدث وإن لم يترك مؤلفات، ولكن ذلك يتضح مما كتبه تلاميذه عنه.



### أمونيوس هرميا

#### Ammonius Hermiae

ابن هرميا عميد مدرسة الإسكندرية في وقت من القرن الخامس الميلادي، وخلف والده في العمادة. وكان قد درس على أبروقليس في أثينا. وقال فيه إسحق بن حنين في تاريخه أنه «فتر كتب أرسطو». ومن مؤلفاته الأخرى كتاب «أغراض أرسطو في كتبه»، وكتاب «شرح مذاهب أرسطو»، وكتاب «شرح إيساغوجي». ومن تلاميذه يوحنا النحوي.



### أمية بن أبي الصلت

حاهلي من أهل الطائف، توفي في السنة الخامسة للهجرة (٦٢٦م)، وكان مطلقاً على الكتب القديمة، ولبس المسوح تعبدًا، وخرم على نفسه الخمر، ولم يتعبد نلاوثان، وأقام في البحرين ثماني سنوات ظهر في أثنائها الإسلام، وسأل عن النبي ﷺ، وقدم مكة والشقي به واستمع آيات من القرآن قراها عليه، وشهد بأنه الحق ولكنه لم يتبعه، وسافر إلى الشام، ولما عاد يريد الإسلام، علم بمقتل أولاد خاله في وقعة بدر، فامتنع.

وهو أول من جعل في أول الكتب «باسمك

الكتاب «فلسفة أمبرين La Philosophie des deux Ampères» (مثنى أمبير ويقصد بهما أمبير الأب، وأمبير الابن) (١٨٦٦م). ويفرق أمبير بين الارتباط الاقتراعي الذي تندمج فيه الأفكار بالاقتراح، ويؤكد اعتقاده بصواب فلسفة نيسوتن حول حقيقة المكان والزمان المطلقين، ويقول إنهما صفتان من صفات الله.



### مراجع

- Lorentz, Borislav: Die philosophie André Marie Ampère.



### الأمناء

هم صوفية فلسفتهم ملائمة، أي لا يظهرون بما في بواطنهم أثرًا على ظواهرهم، وكان أمين الخولي يعتبر نفسه من الأمناء. (انظر أمين الخولي)



### أمونيوس الحمال Ammonius Saccas

(نحو ١٧٥ - ٢٥٠م) ربما كان حمالًا كما تعني كلمة ساكاس، ولا نكاد نعرف عنه شيئًا إلا أنه نشأ من أبوين مسيحيين ثم ارتد عن المسيحية، وأنه علم بالإسكندرية، وكان له تلاميذ كثيرون، منهم أفلوطين، وأوريجين المسيحي، وأوريجين الوثني، ولونجينيوس، وأنه كان أفلاطونيًا حاول تاويل أفلاطون والتوفيق بينه وبين أرسطو، واعتبره البعض مؤسس المذهب



اللهم، فكتبها عنه قريش. وقال عنه الأصمعي إن شعره كان يغلب عليه الخوض في الآخرة، واشتهر بالحكمة التي هي صنو أو أصل الفلسفة.



### أمير علي

(١٨٤٩ - ١٩٢٨م) الهندي، أمير علي بن سادات علي، إسلامي من المجددين، ولد في أوهان من إقليم أود بالهند، وتعلم في كلكتا ولندن، وتوفي بالهند. وكان يكتب بالإنجليزية ككبار كتابها، وله «حياة النبي وتعاليمه A Critical Examination of the Life and Teachings of Muhammad»، و«مختصر تاريخ المسلمين A Short History of the Saracens»، و«روح الإسلام The Spirit of Islam»، و«آداب الإسلام The Ethics of Islam»، و«الأحكام الشرعية الشخصية The Personal Law of The Muhammadians».

وفلسفة أمير علي تحريرية، وكان شديد التأثير بالأفغانى ومحمد عبده، وبهذا ذهب إلى أن العقلانية والتجريبية اللتين تتسم بهما الفلسفة الأوروبية أصولهما إسلامية، ويفسر الانحطاط الذى يعاني منه المسلمون بأنه عارض تاريخي له أسبابه، وعلاج هذه الأسباب يرفع عنهم التخلف، ويحذر المسلمين من أن يستغرقهم التاريخ وماضيهم الأسمى فيحول بينهم والتقدم، وينبه إلى أن الانتساب إلى دين كالإسلام هو أوجب للثقة بالنفس، وأحفز للأخذ بأسباب

التحضر والترقى، بالتعليم المعصرى، وانتهاج المذهب العقلي التجريبي، وأن يكون الحكم ديموقراطياً، وسبيل ذلك كله فتح باب الاجتهاد، وأن يكون هناك رأى آخر. وهذه أساليب عرفها الإسلام، وأرسى قواعدها، وناضل من أجلها ديانات ونظم وفلسفات وصفها بالضلال والفساد والعفن، ومنها البوذية والبرهمية والمسيحية، فقد عانى العلم مما سببته فيه من شقاوات، مما عمل على تأكلها ذاتياً، فى حين كان الإسلام يزدهر ويورع ويشرق بعد كل صراع معها، بسبب قوامه المنيع ضد الفساد، وهى خصيصة ينفرد بها جعلت منه «دين المعاملة والتفكير والتكلم الصحيح، المبني على المحبة الإنهية، والتعااضد العام، والمساواة البشرية أمام الله»، وهو دين «يتفق اتفاقاً تاماً مع التيارات التقدمية، وفهمه الصحيح يوصل حتماً إلى التمدن».



### أمين الخنولي

(١٩٥٥ - ١٩٦٦م) المجدد المصرى وشيخ الامناء، زوج الفاضلة الدكتورة بنت الشاطىء، أمين إبراهيم عبد الباقي الخنولي، ولد بقصرية شوشى من قرى مركز أشمون متوفية، من بيت دين، والتحق بالتعليم المدني، وتخرج من مدرسة القضاء الشرعى، وكان عضواً بجمعية أنشأها وزملاء له أطلقوا عليها الاسم القديم إخوان الصفا، وشُغف بالمرح منذ سنة ١٩١٣م

ما علّمنى طالبيس». وأنا كذلك أقول وفاء: هذا ما علّمنى أستاذى الكبير المرحوم محمد عاطف بركات باشا، وكان مدرسة للفلسفة الأدبية - الاخلاق - وتعلّم منه أن يمزج التفكيرين الشرقي والغربي فى بحوثه فى الفلسفة، وأن يطبّق المذاهب الفلسفية القديمة والحديثة على التفكير الإسلامى، دينياً ومدنياً، وأن يفسّره بها. ويكشف الخولى فى بحثه السالف عن مبول نفسانية، ويفرّق مثلاً بين الوجدان والضمير فيقول: إن الوجدان قوة إدراك اللذة أو الألم، والضمير قوة حكم خلّقى وحثّ، تعقبهما اللذة أو الألم. وإذا كانت الكلمتان فى بضع لغات أوروبية تشتقان من مادة المعرفة، فإن الوجدان يخصّ المعرفة النفسية، والضمير يخصّ المعرفة الحقلية الأدبية.

والخولى متضلّع فى فلسفات السوفسطائيين والقورينائيين، والأبيقوريين، والطبسميين، والعقليين والأفلاطونيين، ودراساته فى المذاهب الفلسفية اليونانية موسوعية، وهو من القائلين بالتطور والنشوء والارتقاء، وينبّه إلى وجوه النقص فى المذهب، ومع ذلك وبحالته الراهنة، لا يتنافى مع الدين الإسلامى، وإن كان قد أقام قيامه رجال الكنيسة عليه لمخالفته لتفصيل الخلق كما جاء فى التوراة.

والخولى من أصحاب دعوة قتل القديم بحثاً وفهماً وتهذيباً حتى يكون للتجديد جدوى. والثرات يحتاج إلى ما يصله بالجديد فى العلم والمعرفة ليؤتى ثماره. والمجديد الذى دعا إليه

فكتب خمس مسرحيات، وأنشأ مجلة الأدب لسان الامناء، وسافر كالطهطاوى إلى أوروبا، وظل بإيطاليا سنتين، وبألمانيا سنتين.

وهو المدافع عن الدين، والمطالب بالإصلاح فى مجاله، ومطالبه أبين، وأسلوبه أوضح وأجمل مما كانت عليه مطالب الداعية المصلح الشيخ الإمام محمد عبده. وكان وطنياً ثائراً، وله الأناشيد الوطنية من مثل:

يا بنى الأوطان هيا

نطلب العلم سوياً

وتعالوا نتفانى

نرفع العلم الشديد

وفلسفته جدلية، والمجدل يستغرقه ويمتد به لذة الفلاسفة وأهل المنطق - كما يقول وشيدى صالح. وكان يتناول بالجدل ما يطرح عليه من قضايا إلى أن ينفذ فيها إلى الأعماق، ومن ذلك رسالته فى «تاريخ العقيدة الإسلامية: بحث تاريخي اجتماعي»، أراد بها الإمام بأحوال المسلمين ومعتقداتهم وطوائفهم ومذاهبهم الفلسفية، وأصل ذلك ومآثاه، ومنزلته من العقيدة الإسلامية.

ونسه «كتاب الخير» مذكرة فى فلسفة الاخلاق، وصفه بأنه دراسة موسّعة فى الفلسفة الأدبية، مطبّقة على الحياة الشرقية والتفكير الإسلامى. وقال فى إهدائه: سأل أحد التلاميذ طالبيس الفيلسوف كيف أبلغ الوفاء فى شكرك؟ فقال له طالبيس: «لا شيء أكثر من أن نقول هذا

يصنع مدرسة . والتجديد من الدين، ففي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ يَبْهَتْ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يَجِدُ لَهَا دِينَهَا» . والتجديد عنده هو الاجتهاد المفيد، والرافضون لدعوة التجديد ياثمون بإثمين، إثمًا لأنهم لا يجدون، وإثمًا لأنه يُعيقون المجددين . ومصر قد اضطلعت من تجديد الدين بالخط الأوفر على سعة الإمبراطورية الإسلامية وترامى أرجائها . ولا بأس من الأخذ عن الغرب أو التأثر به، فكلتا المعنيين يجربان إلى مدى واحد .

وفي كتاب «تاريخ الحضارة المصرية» مع آخرين، تناول الخولي الحياة الدينية، فقال إن الأديان تنبىء عن مصدر واحد لها، وإنما التغير الذى دخلها مع الزمن، وما عند كل جماعة بشرية من دين قد أتاها على يد نذير؛ وله أصله السماوى، ثم تغير مع الزمن كما تقضى بذلك طبيعة الأمور . وقال عن الشخصية الدينية المصرية: إن المصريين كما أورده هيرودوت: أشد البشر تدينًا . ومحور النشاط العلمى فى النفس المصرية هو عقيدة البعث، وهى خلاصة فلسفتها فى تفسير الوجود . والشخصية المصرية بحكم تكوينها هيئات مصر لأن تشارك فى الأديان الكبرى بمعارفها، وتتقبلها لهذه الأديان، وتكتسبها من الاستقرار فى بيئتها . وتميز إسلام مصر لذلك بالحبيوة، وخلا من التحل، ولم تشهد مصر خلافات فقهية .

وبشرح الخولى موقف القرآن من الرق فيقول:

إن الله قد كرم الإنسان وأمر الملائكة بالسجود له، وجعله خليفة، والرقاء بشر من أبناء آدم، والقرآن لا ينسى ذلك، ولم يستعمل كلمة الرق، وسنى الأرقاء الرقاب، ولم يستعمل كلمة العتق، بل استعمل مكانها التحرير - تحرير رقبة، وقل استعمل الرقبة، أى إطلاقها من الإرسال، وذلك حين سام . والمسلمون درجوا على أن لا يقولوا غبدي وأمتي، وإنما فتاى وفتاتي . وليس فى القرآن آية تحض على استرقاق الأسير، وإنما ضرب الرقاب، فيما من من بعد، وإنما فداء (سورة محد الآية ٤) . وأوجب العتق فى كفارة القتل الخطأ، وفى الظهار، وكفارة الإنطار فى رمضان، وكفارة اليمين . والبر فى الإسلام هو تحرير رقبة (سورة البقرة الآية ١٧٧) .

وفي كتاب «نظرات الإسلام الاجتماعية أمس واليوم غدا» يجزم الخولى بأن الدين لن يكتب له البقاء إلا على قدر ما فيه من مساهرة ومفاعلة واستفادة بما سواه من تفسيرات وتدييرات . والحياة متجددة، ولابد أن يواكبها الدين . ولا يخلو أى عصر من مجتهد يبين للناس ما يحتاجون من متجددات . ولذلك ينبغي أن يتوجه المجدد لتفسير القرآن وفهمه فهماً لغوياً ادبياً، فى جو فنى من المستوى البلاغى الذى عُرِف للقرآن منذ أول عهده، مع مراعاة أن القرآن لا يقيّد المستقبل، ولا يحد من التقدم والرقى، ويبدأ من الواقع ويقدره، ويندرج منه إلى ما قوته . وإذا صح أن يُعَمِّر الإسلام بشئ، فهو أنه

يكون لها صدى عملي، وأما العلم فلا يلزم أن تؤثر نتائجه في حياة العالم، أو تشكل سلوكه، لأنها أثر البحث الاستقرائي التجريبي والعقل المنطقي الذي لا مدخل له في السلوك العملي.

ويقارن الحولي بين الفلسفة اليونانية والديانة المصرية، ويذكر أن الأديان تقرر البحث والحساب وشهادة الجوارح والنعيم والجحيم، على نحو ما نراه عند المصريين القدماء. وبعض ما نراه في المسيحية يوجد منه في المصرية الوثنية، فمن ذلك أن الصليب المسيحي يشبه في شكله رمز الحياة عند المصريين. ومن ذلك أيضاً نظام الرهبنة المسيحية، أصله في الاعتزال الوثني عند كهنة المصريين، وزى القسوس وزى هؤلاء الكهنة، الأمر الذي يقضى بأن الديانة المصرية كانت الأصل، مما لا ينفي أنها ذات أصل سامي.

ويرى الحولي أن الإغريق أخذوا انفسهم كذلك عن غيرهم من العبرانيين والآشوريين والكلدانيين والفرس والهنود، فالشرق كان الأسبق إلى انحصار المعرفة، وذلك ليس إلا من أثر التدرج الطبيعي للإنسان وارتقاء ذهنه البشري.



### مراجع

- أمين الحولي: دكتور كامل صفان - سلسلة اعلام العرب.



رسالة معرفة، ومن ثم فمستقبل الإسلام يكمن في صلته بالعلم. والإسلام دين عام للإنسانية كلها في صريح دعوته، وكل مجتمع يتفهمه في حدود إمكانياته، وكل عصر ومصر له فهمه الصحيح لحاجاته النفسية التي في ضوئها يفسر الدين. ومن أجل ذلك كتب الحولي مؤلفه «المجددون في الإسلام»، وانتوى أن يعقبه بكتاب «تجديد الدين». والتجديد عند القدماء بمعنى إحياء السنة وإماتة البدعة، والتجديد على ذلك لم يكن إلا لحماية المجتمع، ومن ثم كان التجديد هو العمل الدائب للواعين المحارسين لكيان الجماعة. وأما التجديد الذي هو تطور فليس إعادة للقديم، وإنما هو اعتداء إلى جديد. وكل المجددين ابتكروا وسائل جديدة لعرض العقيدة، كاتخاذ المنطق اليوناني طريقاً للاستدلال. والتطور في محال الدين أكثر وضوحاً على مر الأزمان بانتخاب المجددين لظاهر عملياً على انساني، وللأصلح مساهرة، وللأخف وقعاً، والأعمق أثراً.

وللحولي محاضرات اشتهرت له في الفلسفة، نشرها تحت عنوان «كناش في الفلسفة وتاريخها»، وعرف فيها الفلسفة لغة اصطلاحاً، وبن موضوعها والغاية منها، وفرق بينها وبين العلم، فالفلسفة لها نتائجها التي تؤثر في حياة الفيلسوف الشخصية، وتشكل سلوكه، وتختلط منهجه العملي في الحياة، لأنها ثمرة قواه النفسية، وأثر لتكيف نفسى خاص به، فلا بد أن

## أمين الريحاني «فيلسوف الفريكة»

(١٨٧٦ - ١٩٤٠) لبناني، وُلِدَ في الفريكة، واشتهر بأنه مفكرها وفيلسوفها. والريحاني ماروني، هاجر إلى أمريكا، واشتغل بالتشغيل، وحاول دراسة القانون، وعاد إلى لبنان بعد إحدى عشرة سنة، وكان يحاضر ويخطب بالعربية، وله «الثورة الفرنسية»، و«التطرف والإصلاح»، و«انهيار البلشفية»، و«أنشودة التصوفين»، و«مسالك النفس»، وأفكاره ليبرالية إصلاحية، وتوجهاته أوربية.



## أمين واصف بك

(١٨٧٦ - ١٩٢٨) مولده ووفاته بالقاهرة، وعمل بوزارة الأوقاف، وله «أصول الفلسفة» أربعة أجزاء، و«مبادئ الفلسفة»، و«علم النفس». وطريقته تعليمية، ويذهب إلى التسيط غير المخِل، وبولي عناية كبيرة بالفلسفة اليونانية دون غيرها، وكان كل تاريخ الفلسفة هو تاريخها اليوناني.



## الأنانة: Solipsismus; Solipsisme; Solipsism

اللفظة الإنرجمية تُشتق من الكلمتين اللاتينيتين *solus* بمعنى وحدة، و*ipse* بمعنى أنا، فتكون هي «الأنا وحيدة»، وهي وجهة نظر أخلاقية ونفسية، ويمكن ترجمتها بالأنانية *egolism*، وكان هذا هو اسمها حتى سنة

١٨٧٠م. ومن وجهة النظر الميتافيزيقية هي الذاتية باعتبار الوجود من تمثلي، أو من صنع تفكيرى، ويعبر عن ذلك ديكارت بجمته المشهورة «أنا أفكر فأنا موجود». وديكارت هو المسئول عن هذا المعنى للأنانة الميتافيزيقية، لأنه كان أول من قال: إن كل ما فى الوجود من ماء وهواء وأرض ولوان وأشكال وأصوات وغير ذلك هي اختراعات من عقلى، ومن ثم كانت تسمية هذا النوع من الأنانة بأنانة الواقع *reality solipism*، باعتبار أنها الأنانة التي تلخصها الجملة «أنا وحدى الموجود»، أو أن «ذاتى هي كل الواقع».

والأنانة من وجهة النظر الإستمولوجية هي الذاتية، باعتبار الذات هي موضوع المعرفة الوحيد، وهي كل المعرفة بالواقع، ومن ثم يمكن تسميتها بأنانة المعرفة *knowledge solipsism*. وتشارك وجهات النظر الثلاث، الأخلاقية والميتافيزيقية والإستمولوجية فى أنها تدور حول الضمير «أنا».

وكان أول من استخدم اصطلاح الأنانة الراهب الجزويتى جيوليو كليمنتى سكوتى Giulio Clemente Scotti، فى مؤلف له بعنوان «مملكة الأنانيين *Monarchie des solipses*» (١٦٥٢م) صُغِر فيه من جماعة الجزويت، واشتهر الاسم «الأنانيون *solipses*»، حتى صار علماً عليهم فى فرنسا لبعض الوقت.



السُّلْمُ الخُلُقِي، غير أن الأنانية في أدنى السلم بينها الغيرة في قمته. وجعل هيوم الغيرة ألزم للإنسان، فلكى يحترم الآخرون ملكيتى لابد أن أحترم ملكيتهم. وقال بنتام والنفيمون إن الإنسان برغم طلبه اللذة وتجنبه الألم، فسرعان ما يجد أن تحقيق السعادة لا كبر عدد من الناس ضمن لتتاح له فرصة تحصيل السعادة لنفسه أيضاً.

ولقد جعل علم النفس، وخاصة عند فرويد، السعى لتحصيل اللذة واجتباب الألم المبدأ الأول الذى يسيطر على الحياة النفسية، وإن كان فرويد قد أفسح المجال فيما بعد للقول بمبدأ آخر هو مبدأ الواقع، يهدى السلوك بحيث يوفق بين مصالح الفرد ومصالح الآخرين، بحكم اضطراب الفرد إلى التعايش مع الناس فى المجتمع. وإذا كان فرويد بشرط تحقيق اللذة بظروف الأفراد ومواقفهم وتكوينهم الانفعالى والمزاجى وتربيتهم، فإن سقراط فى الجمهورية يجعل المفاضلة بين العدل والظلم مسألة تتوقف على ما إذا كان الإنسان من النمط المحب للعدالة أو للظلم. وبقيم بعض الفلاسفة، مثل شترنر، من الأنانية مبدأ أعلى، وحاولوا تبريرها علمياً، بينما أبدى آخرون، مثل أوجست كونت، الكثير من التفاؤل إلى حد أن أرتاى أن الغيرة معقودة لها لواء الغلبة فى نهاية الامر، وأنها ستود مع تقدم الإنسانية. وعبر عن ذلك الماركسيون بطريقة أخرى فقالوا: إن الأنانية نتيجة طبيعية للمجتمع الرأسمالى الذى يقوم على التنافس وتضارب

## مراجع

- Hoernlé, R. F. A.: Solipsism. In Hastings ed. Encyclopaedia and Ethics.



## الأنانية والغيرة

تقوم الأنانية *egolism* على حب الذات وإثبات المصلحة الشخصية، وتنهض الغيرة *altruism* على حب الناس وتفضيل مصلحتهم على المصلحة الشخصية. ولا تبدو الغيرة فضيلة ضمن الفضائل عند أفلاطون وأرسطو، وإن كنا نستخلص من رد سقراط على ثوازماخوس فى «الجمهورية» أن موقفهما - أى موقف سقراط وموقف ثوازماخوس - مختلفان، وإن أحدهما أنانى والآخر غيرى، حيث يقرر سقراط أن متابعة الخير لذاته، ومتابعته بوصفه خيراً أنا، لا يتناقضان. وإلى مثل هذا رأى ذهب فلاسفة العصور الوسطى وخاصة الأكويني. وكان هوبز هو أول الفلاسفة الذين فصلوا بين الاثنين وقدم صورة للطبيعة البشرية تقوم على غلبة دوافع التسلط والعُدوان والتنافس، وتفسر الإيثار بأنه أنانية مغلقة، فالأنانية تدفع إلى الحرب، ولكن الخوف من نتائج الحرب يدفع إلى محاولة التوفيق بين المصالح الذاتية ومصالح الغير، ولذلك كانت دوافع الإيثار أنانية بحسنة. وكان تاريخ الفكر بصدد هذه المسألة بين مؤيد ومعارض لهوبز، إلا أن فريفاً ثالثاً، بالأخص بتلور، ذهب إلى أن الأنانية والغيرة مبدعان من المبادئ التى تنظم

المصالح، وأن المجتمع والتربية الاشتراكيين يتلافيان ذلك، وينشأتان الفرد على التعاون وتبادل المنافع بتسامح، بحيث تنهض الغيرة كاصل من الأصول التي بدونها لا يكون الاجتماع الإنساني، وهى فى المجتمع الاشتراكى الفضيلة الاولى وأرقى القيم جميعها.



### أنباذوقليس-Empedokles; Empédocle; Empedocles

(نحو ٤٩٠ - ٤٣٠ ق.م) وُلِدَ بأغريغنتا من أعمال جزيرة صقلية، وحُكِمَ عليه بالنفى لدفاعه عن الديموقراطية والمستضعفين. وكان صاحب دعوة دينية مثل فيثاغورس، فاخذ يطوف بأرجاء إيطاليا الجنوبية، يتسابق إليه الناس طالبين النصيح، وأن يكشف لهم الغيب، ويسمّوهم «الكلمة الشافية» من الأسقام. وقالوا عنه إنه كان يُعجى الموتى، وأدعى الألوهية، وقيل إنه قضى بأن ألقى بنفسه فى فوهة بركان.

ورضع أنباذوقليس قصيدتين ضمنهما فلسفته، هما «فى طبيعة الأشياء» Perl Physe- os، و«الطهارات Katharmoi»، ناثراً فيهما بالمدرستين الإيلية والفيتاغورية، وقال بالعناصر الثلاثة: الماء والهواء والنار، وزاد عليها لأول مرة عنصراً رابعاً هو التراب، ولم يفاضل بينها وجعل لكلٍ كيفيته، وقال إن الأشياء تتألف بالاتحاد بين هذه العناصر بنسب متفاوتة، وأن الطبيعة، عملياً، هى اتحاد وانفصال، واتحاد من جديد،

فالاشياء لا تفسى ولا تولد، ولكنها تنفصل وتتحد بفعل قوتين كبيرتين هما المحبة أو أفسرواها، والشقاق. وإحبة تشد وتذبذب الشبه إلى شبيهه، فمثلاً التراب إلى التراب، والنار إلى النار، وتؤلف كذلك بين غير المتشابه والمتشابه، بأن تجعل غير المتشابه متشابهاً، وتؤلف بينهما فى مرتكب متجانس جديد، ومن ثم فالحبة تمثل قوة الاتحاد العضوى والائتلاف الخلاق. والشقاق ينفر ويفصل. والعالم يمر بأدوار cycles، فى دور تسود المحبة والوئام بين العناصر فى وحدة ساكنة، أو يتغلب الشقاق فيحدث النفور والانفصال والاضطراب.

ويعتقد أنباذوقليس فى خلود الروح أو مبدأ الحياة، ويقول إن من يعتقد أن الوجود يعنى الحياة الدنيا وحدها، وأنها قبل أن توجد لم تكن شيئاً، وبعد أن نموت لن نكون شيئاً، فهو مافون. ويسمى العناصر الأربعة آلهة خالدة، ويُضفى الألوهية على نفسه، ويسمى نفسه إلهاً قضت الآلهة بنفيه لجرم قبل ولادته، وأنه مر بأحوال من التجسد فى شكل نبات وحيوان وإنسان، وأنه بلغ فى النهاية مرتبة الحياة الناطقة التى للأنبياء والشعراء والحكماء والزعماء، وأن له أن ينزع عن نفسه ثوب الإنسان ليعود إلى رفقة الآلهة المباركة، ولكن يظهر يتوجب عليه الامتناع عن تناول اللحوم والبقول.

وكان الإسلاميون يعتقدون أن أنباذوقليس قد عاش فى زمن النبى داود، وأنه تلقى عنه، ويقول

شاتون (١٩٤٨) مجال تطبيقها للمرة الثانية إلى نظرية الإعلام، فطالما أن زيادة الإنتروبيا تعنى اختلال النسق فإن هذه الزيادة تعنى كذلك استحالة الحصول على معلومات عن النظام والتعامل معه على هذا الأساس .

وطبق إروين شرونجر مفهوم الإنتروبيا على علم الأحياء، حيث يؤخر الكائن الحى عملية فناءه ببلوغ التوازن أو الموت الحرارى، بأن يعمل على استبقاء نفسه فى مستوى عال من النظام ( أى فى مستوى منخفض معقول من الإنتروبيا ) باستمرار امتصاصه واستيعابه للإنتروبيا السالبة بيشته .



### مراجع

- Bazarov, I.D.: Thermodynamics.
- Grünbaum, Adolf: Philosophical Problems of Space and Time.



### Antipater de الطرسوسى Tarse; Atipater of Tarsus

رواقى من القرن الثانى قبل الميلادى، خلفه خريزيبوس فى رئاسة المدرسة الرواقية، وخلفه باناتيوس نحو سنة ١٢٩ ق.م. وكان أخلاقياً يقول بأن الإنسان حرّ وعليه أن يختار الأصلى للمجموع. والأخلاق عنده هى أن يحترق الإنسان أن يحيا وفق الطبيعة، وأن ينبذ ما يناقضها. وجرت بينه وبين ديوجانس البابلى مناظرة

القفتى أنه أخذ الحكمة عن لقمان الحكيم بالشام، ثم عاد إلى اليونان وثناء. ويقول السهروردي إن الحكمة الإشراقية هى التى قررها حملة الحكماء الاولين ومنهم أنبأذوقليس .



### مراجع

- W.Kranz: Die Fragmente der Vorsokratiker, vol.I.
- Jean Bolack: Empédocle, 3 vols



### إنتروبيا Entropie; Entropy

الإنتروبيا كلمة من أصل إغريقى وتعنى الطاقة، قدمها رودلف كلوسوس (١٨٥٤م)، وربطها بنظرية الحرارة، فهى الطاقة أو الحرارة التى يفقدها الجسم باى شكل من الأشكال . وانتظام الحرارة أو الطاقة فى الجسم يعنى توازنه، ولا يكون الجسم متوازناً أو فى حالة موت حرارى إلا إذا عُرِزَ عن بقية الأجسام الأخرى وتوقفت فيه كل العمليات الطبيعية. وتزايد الإنتروبيا أو فقدان الجسم حرارته يعنى اضطراب توازنه وتخلخل نظامه .

وقد نقل لودفيج بولتزمان (١٨٤٤ - ١٩٠٦م) تطبيق هذا المفهوم من مجال الديناميكا الحرارية إلى مجال الاحتمال الإحصائى، حيث صارت زيادة الإنتروبيا تعنى إمكانية انتقال النسق من حالة أقل احتمالاً، إلى حالت أكثر احتمالاً. ونقل كلود



الزُّهد، وتستعير منه معنى المجاهدة ponos.

وأنطيسثناس يقول: إن الماهية فردية، والتعبير عنها بلفظ مفرد، ولذلك فلا مجال للجدل أو الحكم أو الخطأ، لأن تصور الأشياء لا يكون إلا باستيعابها هي نفسها كما توجد في الواقع، ولا يكون تعريفها إلا بأسمائها، أي بأسماء تتطابق مع واقعها المباشر.



### مراجع

- Antisthenis: Fragmenta. A.W. Winkelmann.
- Diogenes Laërtius: Lives.
- Xenophon: Symposium and Memorabilia.



### أنطيفون Antiphon

سوفسطائي من القرن الخامس قبل الميلاد، يذهب إلى أن القانون اختراع إنساني، وأن العدالة اثنتان، إنسانية من وضع البشر، وطبيعية هي ميزان الأمور الذي به يكون بقاؤها واستمرارها وتنميتها. والعدالة الإنسانية أفضل لأن أساسها العقل، بينما الطبيعية غير معقولة ولا تُعنى إلا بالغايات النهائية.



### إنج "وليام رالف" William Ralph Inge

(١٨٦٠ - ١٩٥٤م) إنجليزي، تعلم في كيمبردج، وعلم في أكسفورد وكمبرج. وعُيِّن أسقفاً لكاتدرائية سانت بول. أهم كتبه

طريقة موضوعها تاجر غلال كان يعلم أن هناك سفناً أخرى محملة بالغلال ستأتي بعده، فهل إذا وصلت سفينته إلى الميناء يخبر الناس أم يتكتم النبا لبيع قمحه بأعلى سعر؟ وقال ديوجانس بالاً يخبر أحداً، وأنه بذلك لا يرتكب جُرمًا، وأما أنطيسثاتر فقد رأى أن يخبر الناس لأن الإنسان بحكم غريزته مضطّر أن يفعل الخير، ويختار أن يفعله، لأنه لا يستطيع أن يحيا إلا إذا كان له نفع للناس.



### أنطيسثناس Antisthène; Antisthenes

(نحو ٤٤٣ - ٣٦٨ ق.م) أثيني، من صفاء السقراطيين minor Socratics، تلمذ على غورغياس، ونُسب إليه الكلبية، ربما لأن الكلبيين كانوا تاريخياً ينسبون أنفسهم له، وربما للتشابه بين بعض أفكاره، ويقال إنه بعد وفاة المعلم سقراط كان أنطيسثناس يجمع تلاميذه ليعلمهم بمكان يقال له الكلب السريع. وعلى أي حال فقد غالى أنطيسثناس في محاكاة سقراط في تواضعه وصراحته وبساطة عيشه، وقال إن السعادة تقوم على الفضيلة الخلقية، وإن الفضيلة الخلقية يُعلمها الذكاء العملي، وأنها لذلك قابلة للتعليم، وإن تعلم الفضيلة يلزمه العقل الراجح وقوة الشخصية، ويحتاج دراسة أسماء الأشياء وماهياتها. وقال إن السعادة حسية وروحية، وأنه لا وجه للمقارنة بينهما، وإن ضبط النفس يقتضي الزهد في الترف ومغالبة الهوى ومجاهدة النوازع. وتقوم الكلبية أساساً على

من أجل تغيير العلاقات الاجتماعية القائمة، وانضم إلى الجناح اليسارى من حركة الهيجليين الشبان، وتنبه إلى صراع الطبقة العاملة بوصفها طبقة المستقبل، وتحوّل إلى الاشتراكية، والتقى بكارل ماركس عام ١٨٤٤م بباريس، وكونا معاً شهر ثنائى عرفه تاريخ الفكر، وتكفل إنجلز بالإنفاق على ماركس فى حياته، وعلى أسرته لمدة ١٢ سنة بعد وفاة صديقه، واشتركا معاً فى كتابة «العائلة المقدسة The Holy Family»، و«المثالية الألمانية The German Ideology»، و«البيان الشيوعى The Communist Manifesto»، وكان إنجلز قد صاغ وحده «مبادئ الشيوعية - Principles of Communism»، وهو الذى أكمل المجلدين الثانى والثالث من «رأس المال Das Kapital» بعد وفاة ماركس، ثم كتب مستقلاً «لودفيج فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية Ludwig Feuerbach and the End of Cassical German Philosophy»، و«الرذ على دورنج Anti Dühring»، و«أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة Origin of the Family, Private Property and the State»، وكانت كل كتاباته تاصيلاً للماركسية، وإذاعة لمبادئها. ويزعم البعض أنه لولا إنجلز لما أصبحت الماركسية حركة دولية، وأنه كان يؤمن بأنها فلسفة علمية محورية تزيد فى أهميتها عن نظرية دارون. ويزعم آخرون أن اتجاهات إنجلز العلمية أضفت على مثالية ماركس شكلاً علمياً وضعياً، وأن إنجلز أعطاهما اسمها العلمى بكتابه «الاشتراكية

التصوّف المسيحى Christian Mysticism» (١٨٩٩م)، و«فلسفة أفلوطين The Philosophy of Plotinus» (١٩١٨)، بتوجه بهما بالنقد لمادية الثقافة المعاصرة وفصلها بين الواقع والقيمة.

وفلسفته بحثٌ للأفلاطونية الحديثة، وهو يُحِقُّ أفلاطون فى دعوته لتجاوز الواقع إلى عالم قيم الحق والخير والجمال، ويدعو إلى حياة دينية نموذجها «الصوفى» الذى يتغلغل بنظرة الثاقب داخل ظواهر العالم المحسوس إلى مملكة القيم، والذى يشرّب بنفسه إلى حيث الاتحاد بالله. وليست دعوة التصوّف هروباً من الواقع، أو إنكاراً له، فقد كان إنج يعتبر نفسه واقعياً أكثر منه مثالياً، بدعوته إلى الأخذ بنتائج العلوم الطبيعية، وهو يعدّ التصوّف فلسفةً لاهوتية تقوم على العقل وليس على الوَجْد.



### مراجع

- Inge: Faith and Its Psychology.
- : Mysticism in Religion.



### إنجلز «فريدريك» Friedrich Engels

(١٨٢٠ - ١٨٩٥م) ألمانى، وُلد ببارمن من أسرة رأسمالية، ومع ذلك تزعم الحركة البروليتارية، وصاغ ماركس الفلسفة الماركسية، والنظرية الاشتراكية العلمية، ونظرية المادية الجدلية والتاريخية، واتجه منذ شبابه إلى النضال

الطوباوية والعلمية وScientific Socialism، ونقلها من مجال الفلسفة والتاريخ إلى مجال العلم الطبيعي في «جدل الطبيعة-Dialectics of Nature»، وأنه أنكر أن تكون الفلسفة علم العلوم، ونَبّه إلى قيمتها كمنهج، وإلى سبقتها التطبيقية. (انظر ماركس، والفلسفة الماركسية).



### مراجع

- G.Meryer: Fredrich Engels.2 vols.



### أندرونيقوس Andronicos

شهرته أندرونيقوس الروديسي، آخر رؤساء اللغويين، واشتهر بترتيبه لمؤلفات أرسطو، وقد جعل كتاب «الفلسفة الأولى»، بعد كتاب «الطبيعة» في الترتيب، وأطلق عليه لذلك اسم كتاب «ما بعد الطبيعة»، ولا صلة للاسم بالميتافيزيقيا، ولكنها مسألة ترتيب فقط.

وأندرونيقوس يوناني عاش في القرن الأول قبل الميلاد، وهو العاشر في سلسلة رؤساء اللغويين.



### الإنسان الكامل

فكرة إيرانية قديمة تمثل نزوعاً نحو العدالة بالغلب المنتظر ساويشت، أو مترا، أو بهرام، أو سروس، وترجع إليها الفكرة اليهودية عن البشير، أو المسيح. وربما كان مصدرها الأقدم

بروصا في الجندهشن الهندية، واسمه في الاساق «جايا مارتيان» أو «جايا» فقط، ويترجمه العرب باسم جومرث أو كيومرث في المزدكية، ومعناه الإنسان الأول، وهو آدم قدمون في كُتب القبالة اليهودية، والأنثروبوس أو النموذج الأول للإنسانية وأصلها، والإنسان الكوني الذي حبط خلال أفلاك الكواكب السبعة وتلقّى من كل مهيمن على فلك خطأ من طبيعته. وعن طريق هذا تُفسّر طبيعة الإنسان المزدوجة، فهي ذات أصل إلهي وبطبيعتها حرة، ومع ذلك فإنها مغلولة إلى العالم السفلي. وهو في الهرمية «الطباق التام»، ويتصل بآدم العهد القديم، ثم المسيح الذي تجددت فيه فكرة الإنسان الأول الذي أتى من الطهارة. وهو عبد يهوا أو الإنسان الكامل في السامية، المرتبط بفكرة المعادل المبتلى بالآلام، والذي يكشف عن سرّ اختيار الإنسان لحمل الأمانة الذي أخفاه الله عن الملائكة. وهو في الغنوص الإسلامي النبي الصادق الذي يظهر في كل زمان حتى انسى محمد ﷺ خاتم الأنبياء. وكان ماني يحسب نفسه خاتم الأنبياء السبعة. وهو عند الشيعة الإمام المعنوي، بالحكمة التي رمزها النور. ونعمله الفلسفة اليونانية المتأخرة مركب الإنسان الأول أو الصورة الكونية الخلاصة للأنتروبوس في الغنوص، وفي نظرية الملوغبوس والنوس، وتساويه بالنوس في الماهية.

وكان لكتاب «أثولوجيا أرسطاطاليس» - الذي ترجمه حوال ٨٤٠ عبد المسيح بن عبد

والأوائل، لعبد الكريم الجيلاني ( المتوفى ١٤١٠م )، ويعرض فيه فكرة ابن عربي بشكل أوضح وأعم، بوصفه المبدأ المفسر للعالم، وهو نفس ما ذهب إليه الحلّاج في كتابه « طواسين ». ويقول الجيلاني: إن الإنسان الكامل هو متجلّي الله، وأنه يرتقى إليه في تجلّيات متعاقبة حتى يغنى في ذاته، وأن أول هذه المقامات هو مقام التجلّي في أسماء الله بحيث إذا دعوت الله باسم من أسمائه أجابك العبد لوقوع ذلك الاسم عليه. والمقام الثاني هو مقام التجلّي بالصفات. وأعلى المقامات هو مقام التجلّي بالذات، ويكون فيه العبد خليفة لله في الأرض، وصورته. ودعوى الجيلاني أن الله قد خلق آدم على صورته. لكن ابن عربي سيبقى يبرز فلاسفة الإسلام الذين تناولوا فكرة الإنسان الكامل. وجعل من الممكن أن ينزل الله في وعي العاشق المفتوح فتحلّ ذاته المختلفة مؤقتاً مكان الذات الإنسانية الفردية.



### أنسطاس Anastasius

يوناني من القرن الخامس الميلادي من أنطاكية، تعلم بها، وتخرج مع نسطور. وتأثرا معاً بمذهب ثيودورس الميصي. ومن أقواله: أن العذراء مريم لا يحق أن ننسب لها أنها أم الله، بل ينبغي أن نقول عنها إنها أم المسيح عيسى، أو نقول عن المسيح إنه المسيح ابن مريم أو عيسى ابن مريم، باعتبارها من البشر!



الله ناعم الخفيف، على أساس ترجمة سريانية لاجزاء من تساعات أفلوطين، ألف بينها أحد السريان ونسبها إلى أرسطو - أكبر الأثر في تطوير فكرة الإنسان الكامل لدى الإسلاميين، ويحدث عنه بوصفه النور الساطع الذي تتجلّى فيه كل الحالات الإنسانية بشكل أفضل وأشرف وأقوى.

وترسّمت رسائل إخوان الصفا كتاب الأثولوجيا عندما ذكرت أن الإنسان هو المرتبة الثامنة النازلة من الواحد الأول الإلهي، ويسمى ناصر خسرو المقتل الكلي بآدم المعنوي، والنفس الكلية بعواء المعنوية.

وعندما انتقل الفنوم العربي إلى آسانيا وجّد كماله في فلسفة ابن عربي ( المتوفى ٦٣٨م ). وإنسانيته الكامل ماهية كلية، تنطوي في وعيها على كلّ ما هو إلهي قديم، وكل ما هو مخلوق محدث، ومن ثم كان كماله من الناحيتين اللاهوتية والنسائية، فليس الله والإنسان والعالم إلا مظاهر لمعنى واحد. والإنسان هو حلقة التوسط بين الله والعالم، وهو خليفة الله، وفيه تتجلّى الألوهية خلال العصور، أولاً في النبي. ثم في الولي.

وللأولياء طبقات أعلاما القطب، وهو الإمام المسنور عند الشيعة، ويعني الإنسان الذي تم له الفناء في الله، ويسميه البسطامي « الكامل الشام ». ويرد ذكر الإنسان الكامل باسمه في كتاب « الإنسان الكامل في معرفة الأواخر

## أنسلم St. Anselm

(١٠٣٣ - ١١٠٩م) القديس أنسلم، إيطالي، اشتهر بدليله الأنطولوجي على وجود الله، وعُيّن رئيساً لأساقفة كانتربري (١٠٩٣م)، وذاع صيته منافحاً ملك إنجلترا عن حقوق الكنيسة، وجمع في كتبه بين الإيمان بالإنجيل والتصديق بفلسفة أوغسطين، ومنهجه تعقل الإيمان، أو كما يقول هو نفسه «إني أومن كي أفهم Credo ut intelligam، التي أخذها من النبي إشعيا «إن لم تؤمنوا فلن تفهموا»، والتي صاغها أبيلار بطريقته حيث قال «لا أريد أن أكون فيلسوفاً إذا كان ذلك معنى إنكار بولس، ولا أريد أن أكون أرسطو إذا كان في ذلك الانفصال عن المسيح»، فالذي لا يؤمن لا يشعر بموضوع الإيمان، ومن لا يشعر لا يفهم.

ويشتهر أنسلم بكتابه «المناجاة Monologion»، و«العلّة Proslogion»، وهو يقدم دليله على وجود الله في «العلّة»، ويطوره ويشرحه في «المناجاة»، وهو ثلاثة أدلة وليس دليلاً واحداً، يتناول بها ما تشابه به الأشياء وتتفاوت في اشتراكها فيه، ويؤدي بنا كل منها إلى علّة أسمى. والأول من الأدلة الصفات، والثاني الماهيات، والثالث الوجود. والصفات كالخير والجمال والحق، وتفاوتها ظاهر حيث تقول هذا جميل، لكن ذلك أجمل منه، وذاك هو الأجمل. وفي الماهيات نرى أن الفرس أرقى من الشجرة، وأن الإنسان أرقى من الفرس. وفي الوجود نرى أن وجود الإنسان أرقى من وجود الفرس. ومهما

تعددت المقارنات فنصل حتماً إلى نهاية، ولا يتبقى إلا أن يكون الكمال، قلّ أو كثر. مستمداً في آخر المطاف من مطلق ذلك الكمال، وأن يكون علّة هذا الكمال كاملاً، فلو لم يكن مطلق الكمال موجوداً لما وجدت الأشياء الكاملة بوصفها كاملة، وأن يكون ما يجعل الأشياء الأخرى كاملة به، أو بالمقارنة إليه، بينما هو نفسه كامل في ذاته، وبالمقارنة إلى نفسه. فلا شيء يضاهاه أو يبرّزه في الكمال. وبالمثل فإن كل ما يوجد إما يوجد بذاته، وعندئذ تشترك الموجودات في الوجود بالذات، وتكون الصفة المشتركة بينها هي الوجود المطلق، وإما أنها تستمد وجودها من بعضها البعض، ويمتنع التسلسل إلى ما لا نهاية، لامتناع وجود عدد من الموجودات لامتناه، ومن ثم يرجع وجودها في النهاية إلى علّة أولى موجودة بذاتها. ومن جهة الماهية فإن كانت العلل المفروضة متساوية بما تشترك فيه، فإذا كان ما تشترك فيه هو ماهيتها عادت إلى ماهية واحدة، وإذا كان ما تشترك فيه شيئاً غير ماهيتها، كان هذا الشيء ماهية أخرى أسمى منها، ومن ثم كان أسمى الموجودات، وفي الخالين تنتهي إلى موجود هو الأكمل.

وأنسلم دليل بسيط على وجود الله عرف باسمه، لا يستمده من الموجودات، بل من مجرد نظر المرء إلى أعماقه، فكل منا يوجد الله في عقله، وكل منا لا يتصور ما هو أعظم من الله، فلا يمكن أن يقتصر وجوده على العقل وحده، فأنه موجود في العقل وفي الواقع، لكن الأحق بذرك

موضوعها الإنسان، تؤكد فيه كرامته، وتجعله مقياس كل قيمة. وهي عند كونت ديانة تزعم أن الإنسانية وليس الله هي الأولى بالمعبادة. وهي فلسفة عصر النهضة، وإسهام مفكره في تثبيت أقدام الإنسانية بالأرض، وتحويل أنظار الإنسان إليها، ودمجه بالطبيعة، وإثارة إحساسه بدوره التاريخي. وهي اشتقاق من **humanitas** اللاتينية، بمعنى تعهد الإنسان لنفسه بالعلوم الليبرالية التي بها يكون جلاء حقيقته كإنسان متميز عن سائر الحيوانات. وكان الإنسيون يعتقدون أن إنسان العصور الوسطى قد ضل طريقه ونهت عنه حقيقته، ومن ثم كان نردبه في حمأة التخلف، ولكنه بالعودة إلى تراثه الثقافي الإنساني والفلسفات العظيمة التي كانت له في الماضي، يمكن أن يستعيد الروح التي كانت لإنسان العصر الكلاسي، والتي أوحى له بكل هذا التاريخ الفيلسوف. ولا يعنى الإحياء التاريخي التقليد، ولكنه يعنى ثقل الإنسان لنفسه والتفكير في الأرض وحياته عليها. وهو الشربة الكلاسي يثرى روحه بالأمثلة العظيمة التي تفخر طاقاته لتغيير عالمه، ولكنه في إثارته لروحه لا ينسى بدنه، فالبدن جزء من الطبيعة والأرض، ولذلك أنف الإنسيون من الزهد وأنكروه على الدين، واستهفوا الذلة، وكان فيلسوفهم أبيقور، ومع ذلك لم يكونوا ضد الدين أو فرديين، لكن دعوتهم للاندماج في الطبيعة والتاريخ تعنى أن يعيش الإنسان حياته وأن يشارك في مجتمعه بحيث يصنع منه جنّة

أن الله موجود في عقله، ويلفظ في قلبه اسمه، لكنه ينكر وجوده في الواقع.



### مراجع

- S. Anselmi Opera Omnia. Schmitt ed., 6 vols.



## أنسلم اللاونى Anselme de Laon

فرنسى، ابن فلاح، ومؤلفاته شروح على الكتاب المقدس، وكتاب الأحكام؛ فهو مدرس فلسفة أكثر منه فيلسوف، وكان يدير مدرسة لاون حيث مسقط رأسه، وقد برع كمدرس فلسفة وذاعت شهرته حتى تتلمذ عليه الكثيرون ومنهم أبيلار، ولكنه لم يعجبه، وكان يقول عن تعليمه: إن دخانه كثير بلا نار، وحاله كحال الشجرة التي تحدث عنها المسيح فتطرح النورق الكثير ولا تاتي بشمرة واحدة. ومع ذلك فإن كثيرين أيضاً أحبوه وقلدوه، ومنهم بطرس اللومباردى.



## الإنسية؛ Humanismus

### Humanisme; Humanism

الإيديولوجية التي راجت في إيطاليا في النصف الثاني من القرن الرابع عشر، وامتدت منها إلى بقية بلدان أوروبا الغربية، وكانت من أهم عوامل إرساء العلم والثقافة المحدثين. وهي بالإضافة إلى هذا البعد التاريخي كل دعوة

الأرضية، وبذلك يؤكد قيمته التي أنكرها عليه إبليس يوم رفض أن يسجد له مترفعاً على أصله الأرضي.



### مراجع

- Toffanin, G.: Storia dell' umanesimo.
- Sartre, J.P.: L'Existentialisme est un humanisme.
- Schiller, F. C. S.: Studies in Humanism. Pragmatism as Humanism.



### أنسيديموس Aenesidemus

أشهر الشكّاك في المدرسة الفورونية، وبقي لنا منه كتاب «الأقوال الفورونية»، وقد ابقاه لنا فوطيوس البيزيطي، وكان فيورونا Pyrrho مؤسس هذه المدرسة قد عاش الشكّ في حياته ولم يترك مؤلفات، بل كان الشكّ أسلوبه اليومي في كلّ تعاملاته، وأما تلميذه تيمون Timon فكان أخف وطأة منه في نقده، وأما أنسيديموس فهو فعلاً بداية المدرسة الشككية المنهجية، وهو الذي حاول أن يبين بجلالة أن موقف فيورون هو الموقف الوحيد الذي يمكن أن نتحصّل به السعادة للإنسان. وحججه Tropoi النسي اشتهرت عنه هي ما يُسمّى بالمواقف الشككية، أو الحجج العشر، فالأولى أن ما ينطبق على الحيوان لا ينطبق على الإنسان، ولا يجوز من ثمّ

الاحتجاجُ بشيء من مجال أحدهما في مجال الآخر، والثانية أن الاحتجاج بالإنحساسات لا يؤخذ به عند الجميع، فالإنحساسات تختلف من فرد لآخر، والثالثة أن أعضاء الحسّ تختلف في إدراكها للشيء الواحد، فهذا الحسّ يَصوّره على نحو لا يَصوره عليه الحسّ الآخر، والحجّة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة مدّارُها اختلاف الإدراك الحسي بالنسبة لمعامل كالبعد، أو حيلة الأشياء ببعضها، أو مقاديرها إلخ، والحجّة العاشرة والأخيرة تتعلق بالأخطاء الكثيرة التي يمكن أن تكون بآفة معارف موروثية تنتقل إلى الخلف من السلف. وإنسيديموس من مواليد كنوسوس بكريت، وعلم بالإسكندرية لفترة، وعاش احتمالاً في القرن الأول الميلادي، وكثيرون يجزمون بأنه عاش في الفترة بين موت فيثرون سنة ٢٧٠ ق.م وموت سيكستوس إمبريقوس سنة ٢١٠ بعد الميلاد.



### أنطيوخوس Antiochus

شهرة أنطيوخوس العقلائي حيث موطنه عقلاان من فلسطين، وكان يكتب باليونانية، وتوفي سنة ٦٩ ق.م، ورأس الأكاديمية الجديدة من عام ٨٥ إلى عام ٦٩ ق.م، خلفاً لفيلون اللاريسي، تلقى عليه شيشرون، وصار له صديقاً، وكانت له مساجلات خصوصاً مع أستاذه السابق فيلون، وعنده أن التزام الفضيلة قد يكون سبباً في الشقاء، فالفضيلة وحدها لا

فُورنت، وإدوارد تشستر يعتبرون الانفعالات مركبات من المشاعر، ويعرفون المشاعر بأنها عناصر عقلية كالأحاسيس، غير أنه لا مكان معيّن لها بالجسم كالأحاسيس، ولا تعتمد على المستقبلات الحسية، وتتصف بصفات معينة كالسرور أو الألم. ونظرية الدافعية **motivational theory** ترى أن الانفعالات تحدث عندما ندرك شيئاً مرغوباً أو غير مرغوب فيه، ثم نحاول الاستحواذ عليه أو نتجنبه، أو على الأقل نظهر من الميل ما يُفهم منه ذلك. وكان الرواقيون، ضمن إطار هذه النظرية، يرون الانفعال دافعاً غلباً، وبه الأكويني دافعاً تصاحبه تغيرات جسمية تماثله في طبيعته، واعتبره هوبز شكلاً من الاشتهاء أو النفور، وقال عنه السلوكيون إنه دافع أو ميل لمنط معين من النتائج السلوكية. أما أصحاب النظرية الثالثة، وهى نظرية الاضطرابات الجسمية - **bodily upset theory** فيركزون على ما يصاحب الانفعالات من اضطرابات مثل زيادة إفراز الأدرينالين، ونبضات القلب، وإعادة توزيع الدم على أجزاء الجسم، وتغير واحمرار الوجه أو اصفراره، والرعشة وتصبّب العرق إلخ.



### مراجع

- H. M. Gardiner, R. G. Metcalf & J.G. Beebe - Center: Feeling and Emotion.



تعملي السعادة، ولم يشكك في اليقين، ولكنه عرفه بأنه ما تقضى به الحواس ويُجمع عليه الناس، بينما قال فيلون إنه لا شيء مؤكد، والأقرب إلى الصواب أن نقول من المحتمل، وربما، أو أن نعلق الحكم. وشيخرون هو الذى نقل مساجلاتهما في كتابه «الأكاديميات».



### الانفعال والشعور

ينعتقد الإجماع على أن الانفعال يكون بشيء نرغب فيه أو ننفر منه، وأنه يتضمن مشاعر من نوع معين، وتصاحبها أحاسيس وعمليات فيسيولوجية لا إرادية، وتعبيرات مكشوفة، وميول للتصرف بشكل معين، واضطرابات ذهنية أو بدنية معينة.

وتختلف النظريات فى الانفعالات باختلاف تأكيدها على أحد هذه العناصر السابقة بوصفه سبب الانفعال أو نتيجته، أو أنه مجرد ظواهر تصاحبه. وتتميز ثلاث نظريات تخص كل منها أحد هذه الجوانب بعنايتها وتفسيرها بالانفعالات، فنظرية الشعور **feeling theory**: تعتبر الانفعال شعوراً واعياً، وكان القائلون يعلم نفس الملكات، مثل كنيط، ووليام هاملتون، يعتبرون الانفعالات أنماطاً من المشاعر، ويعرفون الشعور بأنه إحدى ملكات العقل، وأنه ملكة التأثير بالإيجاب أو بالسلب بالأشياء المدركة. وكان أصحاب علم النفس العنصرى، مثل وليام



## أنكسارقوس Anaxarcus

يوناني وُلِدَ في إبيدرا في القرن الرابع قبل الميلاد، ودرس على ديموقريطس ومتروودورس، وتأثر بالقرينائية، وتعمّد أهميته إلى أن فيرون اخذ عنه وصحه في حَمَلَة الإسكندر على آسيا.



## أنكساغوراس Anaxagoras

### Anaxagoras

(نحو ٥٠٠ - ٤٢٨ ق.م) وُلِدَ بأقلازومينيا باليونان الايونية، وهاجر إلى أثينا، وكان بركليز قد جعلها مركزاً للفكر في كل اليونان، وظل أنكساغوراس بها نحو ثلاثين سنة، فلما افل نجم بركليز تكالب عليه أعداؤه، واتهموه بالإلحاد، واستشهدوا بقوله إن الشمس والكواكب اجرام صخرية ملتهبة من ذات طبيعة الأرض، وقضوا بنفيه، ومات في المنفى.

ولم يضع أنكساغوراس إلا كتيباً في الطبيعة الكونية، ردّ فيه العالم إلى مزيج أولي قديم توجد فيه كل الأشياء متناهية الصغر، تتكون من بذور فيها كل الطبايع، تحتص في كل جسم بمقادير متفاوتة، ويتمين لكل جسم نوعه بالطبيعة الغالبة فيه، فكل جسم عالم لا متناه من كل الطبايع بمقادير مختلفة، فالشعر مثلاً به طبايع عظمية ولحمية ودموية، لكن الطبيعة الغالبة فيه هي طبيعة الشعر. ويسمى أنكساغوراس المتشابهات، من قبيل الشعر، بالمتجانسات، وهي

التي تعطى للشئ طبيعته الغالبة، فاللون الأبيض مثلاً لا يوجد أبيض خالصاً، لكن المتجانسات البيضاء هي التي تغلب عليه وتعطيه طبيعتها. والصوروة هي امتزاج المتشابهات وظهورها على ما عداها. والفساد هو ظهور طبايع كانت كامنة على طبايع كانت ظاهرة.

ويقول سلامة موسى عنه: في سنة ٤٢٨ ق.م مات أنكساغوراس - «يسميه أناجزاجوراس» - وهو أول من نعرفه ممن اضطهدهم الدين، فإنه كان يعلم تلاميذه بأن الشمس ليست مركبة يركبها الآلهة كما تقول الديانة، بل هي قطعة من نار، وأن القمر يحثوي على جبال، ونبحث في المادة الأولى التي يتكون منها الكون بجميع أجزائه، وكاد يحدس نظرية التطور، فتألب عليه رجال الدين وحسوه في أثينا، ثم نفوه منها فمات في آسيا الصغرى.

وكان لأنكساغوراس تأثير على فلسفة إبراهيم النخاس، وعرفه الإسلاميون عن طريق ترجمة للوطرخس، ونقلوا اسمه أنكساغورس.



### مراجع

-C. Strang: The Physical Theory of Anaxagoras.

- Guthrie, W. K. C.: A History of Greek Philosophy.



الايونية بأسبا الصغرى، وتتلذذ على طاليس، لكن طاليس لم يعرف عن حياته الكثير، وكان أنكسمندر أول فيلسوف إغريقى تتأكد المعرفة بحياته، ويقال إنه وضع أول خريطة للعالم، وأول خريطة للنجوم والسماء، واختراع المرولة، وضع الكرة الفلكية. ويتضمن كتابه «حول طبيعة الأشياء Peri Physeos»، نظريته فى العالم، وبرده إلى مبدأ أول يسميه اللامتناهى، وهو المادة الأولى التى تجمع كل الأضداد، الحار والبارد، واليابس والرطب، وغيرهما. وبفعل حركة المادة انفصلت الأضداد، وما تزال الحركة تفصل وتجمع بينها بكميات متفاوتة تألفت منها الأجسام الطبيعية. والأرض جسم أسطوانى من هذه الأجسام، نسبة ارتفاعه إلى عرضه كنسبة واحد إلى ثلاثة. والأحياء تخلقت من الرطوبة، وكانت فى البدء كلها مائية، ثم انتقل بعضها إلى اليابسة فيما بعد، والإنسان انحدر من مخلوقات أخرى، وما يزال قانون الكون هو خروج الأشياء من هذه المادة الأولى اللامتناهى، وتُعاقب على خروجها بأن تتعارض مع بعضها، ويُقضى عليها بفعل بعضها، فتعود إلى اللانهاى، ويتكرر الدور.



### أنيس منصور

أنيس محمد منصور، أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، مصرى، وجردى، مؤمن، نباتى، له إسهام كبير فى شرح الوجودية

### أنكسمانس Anaximène;

#### Anaximenes

(نحو ٥٨٨ - ٥٢٤ ق.م) ثالث وآخر فلاسفة مدرسة ملطية، وملطية ثغر إغريقى أبونى فى آسيا الوسطى، والمدرسة بدأها طاليس وواصلها تلميذه أنكسمندر، واختتمها أنكسمانس. ورغم أنه تتلمذ على أنكسمندر، إلا أنه عاد إلى رأى طاليس، ورد العالم إلى مادة أولى هى الهواء، وصفه بأنه متجانس لا متناه، يحيط بالعالم، ويحمل الأرض، وتتولد منه الأشياء بفعل الكثائف والتخلخل. ويبدو أنه اختار الهواء لأنه بذونه تموت الأحياء، فهو للعالم نفس تكون به النفس، كالنفس تكون به النفس للجسم، وربما لهذا السبب تضمنت كلمة psyche المعنيين: النفس (بفتح الفاء) والنفس (بسكونها).

ومدرسة ملطية طبيعية، اهتمت بأصل العالم المحسوس، وتطور الحياة، وقالت بأحادية مادية، وردت العالم إلى مبدأ أول أو مادة أولى تولدت منها الأشياء بكميات متفاوتة، فتفاوتت فى الكيف.



### أنكسمندر Anaximander;

#### Anaximander

(نحو ٦١٠ - ٥٤٧ ق.م) ولد بملطية (بكسر الميم وفتح اللام) إحدى ثغور اليونان

وتبسط مفاهيمها، من مواليد قرية «نوية طرف» من قرى مركز السبلاوين محافظة الدقهلية، في ١٨ أغسطس سنة ١٩٢٤م، من أسرة متوسطة ريفية مولعة بالمعرفة. تربى في المنصورة المدينة المفتوحة على أغلب أجناس البحر الأبيض، وثقافتها كوزموبوليتانية، وأنيس تبلبل فيها لسانه وتعلم الألمانية، والإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والعبرية، واليونانية.

قال فيه إحسان عبد القدوس سنة ١٩٥٠: «أنيس منصور فيلسوف المستقبل، وأديب الوجودية الشاب».

وقال طه حسين: «أنيس منصور حلل الروح، خفيف الظل، بعيداً أشد البعد عن التكلف والتزيد، يمضى في الكتابة مع اليسر والإسماح، مرسلًا نفسه على سجيته، مطلقاً لقلمه الحرية في الجذو والهزل، فيما يشق، وفيما يسهل، لا يتكلف القصص، ولا يعتمد العامية، ولا يقصد أن يبهرك، ولا أن يغرّب عليك في لفظ أو معنى، وإنما يستجيب لطبعه، ويظهر بإرضاء الطباع السمحة التي تكره التكلف والتحدلق والإسفاف».

وقال محمود تيمور: في شخصية أنيس منصور أمشاج من المتناقضات تتراعى لك، فإذا أنا انفردت صاحبها بالحدث دون أن أقرنه بغيره، فلأنه هو نفسه في الحق ذو شخصيتين أو أكثر. يتحدث إليك فلا تدري أيهل أم يهذؤ؟ ويعرض عليك الرأي فتحار فيه أيصاح أم يداور؟ إنه لغز

عصى يتلبور في نقطة واحدة: ابتسامته التي تجمع في تضاعفها معالم شخصيته. تواجهها فكأنك تواجه ابتسامه الجيوكندا، مبهوتا حيران، لا تملك لها تحليلاً ولا تعليلاً، ومهما تُغل التحليل فإن ابتسامه أنيس منصور هي أنيس منصور نفسه، وسره يكمن خلف ابتسامته. وأجمع الظن أن أنيس منصور - خريج الدراسات الفلسفية الجامعية - قد استفاد منها أنه القى بمذاهبها ونظرياتها وأعلامها جانباً، وللم شتاته متجهاً إلى الحياة الفياضة، فكانت فلسفته إزاءها أن يرتوى بها ويرى منها قراءه الاعزاء، فيقدربا بنفسه أن يكون مُعلّم فلسفات، وعارض نظريات، ومحلل مشكلات، وأبى على نفسه إلا أن يكون صانع مسرات، ومُخرِجاً لأفلام المباح الفكرية. وعمله يحمل من اسمه الأنيس أكبر نصيب. ومعالمانه لا يقع فيها بنوع، فهو من قوارض الكتب، ويحسن هضم ما يقرأ، وجعل منه ذلك كاتباً صحفياً أصيل الشقافة، تسم فصوله بالطابع الموسوعي. وله أسلوبه الذاتي الذي تتضح به شخصيته، وأكبر عناصره تلك الجاذبية التي تجعل قارئه يحرص على أن يتابعه على تواصل الأيام. والجاذبية في أسلوبه تريدك أن تدور معه حيث يدور بقلمه، ومفتاح الطابع الشخصي لكتاباته هو المفارقات. لا يكاد يخلو منها مقال أو حديث، بل إنها القلب التقليدي للكلمات اللاذعة أو الباسمة التي يذيل بها أحاديثه، ويُجرّيها مجرى الحكم والأمثال. وهو مؤلف كثير الإنجاب، وشعور

بانتخاب أسماء لكتبته ترورك بطرافتها».

ومؤلفات أنيس تزيد على المائة وستين كتاباً، لعل أبرزها في مجالنا «في صالون العقاد كانت لنا أهام»، وهو موسوعة فلسفية فريدة في بابها، ويؤرخ لجيل كامل من المفكرين، ولدنيا عاشها، يتابع أستاذ العقاد في معاركه الفكرية، ويأخذ عنه ويتلقى منه، ويراه أكبر فلاسفة العربية، ومثلاً أعلى، وهدفًا وطريقًا، وبدايةً ونهايةً، أو كان البدايةً، وكان قبل النهاية، ولازمه، وبكى لوفاته، وربما كان أشد تلاميذه حُزنًا عليه، وثابيًا له. وكتبه عن العقاد بعض إقراره بفضل.

وإنك لتجد في كتابات أنيس كل أفكار الوجوديين مطبوعة بخاصه، فهو الذي استدخل مفاهيمهم في اللسان العربي - بمفاهيمها وليس برسومها وأشكالها. وهو يتحدث عن سوء النية، وعن الكذب، والوجود والعدم، والقيم، والوجود للذات ومن أجل الذات، والانا، والانت، والهوى، والزمان، والكيف، والكم، والنظرة، واللغة، والجسم، وغير الجسم، والمواقف تجاه الغير، والحب، والكراهة، وتعذيب الذات، والوجود مع، والتحنن، والمسئولية، والحرية، والاختيار، والأخلاقي وكل ذلك يستحدثه في قصصه، ومسرحياته، ومقالاته، بلغة واضحة جلية مفهومة من الناس.

ويكثر أنيس من الكلام عن سقراط، وكانى به يحذو حذوه، يشد إليه الشباب، ويحاوهم ويناورهم. ومن الشباب من يحفظ له أقوالاً.

ومنهم من يستشهد به، والبعض يسير على هدية ومناله، فهو مدرسة، أو كما نقول «أفة» وحده: يُجالس الناس في المقاهي شان الوجوديين، ويلتف حوله حواريوه، يستثيرهم بأسلته في الحرية والمسئولية، وينكا همومهم، ويقودهم، ويستولدهم الأفكار، واشتهر لذلك باسم «الفكراني» - أى مولد الأفكار - شان سقراط، وعرفوه باسم الحكاواتي، فلم تكن جعبته تخلو من القصص والحكم والأمثال، وكأنه يبيعهم الدرر.

وكانت جلساته مع تلاميذه وحواريه غالباً في كازينو الحام، وفي الكيت كات، ومحل البن البرازيلي، وكما يقول:

«كنت أعود للفلسفة الوجودية في الصحف، وفي محاضراتي في الجامعة. وكنت أخطب الناس بالفرن، وأتخذ من الأعمال الفنية أدوات وجودية أتعسف في تفسير عباراتها لتدعيم ما كنت أدعو له».

ويقول: «كان هنى أن أعرض، وأن باني عرضي جديداً، أى يكون الأسلوب الذى أعرض به هو الجديد، والأدب والفن أسلوب، والأدب أو الفنان هو أسلوبه، وأنت تاروى أسلوبك».

ويقول: «كنت عن الذين عايشتهم وصادقتهم وأحبتهم. وكان منهجى التأثر والتأثر. فليس صحيحاً أن أحداً يستطيع أن يرى كل ما يحدث، وأن يسمع كل ما قيل، ولمس كل جسد، لأنى لا أرى إلا من خلال

اعتذاره عن جهل أو تكفر أو رفض، وإنما لأنه غير متخصص في علاج الأمراض، كما أن الطبيب غير متخصص في المرافعة أمام المحاكم أو الجلوس للقضاء.

وإيمان أنيس إيمان بالوجودان، ففي أعماله ما يجزم له بأن الله موجود، ووجوده يحتمه العدل، لأنه لا بد في النهاية أن يوجد مَنْ يعاقب الظالم، وينزل العقاص باللس والقاتل. وحجته على وجود الله هي نفسها حجة أنسلم، ذلك القديس الذي قال إن وجود فكرة الله في العقل والوجدان دليل على وجوده تعالى في الواقع.

وأمّا الميتافيزيقا التي يؤثر أنيس البحث فيها فهي الباراسيكولوجيا، أو الظواهر الغيبية - الاستشفاف والتخاطر وما أشبه، وعلم الفلك من ذلك، فهو علم المعجائب والغيب. ودراساته في هذا العلم، وأبحاثه فيه جعلته يشتري تلبسكوب بمئشرين ألف جنيه، ليطلع ويتنظر الكون، وينهل من الحقيقة، وتزداد بها دهشته، ويزداد إيمانه. ولكي يصرف عن الله درس ٢٨ ديانة ليختار من بينها، وجلس إلى البوذيين والبهائيين، وتردد على الكنائس والأديرة والمعابد، وعرف الماركسيين والإخوان المسلمين، وكان كواحد دخل أحد المشايخ، وتنقل بين لوحات وثمانيل الاموات، واستشعر أشباحهم وأرواحهم من حوله، فتوهم أنه مات، وأنه انتقل إلى العالم الآخر. ولما عرف الفلسفة الوجودية

ثقب في الباب، وهذا الثقب هو وجهة نظري، وهي ضيقة، كما أن عيني ثقبان في وجهي، وهما ثقبان ضيقان، ولكنهما قادرتان على رؤية ملايين من الكيلو مترات المربعة: رؤية السماء مثلاً، ورؤية ملايين النجوم التي تبعد عنا ملايين السنين الضوئية. وثقب الباب هو مجموع مشاعري - حسي وكلامي، ومبالاتي ولا مبالاتي، وما يتفق مع مزاجي، وما يناسب القاري، وما يحتمله.

ويقول عن نفسه: «أنا مالك الحزين، ذلك الطائر الحزين إلى الأبد».

واختيار أنيس للفلسفة كان اختياراً للأصعب، ويطلب لذلك العون والرحمة والمغفرة من الله، فليس لديه ليعرف الحقيقة، وليبحث فيها، سوى العقل المتواضع، وحانه مع الحقيقة كحال من يريد أن يحتوى الكون كله بين أنامله المتواضعة.

ولم ير أنيس أن يناقش الميتافيزيقا، لأنه بالحدس أدرك وجود الله. ولم ير تعارضاً بين أن يكون وجودياً ومسلماً، فالوجودي هو الذي يشعر أن كل قرار يتخذه هو مسئول عنه، وأنه حر يختار أي دين. ولقد اختار أنيس الإسلام، ويقوم بفرائضه، وأمّا البحث في ذات الله فهو أكبر منه، ولا يرى أن عقله مؤهل ليبحث في ذات الله. ويُسبِّه أنيس نفسه في مسألة الدين بمحام يطلبون منه أن يعالج مريضاً فيعتمد، فليس

والوجودية الأوروبية عند أنيس أغلبها ملحد، وأقلها مؤمن، والملحدة تعبيراً لمأساة عصرٍ عانى من الحروب، وامتلاً بالشك، وعُرفَ الاحزان، وبشبهها بقوس قُزح الذى يرسم على سحاب أسود، أو بالعُفن على جثة ميتة: إنها نتيجة طبيعية لما أصاب الإنسان على يد الإنسان.

وعندما كان أنيس يدرّس بالجامعة كانت محاضراته فى الفلسفة الوجودية. ويقول عن هايدجر إنه أبو الوجودية الحديثة، وكتابه «الوجود والزمان» هو أعظم كُتب القرن العشرين، وهايدجر فيه أصعب واعقد وأغمض الفلاسفة المعاصرين. وأما جابرييل مارسل فهو أوضح والطف، وكتابه «سر الوجود» فيه كل أفكاره الفلسفية المبكرة، ومسرحياته تلح على سمعيين: الإنسان غريب فى زمانه، ولذلك فالإنسان حزينٌ بائس. ويرد أنيس الطابع الحزين للادب الوجودى إلى هموم الإنسان عموماً، نتيجة وعيه بوجوده، وعيه بأنه إنسان.

والوجودية عند أنيس هى النظرية الفلسفية والأدبية التى تهتم اهتماماً بالفاً بمعنى وجود الإنسان، وأن يكون نفسه، وأن تكون له حرية. والحرية مسئوليته عن كل قرار رآى يتخذه لنفسه ولغيره من الناس.

ويقول أنيس عن نشأة الوجودية: إنها ظهرت فى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لتوضّح للناس ما حدث فى الحرب، وماذا أصابهم منها.

كان كأنما قامت عاصفة فاطاحت بالنوافذ، فدخل الهواء والنور والشمس، وانفتح المتحف على الشوارع والميادين. وانطلق فى أول الأمر سعيداً بحريته، إلا أنه تبين أن العالم الذى كان يتخيله واسعاً لم يكن إلا مجرد سجن واسع، وأنه ما يزال ضائعاً وسط الميادين والشوارع، وأن أقصى درجات الجنون أن يستمر فى المحاولة لأن يفهم ما يحدث له أو لغيره من الناس. ولم يكن عزاءه إلا أنه قد عرف الكثير، وأحاط بالكثير، وعانى الكثير، وأثرى نفسياً وعقلياً ووجدانياً.

وفلسفة أنيس سؤالٌ مفتوح النهاية *an open ended question*، وهى فلسفة إمكان أكثر منها فلسفة وجود أو فلسفة موجود. وحبه لساوتر أكبر من حبه لهايدجر، وإجلاله لهايدجر يفوق إجلاله لجميع الفلاسفة إلا سقراط والعلقاد. ومن سارقتو تعلم أن الإنسان به الكثير من الفهم، وأنه لا يستغل من فهمه إلا القليل، وأنه يأكل وينام ويشرب أكثر مما يجب، ويعمل أقل مما يجب، ويخاف أكثر مما ينبغي، ولا يعرف نفسه.

وفلسفة أنيس الوجودية حماسٌ لا يمحذ للحياة، ودهشة أمام عظمة الكون ومُبدعه لا يملك معها إلا أن يهتف باستمرار: يا سيحان الله! والكون كتابٌ طويلٌ عريض، غنىً باللفاظ والمعانى، يظل يقرأه بعقله وقلبه، ويقطب صفحاته بلا نهاية، والمكسب هو المشوار والشوق والحنين، وانتظار القرأة له، ليقول لهم ما رآى وكيف رآى.

الوحوش التي تلتهم الإنسان فهي المؤسسات والهيئات والمنظمات والشركات. إنها وحوش تبليح حرية الإنسان وفرديته.. وفي أمريكا ظهر شبان آخرون اتخذوا لهم اسماً آخر هو «الشبان العاصيون»، وكانوا أدباء أعلنوا التمرد، وثورتهم أساسها: أن الفرد ضائع في الدولة العظمى الغنية، فهو ليس إلا مسماراً صغيراً في آلة جبارة، لابد أن ينضبط وأن يرتبط. وكانت ثورة الأدباء على هذه الميكانيكية والآلية، وعلى أن يكون الإنسان لا إنساناً، وأن يضطر أن يقبل ذلك وإلا مات جوعاً، فلكي يعيش لابد أن ينكر ذاته وألا يكون إنساناً.. وعرفت أوروبا وآسيا وأمريكا أشكالاً وألواناً من الاحتجاج على القديم المستمر، مصدرها الفلسفة الوجودية، فكان الحنايفس وغيرهم من الجماعات التي كان من دأبها الاحتجاج على كل شيء: السلوك، والزي، والتقاليد والسياسة والنظم، والأسرة، والاحتماع، والقانون، ونظريات الأدب والفن والجنس، وكل شيء، ومن ذلك مدرسة العبث.

والمعنى الفلسفي للعبث هو ألا يكون هناك معنى لشيء، وألا تكون قاعدة، وألا يكون جذوى لشيء أو من شيء. والمث انتقل إلينا في مصر من المسرح الفرنسي، فالفرنسيون فقدوا الأمل في كل شيء، والناس هناك ينتظرون في المخطات ولكن قطاراً لا يجيء: ينتظرون الرحمة، ولكن أحداً لا يرحم. والألفاظ في القواميس تنتظر المعاني، والمعاني قد رحلت. وما دامت الألفاظ بلا معنى فلا لغة ولا تعبير، وما دما لم

وانتقلت الوجودية إلى مصر، والفضل في الدعوة لها يرجع إلى الدكتور عبد الرحمن بدوي أستاذ هذه الفلسفة في ذلك الوقت، وهو الذي قدم الفلسفة الوجودية الألمانية، وترجم كل مفرداتها الصعبة، وراح ينحت لها الكلمات، أو يجد لها المرادفات في الفلسفة الإسلامية القديمة. وتعلم أنيس الوجودية على عبد الرحمن بدوي في الأربعينات، وعلمها في الخمسينات والستينات. وفي رأى أنيس أن الوجودية كانت أنسب النظريات المعاصرة للتعبير عن الحيرة التي غشيت المثقفين واستفرتهم وأغرقتهم في ذلك الوقت. وأنيس صور هذه الحيرة والقلق في كتبه، منها: «وداعاً أيها الملل»، و«طلع البدر علينا»، و«في صالون العقاد»، و«أقليلاً»، و«عاشوا في حياتي»، و«البقية في حياتي»، و«هموم هذا الزمان»، و«نحن أولاد الفجر»، و«مذكرات شابة غاضبة»، و«طريق العذاب»، و«عذاب كل يوم»، و«لو جاء نوح»، وأصدر أول كتاب له في الفلسفة الوجودية سنة ١٩٥٠ باسم «الوجودية»، وكان بسيطاً شديداً لهذه الفلسفة عند الألمان والفرنسيين والأسبان والإيطاليين والروس.

ومن رأى أنيس أن مدرسة الشبان المصاخطين في بريطانيا كانت فرعاً على شجرة الوجودية، وكان شعارها: «الإنسان هذا الحيوان الغاضب من نفسه ومن أجلها» فهو بغضب من ضعفه، ومن عزله، ومن قهره، حتى يكون أقوى، وأكثر مسؤولية، وأسمى كرامة. وأما

هى فى حاجة إلى ألوان أخرى، فالزرقة الصافية عيناها، والنبیذ شفتاها، والتفاح نهدها، والعاج والنور والأمل أستانها وأصابعها وسافاها، وقد أكسبها الموت شاعرية نحسدها عليها. وچان چاك روسو فى اعترافاته بصف سيدة ماتت فيقول: لم تكن عندى إلا أمنية مجنونة واحدة، وهى أن أدفن معها فى كفن واحد، وفى مقبرة واحدة، ونتلاشى معاً تحت الأرض!...

على هذا المنوال يكتب أنيس منصور: لوحات صارخة الألوان، تنادى على القارىء بأعلى صوت، وتُشعره ببؤسه، كما لو كان بهبط سلام فى بشر كبرئ النبی يوسف، فينزل أعمق وأعمق كلما أراد أن يصعد، أو كما لو كان - بتعبير أنيس - يدخل بطن حوت، كالحوت الذى ابتلع النبی یونس. والوحدة التى يستشعرها الإنسان موحشة كوحشة بطن الحوت، حيث انعدام الموت.. وأنيس لا يرى النجاة إلا بالنداء إلى الله، فلا نجاة للإنسان مع نفسه، إلا أن يرحمه ربه بالإيمان، وربما كان ذلك هو خلاصة ما يريد أن يؤكد عليه فى هذه المرحلة من حياته: أن لا خلاص للإنسان إلا بالإيمان!

وأنيس من جيل البحث الروحي المصرى الذى عانى الهزّة الكبرى فى التفكير المصرى بعد ثورة ١٩١٩، وكان فى الثلاثينات والأربعينات يبحث وينقب عن هوية مصر: من نحن؟ وما هى لغتنا؟ وما هى الحضارة التى ننسب إليها؟ وهل

تفتق على معنى كلمة واحدة، فكيف نتواصل ونفهم وأشرح نفسى لك وتشرح نفسك لى؟ والناس فى مسرحيات العبث يتكلمون مع بعضهم ولكنهم لا يسمعون إلا أنفسهم. وكتب توفيق الحكيم مسرحيته فى العبث «يا طالع الشجرة»، وكما سخر العقاد من الوجودية، سخر طه حسين من مسرحية الحكيم.

ولعل أبرز ما فى وجودية أنيس تعبيراته وصُورته الوجودية المميزة من مثل: دهبان شعر بودلير أوجعنى فى أماكن كثيرة من نفسى. إنه ليس شعراً وإنما نوع من الكيمياء، يدخل الأذن فيدير فيها الأسطوانات والأغاني والصرخات والضحك القليل والمويل الكثير. ولابد أن يتساءل القارىء: من هو الذى مات؟ ولماذا؟ وما الذى نفعله نحن؟ أما المعانى فمخيفة، وأما الموسيقى فحزينة، وأما النضحية فهو القارىء، وأما القاتل فهو الشاعر. ولكن لماذا؟ - فى الشعر والرسم والموسيقى والدين لا تسأل كثيراً عن الأسباب. إنما المطلوب هو أن تؤمن أو لا تؤمن. أن تحب ما تراه أو لا تحبه. أن تسعد بما تسمعه أو لا تسعد. وقد تكون اللوحات كلها من اللون الأسود القاتم، والأسود الرمادى، والأسود الضبابى، والأسود الخيالى، ومع ذلك فانت سعيد بالجمال الذى تراه. وكثير من الشعراء الرومانسيين كانوا يذهبون إلى الجنائزات ويوزرون المقابر، فقد كانوا يرون المرأة إذا ارتدت السواد ازدانت وازدادت جمالاً، وبودلير يقول لم تكن



يطرح فيه اكتشافاته اللغوية، فى حديث مع نفسه، وكأنه سقراط مصرى، أو بتعبيره «أخونا سقراط»، يستكنه السرّ والجَهْل، فى محاورات ومناقشات مع نفسه والآخرين، بمصر الأفكار عصراً، ويستخلص مفادها صافياً رائقاً من كل كدّر، وهو ما ظل يحاوله فى باب «مواقف» طوال سنوات، يطمح به أن يجعل كل شىء، وبين ويبلغ فكراً..

إن جميل أنيس هو أنيس: جيل الترجمات والتعليل الروحى، وتحليل اللغة وشحذها بالمصطلحات والألفاظ المجهمة المعبرة عن الدقيق من المعانى، وجيل الادب المثوب للبحث، المولع بالواقع، الذى يصرخ بأعلى صوت: المصرى موجود! وأنيس كان يلخص هذا الجيل - يحب الاستطلاع لكل ما هو اجنبى، وبهوى الاسفار، ويتأمل كوارث بلده، ويرهف حسّه لكل الاصوات، ولهذا خاض غمار السياسة، واكتوى بنارها الملتهبة فى الحقبة المضطربة التى ما تزال تمر بها مصر، وكان يثور ويتظاهر ضد المستعمرين، وينافح الملكية، ويدافع عن الديموقراطية، ويعارض الديكتاتورية، ويناضل من أجل العرب ضد إسرائيل، ثم من أجل مصر ضد إسرائيل والعرب، ثم من أجل المصريين ضد بعض المصريين، ويحاور ويداور فى عهد عبد الناصر، وبعد عبد الناصر، ويقع مع البيروقراطية، ومع المصريين التقليديين والسلفيين.

وأنيس يشهدى فى كل أفكاره النزعة

نحن فراعنة، أم نحن عرب، أم نحن أوروبيون؟ وهذا الوضع التردى - هل نظل عليه؟ وما الخلاص؟... وكان على هذا الجيل ليرد على هذه الاسئلة أن يجيب على أسئلة أخرى: ماذا أصاب المصريين فى الحقيقة؟ وما هى علة مصر؟ وما ذنب المصريين فيما جرى لهم مما جرى عبر كل تاريخهم؟ وما الذى تسبب عندهم فى هذا الشجن المصرى، وهذا الحزن، وهذا المصير الاسيان؟...

وكانت هناك اجتهادات، واختلف المفكرون. وكان أنيس من جيل المثقفين الذين اتجهوا إلى أوروبا، وكم كافحت أنه لتجعله كذلك! وكم كافح أبوه ليجمعه عكس ذلك! وكأنما كان الصراع عليه بين الاثنين صراعاً بين الثقافتين الأوروبية المتقدمة والعربية السلفية، أو صراعاً بين جيلين كلاهما له توجهاته، واتسم جيل أنيس بأنه الجيل المحب للفن لدرجة الوكّه، والمتحمّدة على الاسلوب القديم فى التعبير، والمتطلع لأن يكون له أسلوبه - الاسلوب المناسب لمساكله، أسلوب فيه المثالية والطموح والنضال من أجل قيم سامية نبيلة، تنطرح فى الفن والسياسة والادب والمسرح والسينما والموسيقى، انظراحاً موضوعياً خالها - أسلوب فيه الرغبة فى الإنتهام والتفاهم، والتوصيل والتواصل، والتكميل والاكتمال. ولهذا كانت مجاهدات أنيس فى مجال اللغة: أن يستقصى خفاياها، وأن يجعلها لغة تضارع لغات الفكر الأوروبى، ومن أجل ذلك هام بالمصطلح، واهتم باستقصاء ابعاده، واتخذ المقال صيغةً لمجاهداته،

الوجودية المستبطنة لفلسفته كمفكر مصري، وأن يكون ذاته، ضد القيم الفاسدة والأفكار التقليدية، وأن يكون لأدعاً في نقده لهذه القيم: في السياسة والاجتماع والدين والفكر.

ولا يهدأ أنيس، فكتاباته تنتشر في كل صحيفة ومجلة، وحبر الطباعة بمثابة الدم يسخ في عروقه الحياة، ويكاد يعيش متوحداً بين أصابع الكتب، ولا شاغل له إلا الكتابة والصحافة، وأن يتقن الثقافات الأجنبية، ويتعشق الفن. ومؤلفاته أغلبها في الأصل مقالات، في أسمى صورة أدبية يمكن أن يأتي عليها المقال، ويعتبره المثقفون من أقطاب مصر الروحيين المعدودين، ومذهبه يكاد يكون: أن كل إنسان له وجهة نظره إلى العالم، وما يراه الواحد لا يراه آخر، فالتناس والشعوب والمصور كيانات وأدوات لإدراك الحقيقة، والحقيقة لذلك نسبية، وجماعها يشكل الحقيقة المطلقة، وإطلاقها لا يتأتى إلا بما ينضاف إليها من أبعاد تكتسبها يومياً، وبما يدخله الأفراد والشعوب من خبرات، والحقيقة لا تنزعز عن التاريخ، وكل وجهة نظر لها ما يبررها، والخطأ أن نكون وجهة النظر وحيدة، أو تدعى وجهة النظر الواحدة أنها فقط الصواب، وتحديد وجهة النظر إزاء وجهات النظر الأخرى هو غاية عملية التقييم، والعقل النظري بمبادلات النظر يرتقى إلى آفاق العالمية، وي طرح نفسه إزاءها، ويتطبع بها، ويعيش واقعها. وهذا البعد الأعلى هو غاية أنيس من الثقافة والفلسفة - يريد أن يرد

الإنسان المصري، والإنسان عموماً، إلى العالم الذي ينتسب إليه - هذا العالم الصغير كالقرية بسبب ثورة المواصلات، والثورة التقنية، والكشوف الفلكية، والنظرية الذرية. وفلسفة أنيس تجعل العقل النظري في مصاحبة مع العالم الخارجي، أو تجعل الفرد مسافراً للكون، وأنيس يقول ذلك صراحة: أن تعيش لابد أن تعرف، والإنسان في علاقة جدلية مع البيئة والطبيعة، والعقل هو صورة من الكون، والحياة تبادل وتطور، وهي تاريخ، والفلسفة ينبغي أن تكون استصاراً لتواقع، كما أن العالم ينبغي أن يكون تنظيمياً لتواقع. ووجودية أنيس لذلك ليست وجودية فردية، بل فوق فردية، لأنها تأخذ بوجهات النظر الأخرى، فجميعها - منفردة - على خطأ لأنها جزئية، وجميعها - مجتمعة - على صواب لأنها جمعية، وتستغرق الواقع كله وتنوب عن الجميع. والإنسان الوجودي في فلسفته: هو المفرد الذي يستشعر واقعه كارهف ما يكون الاستشعار، ويعيش التاريخ. وبراعى الآخرين، ويتبادل معهم الرأي. ويفعل في العالم. والأفراد جواهر تتشارك في الوجود والاجتماع وتساند، وتتعاون، وكأنى بـ كوجيتو أنيس هو: «أنا موجود، والآخرون موجودون، ونحن جميعاً في مفاعلة مع البيئة والطبيعة والكون». وكأنى بهذا المعنى هو الذي يقصد إليه من مصطلحه «الوجود في العالم»، «وه الوجود من أجل الآخرين». وهو لا يقول مع

ولا يهدأ أنيس، فكتاباته تنتشر في كل صحيفة ومجلة، وحبر الطباعة بمثابة الدم يسخ في عروقه الحياة، ويكاد يعيش متوحداً بين أصابع الكتب، ولا شاغل له إلا الكتابة والصحافة، وأن يتقن الثقافات الأجنبية، ويتعشق الفن. ومؤلفاته أغلبها في الأصل مقالات، في أسمى صورة أدبية يمكن أن يأتي عليها المقال، ويعتبره المثقفون من أقطاب مصر الروحيين المعدودين، ومذهبه يكاد يكون: أن كل إنسان له وجهة نظره إلى العالم، وما يراه الواحد لا يراه آخر، فالتناس والشعوب والمصور كيانات وأدوات لإدراك الحقيقة، والحقيقة لذلك نسبية، وجماعها يشكل الحقيقة المطلقة، وإطلاقها لا يتأتى إلا بما ينضاف إليها من أبعاد تكتسبها يومياً، وبما يدخله الأفراد والشعوب من خبرات، والحقيقة لا تنزعز عن التاريخ، وكل وجهة نظر لها ما يبررها، والخطأ أن نكون وجهة النظر وحيدة، أو تدعى وجهة النظر الواحدة أنها فقط الصواب، وتحديد وجهة النظر إزاء وجهات النظر الأخرى هو غاية عملية التقييم، والعقل النظري بمبادلات النظر يرتقى إلى آفاق العالمية، وي طرح نفسه إزاءها، ويتطبع بها، ويعيش واقعها. وهذا البعد الأعلى هو غاية أنيس من الثقافة والفلسفة - يريد أن يرد

الإيجاد أو العلم تجزئاً. وأهل الإثبات، وكذلك أهل الحق والإثبات: يثبتون العلم، والقدرة، والحياة، والسمع، والبصر، والعظمة، والجلال، والكرامة، والإرادة، والكلام، صفات لله تعالى. وقالوا: إن عذاب جهنم ضرر وبلاء وشر، ولا منفعة منه، والله ينفع المؤمنين ويضر الكافرين بكفرهم. وهم في ذلك فريقان، فقال بعضهم إن الله نعمة على الكافرين في دنياهم، وبعضهم باهى ذلك ويقولون إنما هو استدراج.

وكثير من أهل الإثبات يقولون: الإنسان فاعل في الحقيقة، بمعنى مكتسب، ويعنون أنه مُحَدَّث، وبعضهم يقولون هو مُحَدَّث بمعنى مُكْتَسِب. وبعضهم يقولون: الله يفعل بمعنى يخلق، والإنسان في الحقيقة لا يفعل وإنما يكتسب، لأنه لا يفعل في الحقيقة إلا مَنْ يخلق.

وقالوا: لا مقدور إلا والله سبحانه عليه قادر، كما أنه لا معلوم إلا والله به عالم. وأنكر أكثر أهل الإثبات أن يكون الله موصوفاً بالقدرة على أن يضر عباده إلى إيمان يكونون به مؤمنين. وقالوا: إن الله يقدر على لطيفة لو فعلها بمن علم أنه لا يؤمن لأمن. ومن لطف له كان مؤمناً في حال لطف الله، لأن الله لا ينفع أحداً إلا انتفع.



### أهل الأهواء

هم المسيطرون بالرأى مطلقاً كالفلاسفة والملاحدة، ينكرون النبوات، ولا يقولون بشرائع، بل يضعون حدوداً عقلية عليها، وتقيضهم أهل

سائر الأخرى هم المحميم، وإنما في ظني يقول: «أنا أكون نفسى مع الآخرين»، ومن أجل ذلك تكثر صلات أنيس بالناس، وبالحكومات، ويداب على حضور الحفلات، وكل حفلة هي مناسبة لفكرة ومقال، والمعاني الفلسفية يستولدها من لقاءاته مع الناس، ولهذا السبب فأنيس صاحب أفكار أو فكرواني، وأفكاره مصدرها اعتقاده المذهبي - كما أراه: أنه وجودى مسلم، وهو أول وجودى يكون مسلماً، ويصدر في أفكاره عن الوجودية وعن الإسلام في نفس الوقت. ولذا لم يكن غريباً أن يُروغ المشفقون في مصر بنبا مرضه، وأن يكون دعاؤهم له بالشفاء. أطال الله عمره آمين.



### أنيقيرس Annikerts

قورينائى، أسس نحو سنة ٣٣٠ ق.م جماعة الأنيقيريين، وكان أنصار اللذة ولكنه أضفى عليها بعداً إنسانياً فقال: إن الفرد يسعد بما يسعد به المجموع، فالصداقة تسعده لأنها تجمعهم بغيره على الخير، وكذلك الأخوة، والأسرة، وأواصر الوطنية، فكلها جميعاً مصدر خير، ومراعاتها تجلب السعادة على صاحبها.



### أهل الإثبات

الإثبات مصطلح من الفلسفة الإسلامية، وهو الحكم بشيئ من آخر، ويُطبق على

والإسلاميون يطلقون كذلك على اليهود والنصارى اسم أهل الأهواء لأنهم يفسرون بالإسلام ديناً، ولا بمحمد نبياً.



### أهل البدع

هم البدعية أيضاً، ذمهم الرسول ﷺ فقال: «من قرء صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام».

وأهل البدع هم الذين استحدثوا في الدين. والبدعة هي ما خالف السنة. وأهل البدع هم الغلاة الذين يمتدحون بالانتساب إلى الدين وليسوا منه، كالمسيحية، فإنهم ابتدعوا القول بإلهية علي.



### أهل البيان

(انظر البابية)



### أهل التوحيد

(انظر المعتزلة والإسماعيلية والدروز)



### أهل الحق

القوم الذين اضافوا أنفسهم إلى ما هو الحق عند ربهم بالحجج والبراهين، يعني أهل السنة والجماعة.



الدهانات الذين يقولون بالنبوات وبالأحكام الشرعية.

وأهل الأهواء هم أهل البدع والباطل، يحكمون بما هو لهم، ويقولون بقدّم العالم، أو بقدّم الصنعة والصانع، أو ينسبون الخلق للطبائع، أو ينسحبون إلهين، أو يقولون بالتجسيم والتشبيه، أو بالحللول، أو بالقدر أو الجبر، أو غير ذلك مما لا سند له في الدين، ومن ثم أطلق عليهم كذلك أنهم أهل القبلة الذين معتقدهم بخلاف أهل السنة، أي أنهم ربما اشتركوا مع أهل السنة في القبلة واختلفوا فيما هو غير ذلك، من أمثال الجبرية، والقدرية، والروافض وغيرهم.

وأهل الأهواء قد تطلق على الفلاسفة المعطلة، ويقال له المادسيون أيضاً، ممن افقوا المحسوس وركنوا إليه، وظنوا أنه لا عالم وراء هذا المحسوس، وهؤلاء هم الطبيعيون الدهريون، ومنهم إلهيون يقولون بوجود رب الكون من دون حاجة إلى أنبياء وشريعة، فالمقل يكفى، ومع ذلك فالأدهان لازمة للعامة لأنها تخاطبهم بلغة رمزية، ولولا ذلك لاندحوا وفسقوا وأساءوا في البلاد، والأدهان تُشيع لدى العامة ما تميل إليه طباعهم.

ومن أهل الأهواء الصائبة: يقولون بمحسوس ومعقول وحدود وأحكام وشرائع، ولكنهم لا يؤمنون بالدهانات الكتابية.

ومن أهل الأهواء المجهوس: يقولون بالأنبياء إلا موسى وعيسى ومحمد.

## أهل الحل والعقد

جماعة المسلمين من الذكور، الأحرار العدول، الذين يتوبون عن الإمة في مبايعة الحكام وخلعهم، ويشاركهم العلماء والأعيان، ولذلك يذهب البعض إلى أنهم كل الجماعة.



## أهل الرأي وأهل الحديث

بدأ الأخذ بالرأى فى العصر العباسى، فكما يقول أحمد أمين فى كتابه «ضحى الإسلام» كان الحكم فى الدولة الأموية تسوده نزعة جاهلية وليست إسلامية، وكان العباسيون يريدون إقامة دولة هى النقيض للدولة الأموية كما يقول جولدتسيهر فى كتاب «عقيدة الإسلام وشرعيته»، دولة يشيدونها على أطلال الحكمرة الموسومة بالزندقة، نظامها منطقى على سُنَّة النبي وأحكام الدين، فاقضى ذلك جمع الشريعة وتدوينها وترتيبها، وتمكن الاستنباط من أهل الدين، وصار علم الفقه مقصوراً على الاستنباط من الأدلة التى ليست نصوصاً، أو كما يقول الأملدى فى كتاب «الأحكام»: «فى العرف الفقه هو علم مخصوص يتحصّل بجملّة من الأحكام الفرعية بالنظر والاستدلال، أو كما يقول الشوكانى فى كتاب «إرشاد الفحول»: «هو العلم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية، والمراد بالأدلة التفصيلية ما كان نصاً أو رأياً. وعلى هذا نشأ التأليف على هذا المعنى، وانقسم الناس إلى أصحاب رأى وقياس وهم أهل العراق، ثم كان

هناك أصحاب رأى الحديث وهم أهل الحجاز. ومقدّم جماعة أهل الرأى الذى استقر المذهب فيه وفى أصحابه هو أبو حنيفة بن ثابت (المتوفى سنة ٧٦٧م) فهو الذى أسسه، وأعانه على تأسيسه تلميذه أبو يوسف القاضى (المتوفى سنة ٧٩٨هـ)، ومحمد بن الحسن الشيبانى (المتوفى سنة ٨٠٤م).

ويقول الدهلوى فى كتابه «حُجَّة الله البالغة»: كان من العلماء فى عصر سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى والزهرى، وفى عصر مالك وسفيان بعد ذلك، قوم يكرهون الخوض بالرأى، وبهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة، وكان أكبرهم رواية الحديث.

وأهل الحديث من دأبهم التوقف عند ظاهر النصوص بدون بحث فى عللها، وقلما يفتنون. وأهل الرأى يبحثون عن علل الأحكام ويربطون المسائل ببعضها البعض، ولا يحجمون عن الرأى، وكان أغلب أهل الحجاز أهل حديث، وأغلب أهل العراق أهل رأى، ولذلك قال سعيد بن المسيب لربيعة بن أبى عبد الرحمن لما سألته عن علة الحكم: أعراقى أنت؟

ومن اشتهر بالرأى والقياس من العراقيين: إبراهيم بن يزيد النخعى الكوفى، شيخ حماد بن أبى سليمان، شيخ أبى حنيفة. وكان إبراهيم معاصراً لعامر بن شرحبيل الشعبى المحدث، وكان يكره الرأى وأرايت، ويقف عند السُنَّة لا يتعداها، ولا يحكم العقل فى شىء. وقد

أن صار أئمة مذهب الرأي قضاءً كآبى يوسف ومُحمَّد. واليزدوى يقول: لا يستقيم الحديث إلا بالرأي، ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث، ومن لم يحسن الرأي والحديث فلا يصلح للقضاء والفتوى. غير أن أهل الحديث عابوا على أهل الرأي كثرة مسائلهم وقلة روايتهم.

وإمام أهل الحديث - أى أهل الخراز - هو مالك بن أنس (المتوفى سنة ١٧٩هـ)، وكتابه «الموطأ» لأنه وطأه للناس، وقال مالك: عرضت كتابي هذا على سبعين فقبها من فقهاء المدينة. فكلهم وإطاني عليه فسميته «الموطأ». وروى أن مالكاً وضع كتابه تلبيةً لطلب أبي جعفر المنصور قضاءً لأوسط الأمور وإجماع الصحابة والأئمة. وربما كان ذلك بإيعاز من ابن المقفع الذى أشار على الخليفة فى «وضع قانون رسمى تحرى عليه المملكة الإسلامية فى جميع أنحاءها». ولم يكن مالك يحب الرأي. وكان إذا اضطر لذلك يقول «إن نظن إلا ضللاً وما نحن مستقيضين».

والخلاصة أن أهل الحديث كانوا حُفظة ولكنهم ليسوا أصحاب نظر وفلسفة وحلد، وكانوا ضعافاً فى الاستنباط. فلما جاء الشافعى وكان تلميذاً لمالك دافع عن أستاذه، فلما وصل العراق وضع فيه كتابه «الحجّة» وكان فى الرّد على مذهب أهل الرأي، وقريباً من مذهب أهل الحديث. ثم انتهى الشافعى إلى مصر ووضع فيها مذهبه الجديد يردّ فيه على مالك. وفى كتاب «مغيث الحلق فى اختيار الأق» للإمام

تألم سعيد بن المسيب شيخ أهل الحديث من ربعة لما سأل عن المعقول فى دية الأصابع، وكان أهل المدينة يستون ربعة بربيعة الرّوى، وقال فيه ابن سوار القاضي: ما رأيتُ أحداً أعلم من ربعة بالرّوى.

وأما أبو حنيفة فيقول عنه اليزدوى فى كتابه «الأصول»: أنه (أى أبو حنيفة) صنّف فى التوحيد كتاب «الفقه الأكبر»، وذكر فيه إثبات الصفات، وأن تقدير الخير والشر من الله، وأن ذلك بمشيئته. وأثبت الاستطاعة مع الفعل، وأن أفعال العباد مخلوقة، وردّ القول بالاصح، وصنّف كتاب «العالم والمتعلم»، وكتاب «الرسالة»، وقال فيه لا يكفر أحدٌ بذنّب، ولا يُخرج به من الإيمان، ويُترجم عليه. وقال فيه أحمد المكي فى كتابه «مناقب الإمام الأعظم»: هو أول من دَوّن هذا العلم، فقد رآه منتشرًا فحاف عليه الخلف السوء أن يضيعوه. وقال فيه الشافعى: العلماء عيالٌ على أبى حنيفة. وألعم سؤال وجواب، وهو أول من وضع الأسئلة. وقال فيه السرخسى صاحب «المبسوط»: هو أول من فرغ وألف وصنّفه.

وإذن فمذهب أهل الرأي هو الذى رتب أبواب الفقه وأكثر من جميع الأسئلة فيه. ولما استكثر أهل العراق من القياس ومهروا فيه قبل لذلك إتيانهم أهل رأى. وقال اليزدوى: سَمَّوهم أصحاب رأى لأنهم أنفقوا استخراج المعانى من النصوص، ولدقة نظرهم وكثرة تفريعهم فلا جزم

الجمهوري: أن مالكاً فطر في مراعاة المصالح المطلقة المرسله غير المستندة إلى شواهد الشرع، وأبو حنيفة قصر نظره على الجزئيات والفروع والتفاصيل من غير مراعاة للقواعد والأصول، والشافعي جمع بين القواعد والفروع، فكان مذهبه أقصد المذاهب، ومطلبه أسد المطالب. ويقول الجمهوري أيضاً: للشافعي مذهبان، قديم، وجديد ناسخ للقديم، فلا يجوز أن يؤخذ بالقديم مع إمكان الأخذ بالجديد، لأن القديم صار منسوخاً. ولم يكن الشافعي في مذهبه الجديد يهتم بالجزئيات والتفاريع، بل يعنى بضبط الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعها، وذلك هو النظر الفلسفي. يقول ابن سينا: إنا لا نشغل بالنظر في الألفاظ الجزئية ومعانيها، فإنها غير متناهية فتقصر، ولو كانت متناهية لما كان علمنا بها من حيث هي جزئية يفيدنا كملاً حكماً، أو يبلغنا غاية حكمة. والشافعي هو أول من وضع مصنفاً دينياً على منهج علمي، وذلك أنه ألف في أصول الفقه، والرازي يقول: أعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق، وذلك أن الناس قبل أرسطاطاليس كانوا يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة، ولكن ما كان لديهم قانون في كيفية ترتيب الحدود والبراهين، فلا جرم كانت كلماته مشوشة ومضطربة، فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قلما أفلح، فلما رأى أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرج لهم علم المنطق، ووضع للخلق بسببه

قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة الحدود والبراهين. فكذلك كان الناس قبل الإمام الشافعي: يتكلمون في المسائل الأصول ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترجيحها، فاستنيط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. ويقول الزركشي في «البحر المحيط»: وجاء من بعد الشافعي فبينوا وأوضحوا وسطوا وشرحوا، حتى جاء القاضي المعزلة عبد الجبار، فوسعا العبارات. وفكا الإشارات، وبينوا الإجمال، ورقعا الإشكال، واقتفى الناس بآثارهم. وهكذا آل علم الأصول إلى المتكلمين، وغلبت طريقتهم فيه، ونفذت إليه آثار الفلسفة والمنطق.



### أهل السنة والجماعة

هم الذين عناهم الرسول ﷺ بالفرقة الناجية، والجماعة، وسُموا أيضاً أهل الحديث، وهؤلاء تمسكوا بالدين، واجتمعوا على الأصول، ويستعملون الأدلة الشرعية. والسنة من فعل سن بمعنى بين، وسُميت كذلك لأنها مبينة للقرآن، وكان ابن شهاب الزهري أول من تفرع على تدوينها، ومن بعده ابن جريج في مكة، والإمام مالك في المدينة، وسفيان الثوري في الكوفة، والأوزاعي في الشام.

الذين أحاطوا بأكثر ما جرى عليه أئمة اللغة، ولم يخلطوا علمهم بشيء من بدع القدرية والرافضة والخوارج. والخصامس الذين أحاطوا بقراءات القرآن وتفسيره وتأويله وفق مذهب أهل السنة. والسادس الزهاد الصوفية ومذهبهم التفويض والتوكّل والتسليم لأمر الله تعالى. والسابع المجاهدون المرابطون. والثامن هم العامة الذين اعتقدوا صواب علماء السنة ورجعوا إليهم.

وأهل السنة سَنَفِيّون. وكان أول متكلميهم هو علي بن أبي طالب الذي ناظر الخوارج والقدرية. ثم عبد الله بن عمر الذي تبرا من معبد الجهنمي في نفيه القدار. وأول متكلميهم من التابعين عمر بن العزيز الذي له الرسالة في الرد على القدرية. وأول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعي، والأول نه كتاب في الرد على القدرية سماه «كتاب الفقه الأكبر»، والثاني له كتابات في الرد على البراهمة وأهل الأهواء.



## أهل الصفة

أصحاب الصفة أو الطلّة، وهم فقراء مسلمي مكة من صحابة الرسول، الذين هاجروا معه ولم يحملوا معهم إلا ما يقيم أودهم، فكان الذين ليس لهم ماوى منهم يلجأون إلى الصفة التي هي الجزء الشمالي المسقوف من مسجد المدينة، ومن ثم كان لقبهم ضيوف الإسلام، وكان منهم أبو

والسنة من حيث الثبوت متواترة ومشهورة وآحاد. والمتواترة قطعية، والمشهورة تشبه القطعية لأن مصدرها هم الصحابة الذين لا يرقى إليهم الشك. والآحاد هي ما رواه واحد أو أكثر، وتفيد الظن لا القطع.

والسنة من حيث الإلزام إما ملزمة وهي ما يدخل ضمن التشريع، وتسمى سنة مؤكدة، وسنة هدى أيضاً، وإما سنة غير ملزمة وهي ما يتعلق بحياة الرسول الشخصية. والسنة الرواتب هي الثوابات التي تُثبت المفروض، وتسمى غير الملزمة سنن زائدة.

والسنة علم، وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي من بعد القرآن. وأهل السنة على أربعة مذاهب: المالكية، والحنبلية، والشافعية، والحنفية، وكتبهم المعتمدة هي الصحاح الستة، وهي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، وسنن النسائي.

وأهل السنة ثمانية أصناف: صنف أحاطوا علماً بابواب التوحيد، والنبوة، وأحكام النوع والوعيد، والشراب والعقاب، والاجتهاد وشروطه، والإمامة، وسلكوا في ذلك طرق الصفائية من المتكلمين الذين تبرعوا من التشبيه والتعطيل، ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية وسائر أهل الأهواء. والصنف الثاني أئمة الفقه من أهل الحديث والرأي. والصنف الثالث الذين أحاطوا علماً بطرق الأخيار والسُنن الماثورة. والرابع



النيسابوري، وأبى زيد أحمد بن سهل البلخي، وأبى محارب الحسن بن سهل القنّي، وأحمد بن الطيّب المرخسي، وطلحة بن عليّ بن عيسى الوزير، وابن مسكويه، وأبى زكريا يحيى بن عدى الصيمري، وأبى الحسن محمد بن يوسف العامري، والفارابي، وابن سينا، وابن رشد، وابن طفيل، وعمر الحيام، وابن سبعين، والغزالي إلخ فهؤلاء كان يقال لهم أهل الفلسفة. ومن المحدثين الشيخ الغزالي، والشيخ محمد عبده، وعباس العقاد، والدكتور مصطفى محمود، وفهمي هويدى، والدكتور محمد عمارة، والدكتور عبد الحلّيم محمود وغيرهم، وهؤلاء تحدّثوا فى الإلهيات، وأنكروا على المتكبرين من الجدلية والطبائعية والذهرية والمادية والماركسيين والعلمانيين.

وأغلب الفلاسفة الإسلاميين مؤمنون، ولو أن بعضهم يفسر الشرائع بأنها أمور وضعية. والذين جادلوا بالمنطق الغربى، أو المستغربون، قيل فيهم إنهم سوفسطائية المسلمين. وبشيت أنهم جميعاً - أصوليين وغير أصوليين - مخلعون فيما ذهبوا إليه.

### أهل الكتاب

هم اليهود والنصارى باعتبار أنهما الأمتان اللتان تنزل عليهما كتابان سماويان. وهؤلاء لهم حرية العبادة فى ديار المسلمين، وتحميهم الدولة الإسلامية، ويُسمون المعاهدين أو أهل الذمة.

ذر الغفارى، وعمّار، وبلال، وسلمان، وصهّيب، وأبو هريرة، وهم المهاجرة فى الفكر والنظر والحكمة والفلسفة. ومن المؤرخين من يجعلهم أساس التصوّف ويُشتق التصوّف من الصّفة.



### أهل العدل

هم المعتزلة، وهم العدلية أيضاً، قالوا إن الله تعالى عدلٌ فى أفعاله، ولا يفعل إلاّ الصّلاح والخير، ويتوجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد. والمعتزلة هم العقلانيون فى الفلسفة الإسلامية.



### أهل العقل

هم المعتزلة، لقّبوا بذلك لأنهم يقيمون منهجهم على تأويل تعاليم الدين تأويلاً يتفق مع العقل ويخضع للمنطق.



### أهل الفلسفة

من مصطلحات الفلسفة الإسلامية، وهم الذين سلكوا طريق الفلاسفة، وأغلبهم من الإسلاميين المتقدمين على نهج أرسطو وأفلاطون، وهؤلاء مثل يعقوب بن إسحق الكندي، ويحيى النحوى، وأبى بكر ثابت بن قرة الحرّاني، وأبى تمام يوسف بن محمد

مقالات، واشتهر بحُججه الجدلية، وأشهرها حُجّة أو مَسْطَعة الكاذب، وحُجّة إلّكسرا، وحُجّة المقتنع، وحُجّة الأصلع، وحُجّة الأقرن، والقياس المتسلسل، وقد تصدّى أرسطو لهذه الحجج ودحضها، وأسهمت كتاباته فيها في إنشاء علم المنطق.



### أوحد الزمان

(انظر أبو البركات البغدادى)



### أودوكسوس Eudoxus

يونانى، وُلِدَ فى قنيدوس نحو ٤٠٩ ق.م، وتوفى بها نحو ٣٥٦ ق.م، وكان من تلاميذ أفلاطون المشاهير، وربما تلقى كذلك على أرخيتاس الفيثاغورى الذى علّمه الهندسة، وفيلستيون الصقلى الذى علّمه الطب. ولقد ارتحل أودوكسوس إلى مصر يطلب العلم، وعاد منها بحساب السنة الشمسية ٣٦٥ يوماً وربع اليوم، وأسس لنفسه مدرسة فى مسقط رأسه، ومرصدًا، وقال بوحدة نظام الكون، وأن الذى خلقه لابد أن يكون إلهاً واحداً لا متعددًا، وفى الاخلاق قال بمذهب المتعة، فما هو خير هو خير للجميع، وما يريده كل واحد من الخير، لابد أن يكون هو الخير الأفضل.



واتبع مفهوم أهل الكتاب فشمل المجرس باعتبارهم الصالحة الذين ورد ذكرهم فى القرآن.



### الأهوانى «الدكتور»

(١٩٠٨ - ١٩٧٠م) أحمد فؤاد الأهوانى، مصرى، من كبار أساتذة الفلسفة وعلم النفس، تخرّج عليه الكثيرون، وتعلّم بالقاهرة، وعلم بها، وله مؤلفات «معانى الفلسفة»، «لجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط»، و«فى عالم الفلسفة»، و«خلاصة علم النفس»، و«أسرار النفس»، و«ابن سينا»، و«تاريخ المنطق»، و«المنطق الحديث»، و«التربية الإسلامية أو التعليم فى رأى القابسى»، و«الحب والكراهية».

ومن ترجماته «كتاب النفس لأرسطو»، و«البحث عن اليقين» ليجون ديموى، و«نه تحقيقات منها» كتاب الكندى إلى المعتصم بالله فى الفلسفة الأولى». و«أحوال النفس» لابن سينا.

وألّف بالإنجليزية كتاب «الفلسفة الإسلامية» وهو مجموعة محاضراته فى جامعة واشنطن سنة ١٩٥٦م.



### أبوليدس Eubulides

(٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) يونانى ميغارى عاصر أرسطو، وكان من ألد خصومه، وألّف ضده عدة

## أوديموس Eudemos

يوناني من رودس، وُلد نحو ٣٢٠ ق.م، ودرّس على أرسطو، وعُرف ثيوفراستوس، ويُعتبر من الشراح، ذلك أنه كتب شرحاً على السماع الطبيعي لأرسطو، ونقح كتاب الأخلاق الذي يُنسب لأرسطو، وأكمل الكثير من مذهب الرياضيين والطبيين.



## أورتيجا جاسيت «خوسيه»

José Ortega y Gasset

(١٨٨٣ - ١٩٥٥) وجودي أسباني، وُلد في مدريد من أسرة أرسطوقراطية تمهّن الكتابة والصحافة والنشر، وتعلّم بجامعة مدريد، وتنقل بين جامعات برلين ولايبتيك وماربورج، وعيّن بجامعة مدريد، وأنشأ «مجلة الغرب *Revista de Occidente*» (١٩٢٣م)، فكانت نافذة أسبانيا التي تطل منها على الثقافة الأوروبية، وتنضم من خلالها عير الفكر الألماني. واشترك في مقاومة حكومة بريمو دي ريشيرا الديكتاتورية، وأسهم في قلب نظام الحكم الملكي وإعلان الجمهورية، وكون جماعة «في خدمة الجمهورية *Al Servicio de Republica*»، واختار النفي الطوعي عند اندلاع الحرب الأهلية (١٩٣٦م)، فغادر أسبانيا إلى الأرجنتين وأوروبا الغربية، واستقر في البرتغال (١٩٤٥)، وعاد إلى أسبانيا (١٩٤٨م)، وافتتح بمدريد معهد الإنسانيات، وتوفي بالسرطان.

وبعد أورتيجا أعظم رجالات الفكر الأسباني في فترة القرون الثلاثة الماضية، ومن أعلام البعث الروحي المعاصر، واشتهر بأهم كتبه «تأملات كيبخوتة *Meditaciones del Quijote*» (١٩١٤)، و«ثورة الجماهير *La Rebellion de las Masas*» (١٩٣٠م)، وبدأ ثائراً على المثالية والعقلية، وقرباً من المذهب الحيوي حتى أسمى فلسفته باسم «ميتافيزيقا العقل الحيوي *metaphysics of vital reason*»، أو «المنزعسة الحيوية العقلية *ratio - vitalism*»، وعرفها بأنها السعي لحقيقة جذرية أو كلية تحتوي غيرها من الحقائق، وأعلن أنه وجدها في «الحياة»، وهي كلمة استخدمها في أول الأمر بمعنى بيولوجي، لكنه سرعان ما تحول عن هذا المعنى إلى معنى وجودي، فصار يعنى حياتي أو حياتك، بمعنى مهنة ومكانة الفرد في مجتمعه في لحظة تاريخية معينة، وحاول أن يتجاوز التعارض بين المثالية والواقعية، وتؤكد الأولى على الذات أو العقل، وتؤكد الثانية على الأشياء التي نعرفها الذات أو يدركها العقل، وقال إن الذات والأشياء كلاهما يكون الآخر، ويحتاج للآخر كي يوجد، وأن الحقيقة هي الذات - مع - الأشياء: «أنا هو أنا وظروفي *yo soy yo y mi circunstancia*»، وأن الأشياء من حوله هي النصف الآخر من شخصيته، وأن الأشياء والذات لا يوجدان متعايشين، فالذات تفعل في الأشياء وتحقق نفسها بفعلها، وأن هذا النشاط والتفاعل الدينامي بين الذات والأشياء هو «الحياة».

ومن ثم يقابل أورتيجا بين الإنسان كفرد والشعب كجموع، ويفرض القول بالروح الجماعية، فالمجتمعات لا رُوح لها لأنها مصنعة، ومع ذلك فالمجتمعات لها فوائدها، لأنها تنقل التراث، وتُمكن جزءاً من حياتنا، فنحرر إبداعنا ونشاطنا البين أفرادى، من ثم يتوجب حماية المكاسب الاجتماعية والدفاع عن المجتمعات، وإعادة صياغتها لبث الحيوية فيها، وهذا هو عمل الأقلية التي تحكم وتوجه، ولكن العامة تشور وتطالب بحكم نفسها وبالديموقراطية، فتتهار القيم، ويحلل المجتمع، وتسقط الحضارة، ويحدث هذا في ظل كل الديموقراطيات سواء الشعبية أو البرلمانية.

وقال أورتيجا إن الأفكار هي الإبداع الشخصي للأقلية، وأن العامة تُقبل بكل على البديهيات السهلة، وتعتنقها كمعتقدات، وهي في الحقيقة آراء سوقية، وأن منطق الأرسطوقراطية هو ممارسة التفكير، ومنطق العمامة هو ممارسة الخواص، والخسبة هي التجربة، والفلسفة منذ بارمنيدس هي رد فعل للاحياز السوقى للأحاسيس.

وهاجم أورتيجا الاعتقاد بأن المادى، يمكن أن تقوم على الحدس الحسى، واتهم أرسطو، أول ممثل للاعتقاد الحسى، بالغوغائية. وقال إن فضل أفلاطون وديكارت أنهما خالفا هذا التيار الحسى الحارف وكانا بمثابة أقلية مفكرة وسط دهماء من الفلاسفة الحسنيين أو التجريبيين أو

وأطلق على نظريته فى المعرفة اسم **المختورة perspectivism**، أى التى تقسول بالمختور أو بوجهات النظر، وترفض القول بوجهة نظر مفردة كما تفعل المثالية والعقلية، وتقول بوجهات نظر متعددة بقدر ما يوجد من أفراد، وإن كلاً منها ضرورية وصادقة، وأن وجهة النظر الخاطئة هي التى تزعم بانها وحدها التى على صواب. وربط أورتيجا بين فكرته فى المختور وفكرته فى الحياة قائلاً: «إن كل حياة هي وجهة نظره، ثم عدل عن القول بأن رسالة الذات هي ما ينبغي أن تفعله بالاشياء، إلى القول بأن رسالة الذات هي تحقيق نفسها، ولذلك كان على الإنسان أن يختار نفسه بأن يصنع شخصيته وهو يسير فى الحياة فكل إنسان هو مؤلف لحياته، وسواء اختار أن يكون مؤلفاً أصيلاً أو مقلداً فإن عليه أن يختار، واختياره يعنى أنه حر، وحرته هي قدره، وتعنى الحرية أنك تستطيع أن تختار خلاف ما أنت عليه، والإنسان هو الكائن الوحيد الذى يوجد وليست له ماهية تسبق وجوده، وكل إنسان له رسالة عليه أن يختارها، ورسالته أن يعي ذاته، ومن ثم عليه أن يستنفر كل قواه، ولأن ماهيته لم تُعط له - بل عليه أن يصنعها - فالتناس ليسوا سواء، بعكس ما يزعم الداعون إلى المساواة.

وفرق أورتيجا بين العلاقات البين أفرادية والعلاقات الاجتماعية، وقال إن الأولى أساسها الحب والفهم، والأفراد يتصرفون داخلها بوصفهم مسؤولين، بينما الثانية أساسها التنافس والتناحر،

سيكون التطور إلى الإنسان الرباني، ولكي نبلي ذلك لابد من التدريب الروحي . وواضح انه تأثر بشدة بالفلسفة الإسلامية في الهند .



### مراجع

- Ortega: Obras Completas. 6 vols.
- : La deshumanización del arte. 1925.
- : Estudios sobre el amor. 1939.
- : Historia como sistema. 1941.
- : El hombre y la gente. 1957.
- : Qué es filosofía? 1957.
- Ramirez, Santiago: La filosofía de Ortega y Gasset.



### أوروبيندو جوس Aurobindo Ghose

(١٨٧٢ - ١٩٥٠) هندي، أسس مذهباً عالمياً على غرار مذهب غساندي، وكان بعد تخرجه من كيمبردج بالمتراقد عاد إلى الهند وانخرط في السياسة، وقضى مدة في السجن، وأثناء ذلك عانى تجربة روحية، وبعد الإفراج عنه استقر في بوندد شيرى . وكتابه الرئيسى «الحياة القدسية The Life Divine» يقول فيه بالتطور، ولا ينفي العالم، فالعالم حقيقة واقعة وليس تهوآت كما تقول الديانة الهندية . وللعالم خالق هو الله، وهو فينا وفي المادة بفعل فعله المبدع، ويطورنا ويطورها باستمرار نحو الأعلى والأسى . وقال إن أعلى ما بلغه تطور المادة هو تخلق النوع البشرى، ولكنه ليس نهاية المطاف، وإنما الإنسان يتطور نحو الإنسان الأعلى، ومن الإنسان الأعلى

### أوريجين Origène; Origen

(نحو ١٨٥ - ٢٥٣م) أكبر فلاسفة الآباء المسيحيين السابقين على أوغسطين، ومن علماء مدرسة الإسكندرية، وُلد من أبوين مسيحيين، وتعلم على كليمت السكندري، وبدأ بعلم في الثامنة عشرة، وتعلم على أمونيوس، وكان مصنفه «المبادئ De Principiis» أهم ما كتب، ويقصد بالمبادئ مسائل الدين الجوهرية كالالوهية وخلق العالم وحرية الإنسان والثواب والعقاب، ويُقصد بشرحها وتاويلها على الغنوصيين، ويقصد بهم الروحانيين الحاصلين على المعرفة *gnosis* السنية أو الحق، الخالية من البدع والزيف، ويمتنكر الغنوصية الثنوية، مؤكداً وحدانية الله، ويمتنع الفلسفة ضرورية، تمهد للأهوت، مثلاً أن العلوم الأخرى ضرورية وتقدم للفلسفة، ويقول بقدّم العالم، وأزلية الأرواح، وحرية الاختيار، ونفى الجسمية عن الله. وكتابه أقرب إلى كتب الفلسفة منه إلى كتب الدين. وتأثير الأفلاطونية والنواقية واضح فيما يقدم من حجج يخلب عليها العقل على النقل.



### مراجع

- Crouzel, H.: Origène et la philosophie.

الفلسفة. ونحن نذكره لإنكاره التثليث وإثباته وحدانية الله قبل الإسلام بقرنين من الزمان.



### أوستن «جون لانجشو»

John Langshaw Austin

(١٩١١ - ١٩٦٠) إنجليزي، وُلد في لانكستر، وتعلّم وتوفى في أكسفورد، وكان ضمن المدرسة التحليلية المسماة مدرسة اللغة العادية أو مدرسة أكسفورد اللغوية. وله مقالات كثيرة ومؤلفات، منها «كيف نفعل الأشياء بالكلمات والمعنى How to do Things with Words»، و«المعنى والأحاسيس Sense and Sensibilla»، مدارها جميعاً الاستعمال اللغوي العامي والجمعي، وأن استعمال الألفاظ يشترط تأويل معطيات الحواس، وأن سوء الفهم لمشاكل الفلسفة يتأتى من سوء فهم أو تأويل الألفاظ. ولم تكن دراسته للغة العادية إلا لأنه يريد أن يزيل سوء الفهم هذا، وهو أمر أسهم في التأسيس لدور اللغة في الفلسفة والمنطق عند آخرين.



### أوستفالد «وليام»

Wilhelm Ostwald

(نحو ١٨٥٣ - ١٩٣٢م) الماني، مُنح جائزة نوبل في الكيمياء لعام ١٩٠٩، واشتهر بنظريته في الطاقة *energetism*، التي أطلق عليها اسم *energetic monism*، باعتبار أن

- Origin: Treatise on Prayer. Tr. E. G. Jay.

: Contra Celsum. Tr. H. Chadwick.



### أوسيبوس Eusebius

(٢٦٠ / ٢٦٥ - ٣٣٧ / ٣٤١م) شهرته أوسيبوس القيصري، فقد كان منشؤه بلدة قيصرية في فلسطين، ويُعرف كذلك بأوسيبوس بامفيلوس فقد كان هو وبامفيلوس صاحبين تزاملا في رفض عقيدة التثليث، وحبس معه في اضطهادات سنة ٣٠٣، ولما استشهد بامفيلوس التصق اسمه به، وهرب أوسيبوس إلى مصر، وعاد إلى فلسطين لينافق الإمبراطور قسطنطين ويكتب مادحاً له، إلا أنه في الحقيقة ظل كافراً بما انتهى إليه مُجمّع نيقية حول حقيقة المسيح وأمه مريم، وفي تقرير مُجمّع نيقية يبيّن أن المُجمّع يعلم أن أوسيبوس يوافق الكافر آريوس على أفكاره، وبشاطره مشاعره وعقيدته، وإذا كان لم يُظهر ذلك للمجمع ووقع مع الباقيين على وثيقة كفر آريوس، إلا أنه في الحقيقة كان مؤمناً بما قاله بقلبه وإن استنكره لسانه، وذلك ما تشبّه مراسلاته وكتابه الكسّي «الإعداد للإنجيل Praeparatio Evangelica» (٣١٦ / ٣١٨) كتب فيه عن الفلسفات الغينية، والمصرية، واليونانية، والعبرية، وركز على التضارب في أقوال فلاسفة اليونان، واتجاهاته فيه أفلاطونية، ولا يكاد يذكر أرسطو. وفي آخر أعماله المعنون *Theophasia* «التجلي» لا يبدو متعاطفاً البتة مع

الأمثل الذى يحقق المزيد من التنظيم داخل الفرد نفسه، وبين أفراد المجتمع الواحد، وبين المجتمعات الدولية المختلفة. واعتبر الحرب تبديداً لا خلقياً للطاقة.



### مراجع

- Ostwald: Annalen der Philosophie. 1901 - 1921.

: Die Überwindung des wissenschaftlichen Materialismus. 1895.

: Vorlesungen über die Naturphilosophie. 1895.

: Individuality and Imortality. 1906.

: Der energetische Imperative 1912.

: Monism as the Goal of Civilization. 1913.



### أوشينو «برناردينو»

**Bernardino Ochino**

(نحو ١٤٨٧ - ١٥٦٥م) إيطالى، كان لا يؤمن بعقيدة التثليث، ويقول إن الله واحد لا ولد ولا يولد، وإن المسيح ليس ابن الله ولكنه رسول، ويسبب ذلك هرب من إيطاليا، ثم من سويسرا، وانجلترا. ودعا إلى تعدد الزوجات، فطرده سويسرا، وتوفي في الطريق، وكان

الطاقة وحدها هى علة كل التغيرات فى الطبيعة. وبنى نظريته على أساس القانونين الأول والثانى من قوانين الديناميكا الحرارية، وهما قانون حفظ الطاقة، وقانون الإنتروپيا، واعتبر كل ما نشاهده من ظواهر إنما هى تحولات من شكل من أشكال الطاقة إلى شكل آخر، وأن إدراك المادة لا يكون إلا كطاقة أو كاختلافات فى الطاقة، وعرف المادة بأنها مجموعة من طاقات مختلفة قد انتظمت مكانياً، وإن الكتلة طاقة حركية، والحجم طاقة تشغل حيزاً، والجاذبية طاقة مسافية، وفسر قانون العلية بحفظ الطاقة، وارتباط النتيجة بالعلّة بأنه تحول من شكل من أشكال الطاقة إلى شكل آخر، مع بقاء الحجم الكلى للطاقة فى الكون ثابتاً. وقال بأن قانون حفظ الطاقة يضمن أن يساوى كميّاً بين الأسباب والنتائج، وأن قانون الإنتروپيا يضمن تحويل كل أشكال الطاقة تدريجياً وفى النهاية إلى حرارة، وحاول أن يطبق هذا القانون بنتائجه على الحضارة، فقال بأن الكون يتقدم لذلك نحو الموت الحرارى، حيث تكون كل الطاقة قد تحولت إلى حرارة، ومن ثم تموت الحضارة نهائياً، وينتهى الإنسان، وعلل الرفض الذى قوبلت به نظريته فى تطبيقاتها الأخيرة بأنه رفض عاطفى لفكرة موت البشرية. وحاول تطبيق قانون الإنتروپيا على القيم، فقال بالتزام خلقى، بأن لا نبدد طاقاتنا هباء، وفسر ذلك بوجود أمر طاقيّ **energetic imperative**، جعله محل أمر كنسب المطلق، بأمرنا بأن ننفق طاقاتنا الإنفاق

**St. Augustine; St. Augus-  
tin; Sanctus Augustinus; Augusti-  
nus Magister**

(٣٥٤ - ٤٣٠ م) القديس أوريليسوس أوغسطينوس، ولد بطاجيستا من أعمال نوميديا (سوق الاحرام بشرقى الجزائر الآن)، وعاش نحو ثمانين سنة من التحول الاجتماعى والقلقل السياسية والكوارث العسكرية التى رافقت انحلال الإمبراطورية الرومانية، وعاصر أهم مراحل التحول من الوثنية الرومانية إلى المسيحية. وفى صباه ارتد عن المسيحية. وكانت ثقافة أوغسطين لاتينية، غابها إتقان البلاغة وتعقب أثر السلف، ولم يبدأ سعيه وراء الحقيقة وحبّه للحكمة إلا وهو فى الثامنة عشرة من عمره، عندما انتهى من قراءة محاورات ضاعت فيما ضاع من التراث، اسمها «هورطينيوس Hor- tensius» لشيشرون. ويرى أوغسطين فى اعترافاته التى كتبها وعمره أربعون سنة، أن هذا الكتاب كان له أبلغ الأثر على حياته، فلقد غير مجراها، وغير من أهدافها تماماً. وكان شيشرون فى كتابه يصور الفلسفة بما عرّف عنه من بلاغة، باعتبارها مدرسة للعلم والفضيلة، والوسيلة للحياة السعيدة، واندفع أوغسطين يطلب الحقيقة من أى مصدر بذعها، واعتنق المانوية، واتجه صوب روما ثم إلى ميلانو، واختلف إلى محاضرات الأسقف أمبروز، وحلقات الأفلاطونيين المحدثين، ووجد عند الطائفة الكاثوليكية كثيراً من الإجابات التى كانت تؤرقه

متصوراً، ومنطقياً، وله باع طويل كخطيب وواعظ، وقد تعلم الوعظ أول ما تعلمه فى مدارس الدومينيكان، ومؤلفاته بالإيطالية، وواضح أنه متأثر بشدة بالإسلام، وكثير من تعاليمه يكاد يكون نقلاً حرفياً لأيات من القرآن أو أحاديث من الرسول، وذلك جعل الكنيسة تعاديه بشدة، وتامر بإحراق مواعظه وكتبه، ولكن بعضها تمت ترجمته إلى اللاتينية والألمانية والفرنسية والبولونية، ومنها «المواعظ التسع»، و«محاورات السبع»، و«محاورات»، وتتضمن المحاورات العشرون تعدد الزوجات، وله أيضاً كتاب «مناهات حرية الاختيار وعبوديته» وهو كتاب أنزله لايونتس وبابل منزلة رفيعة.



**أوطيخس Euthyches**

وهو أوطيخس أيضاً، بيزنطى (٣٧٨ - ٤٥٤ م) كان على مذهب نسطور المنكر للوهية المسيح، ثم ارتد عن ذلك إلى ما سُمى بالمونوفيزية أى القول بطبيعة واحدة للمسيح ولكنها فى هذه المرة الطبيعة الإلهية، أى أنه أنكر ناسوتية المسيح واستبقى له الإلهية فقط، وذلك أيضاً خروج على الكنيسة، ولذلك أدانته أولاً سنة ٤٤٨ م، ثم ثانياً سنة ٤٥١ م، واعتُبرته فى الحالتين من الهرطقة.





رياضية مثل ٣×٩=٩، وحقائق فلسفية مثل طلب الحكمة واجب، وحقائق خلقية مثل وجوب إعطاء كل ذي حق حقه. وكل هذه أمور لا يرقى إليها الشك، مثلما لا يمكن أن نشك في وجودنا، فالشك المطلق مستحيل.

وبعلن أوغسطين في اعترافاته أنه لم يشك أبداً في وجود الله بالرغم من كل الضباب الذي ران على بصره، وأنه يراه بالمنطق والبداهة، وأن الوجود كله يعلن عنه، وأنه الشايت والوجود متغير، وأنه غير المخلوق والوجود مخلوق، وأن إنكاره ضرب من الجنون المطبق، فإن كان ثمة حقائق لا يمكن أن يرقى إليها الشك، فهي حقائق يستكشفها العقل ولا يؤلفها، وهي ثابتة بالضرورة لأنها حقائق. وحقيقة وجود الله حقيقة ثابتة وثبوتها قائم بذاته، وليس العقل الإنساني بحجم هذه الحقيقة، لأنه ناقص، وهي جوهر أسمى من العقل، فهي الله الذي يجمع في ذاته كل الحقائق، والذي يوجد الأشياء على مثال معقولاتها، ولا يمكن أن يشاهدها خارجاً عنه وإلا كان أدنى منها، فلا بد أن يشاهدها في ذاته.

والنفس الإنسانية صورة لله، وروحانياتها تجعلها واحدة، كما أن الله واحد، غير أنها متغيرة تغير المخلوقات، وموضوع التغير المادة، فهل للنفس مادة روحية؟ لا يجب أوغسطين على هذا السؤال، ولكنه يحدد لنا أصل النفس، ويقول إن الله خلق نفس آدم، فهل نفوس الناس صدرت عنها بالتوالد، أو أن الله خلق كل نفس وأحلها في جسد المولود؟ والنفس جوهر روحي

أنشاء تلقىه تعاليم الديانة المسيحية على يد أمه مونيكا واعتناقه للمانية. ولم تكن الهوة واسعة بين مسيحية هؤلاء الناس وبين الأفلاطونية المحدثنة، ولم يميز أوغسطين بين تعاليم كل، وكتب في اعترافاته سنة ٤٠٠م أن التعاليم الأفلاطونية مهدت لاعتناقه المسيحية، وأن الأفلاطونية فلسفة بها كل المبادئ المسيحية، ولم ير الفارق بين الاثنين إلا بعد اعتناقه للمسيحية بزم طويل. وبامتلاؤه بالمسيحية في ميلانو، وعشوره على الحقيقة التي كان يطلبها، رأى أن يعود إلى مسقط رأسه طاجستا، وعاش عيشة الرهينة، وإلحاح من الناس قبل أن يرسم قسباً يساعد أسقف إبيرونا العجوز، ثم عين أسقفاً لها بعد أربع سنوات، وابتداءً من سنة ٣٩٠م دخل خدمة الكنيسة، واعطاءً ومحاضراً وإدارياً، وعاش راهباً كثير التنقل، يكتب ويراسل، ويدخل في صراعات مع المانوية وبردة على المتدعين، وعالج مسألة اليقين لأنه اعتبرها مقدمة على غيرها من المسائل، وكتب «الرد على الأكاديميين» أكد فيه أن الشك المسرف يتناقض مع نفسه، لأن الاحتجاج بأن ما قد نراه يقيناً ربما كان أضغاث أحلام، يمكن أن يدحضه حكم العقل، لأن لليقين شروطاً في المحسوسات، وتعييها طلباً العقل. والذي يشك بطرح ما قد يظنه صادقاً، ولا يستقيم الشك مع فطنة الصديق. ومع ذلك فهناك حقائق لا يمكن أن يتطرق إليها الشك مهما غالبنا فيه، حقائق منطقية مثل «القضية الصادقة ليست كاذبة»، وحقائق

الإنسان وإرادة الله. والأبيقوري يجعل النفس أمةً للجسد، لكن التجربة تدل على أن اللذة لا تشبعنا أبداً، وأن الحواس لا تقع بما تحسنته. والرواقى يحتقر الجسد واللذة، فتتمادى النفس وتعتبت الإنسان بتكليفه المحال. فإذا كانت خيرات النفس وخيرات الجسد لا تُرضى نزوعنا الطبيعي إلى السعادة، فلا يبقى إلا أن نقر بوجود أعلى هو الخير الأعظم، ونزوعنا إلى الخير هو نزوع إلهي الله؛ ومهما فعل فنحن ما يريد الله، وواجبنا هو المصابقة بين إرادتنا وإرادة الله. وفي الإنسان محبتان، محبة الذات إلى حد الإساءة إلى الله. ومحبة الله إلى حد الإساءة إلى الذات. والمجتمع جماعة من الناس يجمعهم حب موضوع مشترك، فإن كان هو محبة الذات، كان المجتمع مجتمع أو مدينة الشيطان، أو المدينة الأرضية. وإن كان هو محبة الله كان المجتمع مجتمع أو مدينة الله أو المدينة السماوية، والأولى تقوم على الظلم، والثانية تقوم على العدالة، والحرب بين المدينتين مجال حتى تنتصر مدينة الله في آخر الزمان وتغنى مدينة الشيطان.



### مراجع

- Augustine: Bibliography. J. J. O'Meara.
- G. Bonner: St. Augustine: Life and Controversies.
- P. Courcelle: Recherches sur les confessions de Saint Augustin.



مغابر للجسم، لكنها تمنحه صورته وحياته، وتؤلف مع الجسم الإنسان الواحد. والنفس جوهر مفكر تام في ذاته، والجسم يتغير، والنفس تدرك التغيرات الجسمية، فالإدراك فعل النفس وحدها. والنفس تدرك المدركات المعنوية بإشراق من الله، فالله هو المعلم الباطن. وهذه هي نظرية الإشراق عند أوغسطين. فمثلما نرى الماديات في ضوء الشمس، ترى النفس المعقولات في ضوء ماady يُشرق عليها، والله هو شمس النفس. لكن لا ينبغي أن نفهم من ذلك أن هناك قيداً على حرية الإنسان وإراداته، وأن الإيمان مقدور علينا، فالإنسان حر، والحرية تعني أنه يختار في حرية أن يؤمن أو يكفر، وبدون حرية لا يكون هناك تكليف ولا تبعه، ولا يكون هناك معنى لأوامر الله. وللإرادة قانون يجب اتباعه، ولكل موجود ماهية وغاية، والموجود العاقل يتجه إلى غاية بإدراك وحرية، والشرعية تأمر باحترام طبائع الأشياء ونظامها ليحقق النظام العام، ومن ثم فالخير خير لأنه بطابق النظام، والشر شر لأنه يعارضه، والأفعال أفعال للإنسان ولكنها خاضعة لله، فالله يريد الفعل حراً، لأنه تعالى بفعل في حرية ويريد للإنسان أن يكون حراً، والله خير، ويريد الإنسان للخير، ولهذا نعلم علينا بالعقل، وعمر قلوبنا بالحب، فالعقل مبدأ الحرية، مثلما المحبة مبدأ الحرية، ونحن إذ نسير على هدى العقل نُفرض الإرادة بالحرية. والفضيلة خير للإنسان، وخير في ذاته، فعلاوة على أنها واجب، فالإنسان مندوب لها، مدعو إليها. وفضيلة الفضائل محبة الله، حيث تلتقي إرادة

## الأوغسطينية; Augustinismus

### Augustinisme; Augustinianism

فلسفة القديس أوغسطين، وكان لها تأثير ضخم على من جاء بعده من الفلاسفة، فهؤلاء إما أعادوا صياغتها، وإما عدلوا بها أضعفها عليها من تاويلات، متأثرين في ذلك بفلسفتي ابن سينا وأرسطو. وظلت فلسفة أوغسطين تسود الفكر الغربي والكنسي، وخاصة عند الفرنسيين، حتى مجيء توما الأكويني، فبدأت مرحلة الاضمحلال بتأثير التوماوية وانبعثت الأرسطية، حتى انتهى أمرها تماماً.



#### مراجع

- Cayré, F.: Développement de l'Augustinisme.
- Augustinus Magister. 3 vols. Congrès international augustinien.



## أوكن «رودلف كريستوف»

### Rudolf Christoph Eucken

(١٨٤٦ - ١٩٢٦م) ألماني، فلسفته فلسفة حياة، ولم تكن كتابته فيها كمذهب، ولكنه ينظر إليها باعتبارها ما نحيا به ونعيشه طالما نتنفس ونشارك، ومهمة الفلسفة هي التفكير في الحياة ومذهبها، ولا منجاة لأحد من ذلك، فلذلك فلسفته حتماً، والحياة عملية تطور، ومهما

عُمت الفلسفة واتسعت فلا يمكن أن تستوعب الحياة، فالحياة أعمق من ذلك. إلا أننا مع ذلك في حاجة للتفلسف، ولكل فلسفة جانبها الفكري، لكن الحياة ليست مجرد أفكار أو نظريات، وإنما هي نشاط وممارسة وانبثاقات للأفضل والأرقى والأسمى، والفلسفة ليست كونية، ولا نفسية، ولا منطقية، وإنما الفلسفة أساسها ومعناها في الإنسان، وكل ما في الإنسان يهفو للخير والحق والجمال، ويحن للتغيير.

ولا وكن مؤلفات كثيرة أهمها: «المعنى والقيمة للحياة» Der Sinn und Wert des Lebens، (١٩٠٨م)، «وأساس الحياة والمثل الأعلى للحياة» Grundlinien einer neuen Lebensanschauung، (١٩٠٧)، «والمعرفة والحياة» Erkennen und Leben، (١٩١٢م).

وعند أوكن: أن الخلاص في الدنيا خلاصٌ روحي، بأن يستشعر الكل أنهم أحرار ومستقلون ولا سلطان لدين أو تعليم عليهم. وليس في الاشتراكية خلاص، لأنها معنية بالخارج دون الداخل في الإنسان، وتقول بحرب الطبقات والصراع بين البشر والأمم، والناس في حاجة للتعاون، ولا سلام إلا بالتعاون، والعلم لا بد أن يكون لتكريس التعاون ولتحصيل الخير وتأكيد الحق.

ولقد استحق أوكن جائزة نوبل سنة ١٩٠٨م على فلسفته الإيجابية، وقوله بالروحانية.



(١٩٣٠) واعيد تعيينه مديراً لجامعة سلامنكا، إلا أنه لم يتعاطف مع الحكم الجديد، ففُصل من الجامعة (١٩٣٦) وحُدّت إقامته في بيته.

وتقوم فلسفة أونامونو على الإيمان بالفرد كحقيقة أكثر من إيمانه بالمجتمع. وهو لا يحفل إلا بمعاذات الفرد واهتماماته، ويؤكد على التكامل في الشخصية الفردية، والصدق مع النفس. وكان يرى أن وظيفته كفيلسوف هي إزعاج الناس، على طريقة سقراط، ليستبْقظوا على حقيقتهم، ويواجهوا مشاكلهم. وقضى أونامونو أغلب سنّ حياته في عذاب وتوتر وصراع بين العقل والإيمان، ولكنه كان يرى أن الدين عاصم من اليأس، ولازمٌ للاستمرار في حياة غير مفهومة، تسير بين طرفين من العدمية: الميلاد من ناحية، والموت من الناحية الأخرى. وهي حياة يحفّ بها الشر من كل جانب، ويملؤها الأسى، وتُطامنُ معاناة اليأس من سطوة الإنسان، فيجرب أن يؤاخى الناس. وليس الشر والمرض والعوز في الحياة إلا تحدّيات تستثير الإنسان لتجاوزها، والفلسفة هي معيّنهُ وملاذه، ويتوسل بها لفهم غاياتها، أو بإيجاد غايات لها، أو يصرف أحزانه في التفلسف، وربما كان الإنسان ينهلَى ويُسْثَرُ بالفلسفة، وعلى أى وضع فإن الإنسان يتفلسف ليعيش، *primum vivere, deinde philosophari*.

ويرى أونامونو أن الأمل في وجود حياة أخرى خالدة وأبدية، الإنسان فيها كل شيء، هو أجمل ما يمكن أن يكون حلاً لمشاكل الإنسان

(١٢٤٨ - ١٢٧٧م) اسكولائى ألماني، درس على ألبرت الأكبر، وجالس توما الأكويني في الدراسة، وكان غزير العلم، ويقوم مذهبه على كتاب الاخلاق لأرسطو، فقد شرّحه بتوسّع، وله شروح على كتاب النفس لأرسطو، وكتاب الاحكام لبطرس اللومباردي، وكتابه الذي بقى عنه هو ما اشتهر باسم «الموجز في الخير De Summo Bono»، يعالج فيه مسائل الخير والجمال والخلق. وآراء أولريخ افلاطونية محدثة وأوغسطينية.



(١٨٦٤ - ١٩٣٦م) وجودى أسباني من الباسك، ولد في بلباو وتعلم بمدرسة، وعيّن اساتذاً للغة الإغريقية في جامعة سلامنكا ثم مديراً. وكان شاعراً وناثراً وروائياً، وكانت روايته «السلم والحرب Paz en la Guerra»، أول رواية وجودية في العالم، ولكن أعظم مؤلفاته كان «المعنى المأساوي للحياة El Sentimiento Trágico de la Vida»، (١٩١٣). وكانت حياته جهاداً فكرياً ضد الاستبداد في أسبانيا، ولذلك نفسته السلطات الأسبانية إلى جزر الكناري (١٩٢٤) وحاول الهرب إلى أسبانيا، ولم يُطلق سراحه إلا بعد سقوط حكم دي ريفيرا

أونوميوس على نفسه الكنية، وتصدى للرد عليه جريجوريوس النيصي. ودعوة أونوميوس تأتي قبل الإسلام بنحو ثلاثمائة سنة، معنى أن ما قاله كان يهدى نفسه وليس بتأثير الإسلام.

ويبدو أن أونوميوس كان أسقفاً لغيريقا في آسيا الصغرى سنة ٣٦٠ م. واقترح بمذهب أريمانوس، فليس من المعقول أن يكون المسيح ابن الله، أو أن يكون إلهاً، فالله غير مُحدث، وغير مخلوق، وليس كذلك المسيح، ولكنه كلمة الله أى مشيئة، فقد أراده فكان، فهو ابن ولكن ليس على الحقيقة، وإنما بالإشارة، لأنه آثره على الخلق جميعهم، وإذا كان الله قد خلق الابن فذلك معنى أنه لم يكن قبل أن يولد.



### إبيكتيس Epictète; Epictetus

(نحو ٥٠ - ١٣٠ م) رواقى، من مواليد هيرابوليس بقرية آسيا الوسطى، مات منفياً عن روما، وكان ابن أمة، وعبداً هو نفسه لمدة أربعة أعوام لكاتم سر نيسرون الذى عهد بتربيته إلى موسونيوس روفوس، أشهر مدرسى الرواقية وقتذاك. ونفاه دومتيان إلى إبيسروس (نحو ٩٠ م)، وصار معلماً واشتهر تعليمه، فاجتمع إليه الناس يحاضرونهم فى المنطق والطبيعيات والأخلاق الرواقية. وجمع تلميذه فلافيوس أريانسوس أفكاره ونشرها فى كتابين «المحاضرات» و«الموجز»، رغم أن إبيكتيس

لانفى الحياة، ولما فى هذه الحياة من معنى أسيان. والإنسان لا يمكن أن يكون شيئاً إن لم يكن هو كل شيء، فان يوجد الإنسان معنى أن يتوجد كى يبلغ كل مكان وكل زمان، وكل الوجود، أى أن يكون إلهاً.

وكان شعار أونامونو «إما كل شيء أو لا شيء»، وأن التوتر هو جوهر الحياة، ولا يتفعل الإنسان بالوجود إلا من خلاله، ويفعل ما فيه من عذاب. أما مجرد الوعى بالوجود فلا يستحق إلا الانتحار. والحياة كى نتفعل بها وتستحق أن نعيشها لابد أن تكون حياة واحدة، وهو ما لا يمكن إلا فى الحب ومفارقته، ففى الحب يعيش الإنسان ثراء الوجود وامتناءه.



### مراجع

- Meyer, Francois: L'Ontologie de Miguel de Unamuno.



### أونوميوس Eunomius

(٣٢٠ - ٣٩٢ م) أونوميوس البيزنطى من مدرسة أنطاكية، من حزب أريوس، أنكر عقيدة التثليث وأن يكون المسيح ابن الله، وقال إن الله واحد ولا يمكن أن يكون اثنين، وأنه ببساطة كما أخبرنا عن نفسه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحداً، وإذا كان المسيح هو الابن فهو بالمجاز، الله خلقه من جوهر غير جوهر الناس، فهو اسمى من الناس ولكنه ليس كالله. ولذلك استمدى

## إيتو جنساي Ito Jinsai

(١٦٢٧ - ١٧٠٥ م) ياباني، مؤسس مدرسة التعليم القديم ضد مدرسة شوهسي أو الكونفوشية الجديدة. ومعنى التعليم القديم العودة إلى تعاليم الكونفوشية القديمة، وكتاباته لذلك شروح على الكونفوشية القديمة وعلى تعاليم منشيوس. وكانت لإيتو تأثيراته الكبيرة على تطور الفلسفة اليابانية في عصره وبعد ذلك.



## الإيجي

(نحو ٦٨٠هـ / ١٢٨١م - ٧٥٦هـ / ١٣٥٥م) غُضد الدين عبد الرحمن ركن الدين الإيجي، نسبة إلى إيج حيث وُلد، أو لأنها موطن أجداده. وكان من الكلاميين، ومؤلفاته موسوعات كبرى في الأصول والمجذول، ومنها «الرسالة الفُضُدية في علم الأصول»، و«المواقف في علم الكلام»، والكتابات من المؤلفات المنهجية التي تستعده في التدريس. وهما من مقررات علم الكلام في الأزهر الشريف، وتناولتهما انتقازني والجرجاني بالتشروح، وأسلوبهما مُحكَّم جامع.

والإيجي من فلاسفة الإسلام الذين يذهبون إلى أنه لا تفسير لواقع المسلمين المتدهور إلا بطريقتين: بالتعليم؛ وهو سبيل تغيير العقول والنفوس، وبالشورى؛ وهى سبيل تغيير

كان كسقاط ضد فكرة المذهب والنشر. ويبدو أن تلاميذه كانوا من جنسيات مختلفة، ولم يكونوا من الصفوة، فكان أول رواقى بروليتارى، وكان يعتقد أن الإنسان وطنه العالم، مثل الكليبيين، وركز على الأخلاق، وشعاره التحمل والاستسلام لإرادة الله *anechou kai apechouw*، والرضوخ للقانون طالما أنه ينشد السلام الرواقى، وهذا ما جعله يتحمل العبودية، وأن نساء معاملته حتى أصيب من ذلك بعاهة ظل بها يمرج بقية حياته. وكان مثله الأعلى الفضيلة والحكمة، ونهجه محاسبة النفس ومسئوليتها، ومبداه حرية الاختيار والرفض، وغايته تكوين الشخصية على وجهها الصحيح. وكان يرى أن الفضل عنصر إنسانى لا ينفى أن يعوقه عن نشدان المثل العليا، ولم يكن يستنكر إلا الادعاء والزيف. وأثرت رواقية إبيكتيوس لكل ذلك فى الوعي المسيحى، واعتنقها أمثال كسقط وتولستوى، وحتى المسلمون تأثروا بها من خلال إبيكتيوس الذى قرأ له ابن مسكويه وتأثر به فى كتابه «تهذيب الأخلاق»، كما تأثر به حديثاً عثمان أمين فى فلسفته الجوانبية.



## مراجع

• W. A. Oldfather: Epictetus. 2vols.



الحكومات، فقبض عليه وأودع سجن قلعة دزيميان، وكان عمره وقتها ٧٥ سنة، فلم يحتمل التعذيب وتوفى بالسجن.



### أير ألفريد جولز، Alfred Jules Ayer

بريطاني من مواليد ١٩١٠م، مذهبه هو التجريبية المنطقية *logical empiricism* وليس الوضعية المنطقية. تخرج من أكسفورد، ودرس لبعض الوقت بجامعة ثيينا ليزداد معرفة بالحركة الوضعية المنطقية، وعين استاذاً للمنطق باكسفورد ولندن، واشتهر في سن السادسة والعشرين بوصفه مؤلف كتاب «اللغة والصدق والمنطق» *Language, Truth and Logic*، (١٩٣٦)، تميز فيه بالوضوح الشديد والأصالة الجلية، وكان من أكثر الكتب رواجاً في العالم الناطق بالإنجليزية، وأشدها تأثيراً في الفكر الفلسفي البريطاني، سار فيه على خطى رسل وفجنشتاين وجماعة ثيينا التي كانت تحمل لواء الفلسفة الوضعية المنطقية، ولكنه خرج على الشكل العام لذلك المذهب، وأدخل عليه بعض عناصر التراث التجريبي البريطاني عن طريق باركلي وهيوم. وهو يقبل تقسيم هيوم للقضايا إلى منطقية وتجريبية، وقوله بمبدأ القابلية للتحقق *principle of verification*، فكل قضية تجريبية لا يمكن أن يكون لها معنى ما لم تقم على صدقها أو كذبها بعض الوقائع الملاحظة، ومن ثم فالقضايا الميتافيزيقية لا يمكن النظر إليها

باعتبارها قضايا ذات معنى، طالما أنها لا تعبر عن حقائق منطقية أو وقائع تجريبية، وهي ليست سوى أشياء قضايا *pseudo statements*، لأنها لا تحتل الصدق أو الكذب، وتتناول أشياء أو أحداثاً تتجاوز نطاق الملاحظة الحسية، وهي ليست سوى رغبات انفعالية لإصحابها، للامتداد بعواطفهم إلى ما وراء حدودها، والتعبير في صيغ عقلية عن انفعالات تترجم عن نفسها في الأعمال الأدبية والفنية. وليست أحكام القيمة، والقضايا الأخلاقية، والأحكام الجمالية، قضايا حقيقية تحتل الصدق أو الكذب، لكنها مجرد تعبيرات عن عواطف التكلم وانفعالاته، فقولنا إن السرقة خطأ ليست إلا تعبيراً عن استهجاننا للسرقة، وليست الصفات الأخلاقية أو الجمالية التي تُصفيها على الأشياء أو الأفعال ذات مضمون واقعي، لأنها ليست من سمات الشيء المنسحبة فيه، وليست قرائن طبيعية أو علامات واقعية لا تنقسم عنه. وعلى العكس فإن الحكم الأخلاقي لا يظهرنا على الشيء، وإنما يظهرنا على الشخص الذي يصدر الحكم، لأنه تعبير عن اتجاه الشخص، ومن ثم فمن الخطأ أن نتحدث عن موضوعية القيم، أو أن ننسب للفلسفة الأخلاقية أي تأثير على السلوك، لأن العبارات الأخلاقية عبارات لا تقوم على وصف الواقع، والتفلسف بها هو من قبيل «ما وراء الأخلاق» *metaethics*. أو الكلام «في» الأخلاق ولكنه ليس الأخلاق نفسها. وليست قضايا المنطق والرياضيات القبلية إلا قضايا خالية من أي مضمون واقعي، ولكنها مع

وأن يؤسس المسيحية على العقل، ولكن ردوده لم تَسَلِّمْ مع ذلك من اللجوء إلى الفلسفة، وإلى الغنوصية بالذات، وكانت دعواه في ذلك أنه لا تعارض بين العقل والنقل، وبين الفلسفة والدين، غير أن المسيحية الصحيحة كما تصوّرها لم تكن نفسها إلا التعاليم اليونانية وقد اصطبغت بها الفلسفة وقامت على أساسها، وإلا فما تفسيره لعبارة «في البدء كانت الكلمة»، و«المسيح كلمة الله»، و«الله وصفاته»، و«الحق والمعاد والكون»، وكلها أمور قد سبق للفلسفة أن عالجتها.



### إيكهارت Eckhart; Eckart

(١٢٦٠ - ١٣٢٧ / ١٣٢٨ م) المُعَلِّم إيكهارت أو إيكهارت Meister Eckhart، من كبار الصوفية الألمان، اسمه الحقيقي يوحنا إيكهارت، انضم إلى الدومينيكان في سن مبكرة، وتابع دراسته في كولونيا وباريس، وتولى عدة مناصب كان آخرها الرئيس الأعلى للأخوية لكل ألمانيا (١٣١٢). وقبل وفاته وُجِّهَتْ إليه عدة اتهامات بالكُفر، وبعد وفاته بسنة أو سنتين أدانته البابا في ٢٨ قضية مخالفة للدين، ووصفت انتحان منها بالتهوّر، والباقيات بالكُفر والزندقة، ومع ذلك ظلت لإيكهارت آثار لا تُنكر، فقد كان من أوائل الذين استخدموا اللغة الألمانية في الوعظ والكتابة، بالإضافة إلى اللاتينية، فلقبوه بمشيء النثر الألماني، وبأبي الفلسفة الألمانية.

ذلك قضايها نافعة لأنها تكشف عما تتضمنه عباراتنا من معان، وتساعد على تحصيل المعرفة التجريبية. ومن ثم لا يتبقى للفلسفة بعد أن تنسحب من مجالاتها التقليدية إلا أن تقتصر على دراسة الطرق التي نتحدث بها، بحيث يصير ما نتحدث به عن الواقع صادقاً، ومن ثم تكون قضايها الفلسفة قضايها لغوية وليست قضايها واقعية، نشاطها هو التحليل، وبهذا تتماثل الفلسفة والمنطق العلمي.

ومن أهم كتبه الأخرى: «أسس المعرفة التجريبية The Foundations of Empirical Knowledge»، (١٩٤٠)، و«التفكير والمعنى Thinking and Meaning»، (١٩٤٧)، و«مقالات فلسفية Philosophical Essays»، (١٩٥٤)، و«مشكلة المعرفة The Problem of Knowledge»، (١٩٥٦)، و«مفهوم الشخص The Concept of a Person»، (١٩٦٣).



### إيريناوس Irenaeus

من المخامين عن الدهن، وميلاده على الأرجح في أزميز قبيل منتصف القرن الثاني الميلادي، وتوفي في بداية القرن الثالث. وكانت الغنوصية قد انتشرت وأعملت التحريف في اليهودية والمسيحية. وإيريناوس ممن تصدّوا لهذا التحريف، وحاول في كتابه «الرد على الهرطقة» أن يبين نهافت دعاوى الغنوصية،



أنه ضرب من الاعتقاد في الأحادية *monism*، وكلها أقوال أُخذت عليه، ومن أجلها أدانها أنبياء، إلا أن ذلك لم يحجبها عن الناس، وتأثر بها كثيرون، وكانت جماعة يوحنا تولبر *Tauler*، وهانريش سوسو *Suso*، وجان هان روزيروك، والجماعة المعروفة باسم «أنصار الله»، من بين من قدروه، وشابهوه على فكره، ودعوا إليه.

ومن أقواله: إن كل ما أعطاه الله للمسيح من الغنية الإنسانية أعطاني الله إياه، ولا أستثنى من هذا شيئاً، لا الاتحاد ولا القداسة. فإله أعطاني كل شيء، كإنسان، كالذي أعطى المسيح. وكل ما نقوله الأناجيل عن المسيح بصدق على كل إنسان. وكل ما يخص الطبيعة الإلهية خاص أيضاً بالإنسان الخبير، وهو ذلك الذي تتوافق إرادته مع إرادة الله، وهو الابن الوحيد لله. إننا جميعاً وكل الموجودات في الله، وليس من شيء يفصل الخالق عن مخلوقاته، وفعل الخلق أزلي مستمر، والله بوصفه «أبو المخلوقات» هو الآب. ومن حيث يهب نفسه للوجود هو الإبن. والآب هو الذات، وهو القدرة، والإبن هو الحكمة، وكل ما يستطيع الآب أن يفعله ينطق به في الابن، وفيه يرى نفسه ويعرف ذاته، أي يعرفها في مخلوقاته. والكلمة هي تجلي الذات في بهايتها، والله يفعل دائماً وفي كل زمان بكن، وفي الخلق يجد الله نفسه ويمارس ذاته ويقول كل شيء. وكانى به يريد أن يقول الحق ولكنه مع ذلك يستمر على ضلاله.



ومن كتبه اللاتينية «الكتاب الثلاثي»، وبضم اقساماً ثلاثة، أولها «كتاب القضايا» ثبت فيه أن الله هو الوجود، والثاني «كتاب المسائل» يدور حول وجود الله، والثالث «كتاب التفسيرات» يفسر فيه الكتاب المقدس بالعقل الطبيعي، ابتداءً من القضية الأولى التي يقول بها إنه إذا أحكم الاستدلال فيها فإن كل ما عداها من قضايا يتتابع حلّه بسهولة. وهو يتوصل إلى معرفة الله بالتامل المتفافيزيقي، والتجربة الصوفية، وبالأهوت، ويميز بين الله *Deus* كما هو موجود في الأفانيم، وبين الألوهية *Deltas* باعتبارها الله بصرف النظر عن أفانيمه، ويوضح تمايزها بتمييزه بين النفس كما تبدو في نشاطها أو ملكاتها كالتذكر، والنفس في أصلها باعتبارها روحاً، بصرف النظر عن نشاطاتها التي تميز الحياة الشعورية.

ويلح إيكارت على واحدة الله أكثر من إلحاحه على أفانيمه، ولا يقبل نظرية المشاركة، لأنها تفترض موجودات متمايزة عن الموجود الواحد، وأما هو فيقول بأن ما ليس عين الوجود فهو لا وجود، واعتبر كلامه كفراً، لأن معناه أن المسيح تاريخي ورمزي وقيمة تموزجية، وأن الله لا يمكن أن يشاركه ابن على الحقيقة وليس على الهماز.

ولم يقبل إيكارت القول بحدوث العالم، وفسر كلامه على أنه إشارة إلى أن العالم أزلي، وأولوا قوله بأن المخلوقات ليست إلا لا شيء، على

الحقيقة وجود العقل الذى يفكر وينتج هذه المعرفة العقلية، ومذهب بارمنيدس فى الوجود هو المذهب الذى يقول بالعقل.

وكان لبارمنيدس تلميذان هما زينون الإيلى ومليسيوس، والاثنان توليا شرح مذهبهم. ولم يخالف زينون أستاذه فى شيء، وكان ماهراً فى اندفاع عن المذهب فلم يضطر للتسليم لخصومه بشيء على حساب المذهب. وله حُجج مشهورة جعلته يشتهر كمؤسس للجدل. وأما مليسيوس فلقد تزهد على أستاذه وناقض نفسه، ولكنه بانحرافه عنه قد دفع المؤرخين إلى الاختلاف حول المدرسة الإيلية، فالبعض رأى أنها مدرسة طبيعية مادية، والبعض رأى من مناقضات مليسيوس أنها المدرسة التى بدأت فلسفة المعقولات أو التصورات، فليس سقراط هو بداية هذه الفلسفة وإنما البداية كانت بالإيليين الذين قالوا إن الوجود هو العقل، أو أن الموجودات هى المعقولات.



### الإيمانية; Fideismo; Fidéisme;

#### Fidelsm

وجهة النظر التى تبنى الاعتقاد فى الدين على الإيمان ونيس على الدليل والبرهان، إما بدعوى أن مسائل الدين تتجاوز العقل بحيث يكون الاعتقاد بصحتها ضرباً من اللامعقول، وفى ذلك يقول تروتوليان: «إن ما أؤمن به هو اللامعقول Credo quia absurdum»، وإما لأنها من طبيعة

### مراجع

- J. M. Clark: The Great German Mystics.



### الإيليون; Eléates; Eleatics

الفلاسفة اليونانيون الذين كانت نشأتهم بإيليا ويشكلون معاً ما يُسمى بالمدرسة الإيلية فى الفلسفة اليونانية. وإيليا أو إيلياسى إحدى مدن اثينا وتقع على الخليج الإيلى. وكان بارمنيدس هو أول هؤلاء الفلاسفة. والبعض يعد إكسينوفسان هو الأصل، ولكنه لم يكن إيليا خالصاً، وهو نقلة حضارية بين المدرستين الأيونية والإيلية. أما بارمنيدس فهو الأصل والبداية والمنشأ، وكان ميلاده نحو ٥١٥ ق. م. وكان بحثه فى الوجود باعتباره الحقيقة الوحيدة وما عدا ذلك فهو عذم. ومن شأنه أن يتميز بالوحدة والثبات، وهذا هو الوجود كما نراه عقولنا، فهو واحد، لأنه لو لم يكن كذلك لكان هناك شيء آخر بخلاف الوجود. وهو ثابت أزلي لا يتغير. لأنه لو تغير لأصبح شيئاً آخر، وما هو ليس بوجود هو عذم، والعدم ليس بشيء، وليس شئاً خارج الوجود يمكن أن يُعقل. ولو كان هناك ما هو أقدم من الوجود لكان شيئاً بخلاف الوجود، فالوجود هو الشيء الوحيد الأقدم والأبدى، وهو انكل والواحد، والأزلى والأبدى. وأما الوجود المتغير الذى تدركه حواسنا فهذا وجود ظنى، والمعرفة به ظنية، والمعرفة الظنية غير مؤكدة، على عكس المعرفة العقلية. والوجود إذن هو فى

## Ralfph Waldo «رالف والدو» إيمرسون Emerson

(١٠٨٣ - ١٨٨٢م) الداعية الأول للفلسفة المتعالية في أمريكا، وُلد بهوسطن لآب قيس مَوْحِد، وتعلّم بهارفارد، وتخرّج قسيساً، إلا أنه لم يجد نفسه في الدين، واستقرفته الفلسفة الألمانية، وخاصة شلنج وهيجل، ومشكلة الفلسفة عنده هي علاقة الروح بالمادة، ويجد حلّها كمثالٍ موضوعي بأن يجعل الطبيعة رمزاً للروح، ويقول عن الروح العلوي إنه المبدأ التركيبي، ومن رأيه أن الطريق إلى المعرفة هو التأمل والحس، وأن الانجذاب هو أفضل الوسائل للتغلغل إلى ماهية الأشياء، وأن الجمال في كل مكان من العالم، ويتبدّى في التناعم والكمال والروحانية، وليس إبداع الجمال إلا في الفن، وأن عظماء الناس هم الذين يلعبون الدور الخامس في التاريخ، ويمززون التقدم الاجتماعي الذي ينهض على الكمال الخلقى للأفراد.

وكان إيمرسون يقول إن ما يثيره في الكون هو الإنسان، وما يثيره في الإنسان هو عظمته، والأصل في الكون هو الروح الفسوقي، ولكنه انقسم بفعل التاريخ إلى طبيعة وعقل، وحقبة ووهم، ودين وعلم، وقانون أخلاقي وقانون فيزيائي، وسرمدى وزمني، ومثالي متعال، وواقعي مبتذل، وهو انقسام مرضي كما في القصص، ولكن الإنسان بثقافته المبدعة سير أب الصنّع ويوصل ما انقطع.

غير طبيعة المسائل التي يصلح لها العقل، بحيث يكون من الخطأ إدراجها ضمن مسائله أو تأسيسها عليه، ومن ثم يرفض هؤلاء وأولئك العقل كلية في قضائها الاعتقاد. غير أنه بين هذين يوجد اتجاه متوسط ديني، وفلسفي، فالانجاء الديني يرتب للعقل مكاناً بعد القلب، فالإنسان يؤمن أولاً ثم يتفكر ثانياً، وشعاره قول أوغسطين «إني أؤمن ومن ثم أعرف Credo ut intelligam»، والاتجاه الفلسفي يذهب إلى أن الإيمان فطرة في الإنسان، وفي ذلك يقول هيوم إنه وجَد أن أغلب الناس إيمانيون، ويقول رسل إن بدهيات التفكير العلمي مسائل إيمانية لا يمكن تبريرها بالعقل، فالإيمان أساس المعرفة وأصل العلم، ولهذا سمّاه سانتايانا إيماناً حيوانياً، وجعله المادة الأولى للفكر، والبرر لقبولنا مسائل الحياة التي تستعصى على العقل ولا يمكن الرجوع إليه فيها. وفي القرآن الأنواع الثلاثة: فأولاً الإيمان فطرة عند عامة الناس، وهو عقلاني عند أهل العلم، ثم هو إيمان باللامعقول أو الغيبيات عند الخاصة وهم العرفانيون الذين علمهم لدنّي. (أنظر التقليدية).



### مراجع

- Kierkegaard, Soren: A Kierkegaard Anthology. Bretall.
- Santayana, George: Scepticism and Animal Faith.
- Shestov, Leon.: Kierkegaard et la philosophie existentielle.



- : English Traits 1856.
- : Conduct of Life 1856.
- : Society and Solitude. 1870.
- : Letters and Social Aims. 1875.



### إينشتاين «ألبرت»: Albert Einstein

(١٨٧٩ - ١٩٥٥م) يهودى ألماني، واضع «نظرية النسبية الخاصة والعامة» **Relativity: The Special and General Theory**، تعلم في زيورخ، وعلم فيها، وفي براغ، وبرلين، وكاليفورنيا، وحصل على الجنسية السويسرية عندما كان يدرس في زيورخ، ثم على الجنسية الأمريكية (١٩٤١م) بعد أن هاجر إلى الولايات المتحدة عقب تولي النازي حكومة ألمانيا. ورغم أنه كان داعية سلام، وعارض في آرائه السياسية انقهر الاجتياح والنزعة العسكرية، وتدذ بشدة باستخدام الطاقة الذرية في غير الأغراض السلمية، إلا أنه كان أيضاً من المؤمنين بالوطن القومي لليهود، ودعا لإسرائيل، وشارك في الضغط على الحكومة الأمريكية للاعتراف بها ومساعدتها، وأشرف على حملة جمع التبرعات عبر كل الولايات المتحدة، ولما عرضوا عليه رئاسة الدولة الإسرائيلية حال قيامها اعتذر بدعوى أنه رجل علم وليس رجل سياسة.

ويبدو أن إينشتاين كان من الممكن أن يظل مغموراً، فقد رتب في امتحان القبول لمعهد التكنولوجيا السويسري، ولولا التحاقه من بعد

وكان يقول: إن هدف الحياة هو تعريف الإنسان بنفسه، وأن أسمى ما يمكن أن يؤخى به إلى الإنسان هو في الإنسان نفسه، وفي احترامه لذاته.

وتقوم فلسفة إيمرسون على التماثل والتعويض، والتماثل يكون بين روح الإنسان وكل ما يوجد في العالم، والتعويض هو أن كل ما يكون سلباً فيه لا يمكن إلا أن يكون هناك ما يعوّضه عن هذا السلب.

ولم يكن إيمرسون راضياً عن الحضارة وقيمها، لأنها كانت تقوم على الملكية وعلى الامتيازات. وكان يرى الصراع بين الفقراء والأغنياء أبدياً، وكان مع الفقراء بشكل رومانسي.

وانتهى إيمرسون متصوفاً، واشتهر بكتابه عن «الترنسندنتالية المَعْنُون» الطبيعة **Nature** (١٨٣٦م). وتأثيره على نيتشه وبرجسون، ولم يكن قوله بالقوه الحيوية **vital force** إلا نفس ما دعا إليه برجسون بعد ذلك بما أسماه **الطفرة الحيوية élan vital**. ووجه العظمة في فلسفة إيمرسون هو جانبها الصوفي الشعالي، وهو ما شدني إليها.



### مراجع

- Emerson : Essays. 1841. Second Series. 1844.
- : Representative Men. 1850.

**المطلق** الميتافيزيقية بحقيقة التوافق النسبي، وعُرفَ الزمان بأنه تسلسل حوادث بالنسبة إلى مرجع، وأن تسلسل الحوادث هذا لا يكون واحداً، كما ذكرنا من قبل، بالنسبة لجميع المراقبين، وهذا معناه أن فكرة وجود زمان واحد ينساب في الكون، هو فرض ميتافيزيقي لا تؤيده التجربة.

وناقش إينشتاين مسأله المكان المطلق الذي قالت به فيزياء نيوتن، ورفضه بدعوى أن المكان ليس إلا نظام العلاقات بين الأجسام، ولا يمكن تصوّره مطلقاً خالياً من الأجسام.

وإذا رفض إينشتاين فكرتي الزمان والمكان المطلقين فإنه في نفس الوقت لم ينظر إلى الزمان والمكان باعتبارهما حقيقتين منفصلتين، وقال بارتباطهما، فإذا كان الإنسان يميل إلى فصلهما، وتصور المكان على طريقة هندسة إقليدس بأنه يتألف من ثلاثة متعامدات، طول وعرض وارتفاع، دون اعتبار للزمان، فهذا لا يعنى أن هذا التصور شيء حقيقي، فالحقيقة أن الكون كله عبارة عن متصل زماني مكاني، وأن جميع الحوادث في الطبيعة تُقاس بالنسبة إلى هذا المرجع، فلا يوجد مكان من دون زمان، ولا يوجد زمان من دون مكان، بمعنى أنه لا يكفي لتحديد موضع جسم أن نحدد ذلك الموضع بالمتعامدات الثلاثة، الطول والعرض والارتفاع، فلا بد من تعيين وقت تحديد المكان، ويرتبط تحديد الوقت بتحديد المكان، فكلاهما شرطاً

بوظيفة في مكتب منح براءات الاختراعات ببرن لما كان من الممكن أن يتفرغ لبحوثه وتاملاته، وأن يكتب بحقه الذي لم يتجاوز الأربع ورفات، والذي نشره سنة ١٩٠٥م وعُرف فيما بعد باسم «النظرية الخاصة في النسبية»، فكان أهم حدث علمي منذ أن وضع نيوتن نظريته الفيزيائية، وبسببه توالى عليه الدعوات والمناصب الجامعية، ثم بعد جهد شاق وضع نظريته في الحقل الموحد (١٩١٧م)، وهى النظرية التى ربطت الحقائق الكبرى للكون التى أظهرتها النظرية الكمية. واستبعد إينشتاين فرضية الأثير التى قالت بها النظرية الكلاسيكية فى الفيزياء، واستنتج من تجربة ميكلسن ومورلى أن سرعة الضوء ثابتة بالنسبة لحركة الأرض، وأنها لا بد أن تكون ثابتة بالنسبة لحركات الكواكب أو أى جسم متحرك فى الكون، وقال بثبوت سرعة الضوء فى الفضاء، وأن جميع الظواهر الطبيعية، وكل قوانين الطبيعة واحدة لكل الأجسام التى تتحرك بسرعة منتظمة بالنسبة إلى بعضها البعض، واستخدم سرعة الضوء كمرجع لقياس حركة الأجسام، على أساس من سرعته الثابتة، وهكذا اختلف المفهوم بين هذا التوافق الزمنى، وبين التوافق الذى يسجله شخص داخل قطار يتحرك بسرعة. وقال إن ترتيب الحوادث أو غياب بعضها من مدونة التسجيل يختلف تبعاً لحركة الأشخاص المراقبين، وأنه لا يوجد توافق زمنى فى الكون، ومن ثم يتوجب استبدال فرضية الزمان

## أيوب «النبي»

الصاير المَحْتَسِب، قيل إنه من بنى إبراهيم الخليل، وأن بينهما خمسة آباء، وبعض شراح التوراة يذهبون إلى أنه عاش قبل إبراهيم، ويقول النقاد إن سفر أيوب كُتِب أصلاً بالعربية وترجم إلى العبرية، ويؤكد الشاعر الفرنسي فيكتور هوجو أن أيوب عربي، ويُطلق عليه اسم «بطريق العرب»، وبطريق يعنى الأب بالمعنى الدينى، أى الشيخ، أو صاحب الحكم، ويتحدث عنه كميّده وشاعر، ويصفه بأنه أول من كتب الفواجع، ولابد أن هذا السُّفر قد صيغ شعراً، ولما ترجمه العبرانيون نقلوه نثرًا، ووضح من الأسلوب المستخدَم فيه أنه مترجم. ومن يذهب هذا المذهب كذلك المستشرق مرجليوث، وأثبت ذلك عن طريق المقابلة بين ما يرد فى السفر من أسماء والألفاظ عن الأشخاص والكواكب والنجوم والمعادن، وما هو معروف من ذلك عند العرب. والإجماع على أن أيوب كان صديقاً نبياً من بلاد حوران، وكان مجيؤه قبل موسى.

وفى تاريخ المسعودى أن أيوب كان يسكن قرية نوى بين دمشق وطبرية، وما يزال هناك قبره، وقد ابتنى الناس عليه مشهداً ومسجداً. ويُجمل أبو الفداء قصته فيقول: إنه الإنسان يُبتلى فتجلى المحنة لإيمانه.

ودراما أيوب يستخدمها جوته فى فاوست، وخلصتها أن الرب سأل الشيطان عن أيوب،

للآخر، وهكذا تكون لدينا أربعة متعامدات بدلاً من ثلاثة، وهو ما يعنيه مُتَصَلِّب الزمان المكان الذى قال به مينكوفسكى، والذى استعان به أينشتاين فى نظريته، مبيّناً أن الكون الذى نعيش فيه نصفه هندسة لإقليدس، هى هندسة المنحنيات لا المستقيمات، وأنه كونٌ لا محدود ولا نهاية له، لأنه ينحن على نفسه.

وفسر أينشتاين الجاذبية بطريقة جديدة تعتمد على الخصائص القياسية لمُتَصَلِّب الزمان - المكان، فلم يوافق على أن الكون ميكانيكى تتجاذب فيه الأجسام، وقال إنه يراه كوناً هندسياً، يؤلف مجاله كمّرات تسير فيها الأجرام السماوية، بما يعنى أن المسالك لحركة الكواكب والأجرام السماوية تحددها الخواص القياسية لمُتَصَلِّب الزمان - المكان.

ولقد تأثر أينشتاين فى الفلسفة باسبينورا، وهو مثله يهودى ومادى، وتَجَمَّع بينهما الروح العامة، وهى روح يهودية فى صميمها، ولذلك هو ينكر وجود الله، وينكر وجود أى جواهر غير مادى، وينكر قُبْلِيَّة كَسْط، ولا يؤمن إلا بموضوعية وإمكان معرفة العالم، وبالتداخل السببى لكل عمليات الطبيعة.



## مراجع

- P. Schilpp : Albert Einstein : Philosoph - Scientist.



إليه؟ أَلَسْتُ مِنْ لحمٍ ودمٍ وأتعذب؟ لماذا تسدون السبيلَ عليّ؟ هل أنا بحرٌّ أو نبتين حتى يعملوا حولي سداً؟ دعوني أفرِّجَ عن نفسي! كَثُرُوا عني فإنَّ إهامي نَفْسٌ، وليس الإنسان شيئاً حتى تحمله ما لا يحتمل! وهارب اتوجه إليك وأسالك: لِمَ جعلتني مُدَقِّفاً لك حتى صرْتُ كَلأً على نفسي؟ لِمَ تَوَلَّيْنِي؟ وعلى أي شيء تحاكمني؟

وأيوب يعرف أن الله حَكَمَةٌ فيما يفعل بالبشر، غير أنه يريد أن يفهم. يقول: إنَّ لي عقلاً كالذي لكم، فلماذا تفهمون ذلك على ما فهمتم، وأفهم أنا بطريقة مغايرة؟ إن عَلِمْتُمْ هو علمي فلا تتباهون عليَّ بآدعائكم الإيمان واتهامكم لي بالتجديف! إنما أخطب القدير وأود أن أحاجَّ الله! أما أنتم فإلما تعالجوني بالكذب والنفاق، وعلاجكم باطل! فهل تظنون أنكم بهذه الكلمات الموامية الخدرة تسكتونني؟ أم تظنون أنكم بكلماتكم تحايون الله وتخاصمون عنه؟

ويأتى على لسان أيوب أروع كلام في الحكمة: الإنسان مولود المرأة، قليل الألبام، كثير الشقاء، كزهرٍ بُنِيَتْ ثم يُقَطَّع، أو كظُلٍّ يبرِّحُ ولا يقف. فمن يأتي بظاهرٍ من نجس؟ لا أحد! فإذا كانت إهامي الإنسان محدودة، وعدد شهوره معيناً عندك، وقد قضيتَ له أجلاً لا يتعداه، فاصرف طرقتك عنه، ليستريح إلى أن يَفِيَّ نهاره كالاجير! ويتدخل شخص رابع من أصدقاء أيوب، ولكنه لا يواسيه أو يدافع عن الله، وإنما يعلن غضبه على

فقد كان مثلاً في التقوى والإيمان، فاجاب الشيطان: ولم لا يكون مؤمناً، حامداً، شاكراً، وقد أعطيته كل شيء، وباركت أولاده وأرضه وحيواناته، ومنحته الصحة والمال والنجاح؟ دعني أخبره كل ذلك وسترى إن كان يستمر في الإيمان؟ والموضوع إذن هو: هل يصمد الإيمان للمحنة؟ وبمعالج السفر مشكلة معاناة الصالحين رغم صلاحهم، فكلما كان صلاحهم كلما زادت آلامهم، فهل ذلك جزاؤهم؟ وهنا تكون أروع محاوراة شعرية تُعتبر من قمم الأدب العالي، وتسمي إلى الذرى في الفلسفة.

والاعتقاد اليهودي أن الإنسان يُثاب ويُجازى في الدنيا بحسب أعماله، إن شراً فشره، وإن خيراً فخير، وعلى ذلك فما من شرٍّ أو خيرٍ ينزل به إلا لأنه حصاد ما بذر، ولا تنزل المصائب إلا كمقوبات عن الآثام والخطايا. ويجادل عن ذلك ثلاثة أصدقاء لأيوب في السفر، حضروا إليه لتعزيته في بلائه، فقد مات أولاده السبعة الذكور، وبناته الثلاث، وذهب عنه كل ثرائه، وتداعت صحته حتى أن الدود كان يصرح تحت جلده ولا بد أن يكون أيوب قد أخطأ، وأن ما حلَّ به هو تكفير عن الخطأ. ويحث الأصدقاء الثلاثة أيوب على الاعتراف بخطاياهم وطلب الصفح من الله، وأيوب يدافع عن نفسه، ويُشهد ضميره على براءته، ويتوجه إلى الله معاتباً، فإذا حاولوا إسكاته قال لهم انتم منافقون! لا شيء يمتنعني أن أشرح نفسي لله، فلمن أتوجه بشكواي إن لم أتوجه

وهنا يطلب أيوب لاصدقائه مغفرة الرب، فيشبه الله بأن يعيد إليه ماله وأهله وبناته وعُمره وزوجيه، ويعيش ١٤٠ سنة، ويرى بنيه وبنى بنيه إلى أربعة أجيال!

إن أيوب هو الإنسان العابد - homo religio, so, أرقى مستويات الإنسانية رتبةً. يقول: قد علمتُ يا رب أنك قادرٌ على كلِّ أمرٍ، فلا يتعذرُ عليك مراد! ولقد نطقتُ بما لا أدرك - نطقتُ بمعجزات تفوقنى ولا أعلمها. فلذلك انكسرُ مقالتى، وأندمُ فى التراب والرماد!! وهكذا الإنسان دائماً منذ آدم: خطيئة، ثم ندم، فاستغفار، فمغفرة، فخطيئة، فندم، فاستغفار، ومغفرة، وهكذا دواليك! وبذلك يكون الإنسان إنساناً، ويكون الرب إلهاً!! ولا إله إلا الله، ولا حَوْل ولا قوة إلا بالله!!



### الأيونيون Ioniens; Ionians

الفلاسفة اليونانيون من أيونية على الساحل الغربى لآسيا الصغرى، وتضم عدداً من الجزر الإيجية، ويشكلون معاً مدرسة فى الفلسفة يطلقُ عليها المؤرخون اسم المدرسة الأيونية. وأول هؤلاء الفلاسفة هو طاليس، وهو أول الفلاسفة اليونانيين المعترف بهم إطلاقاً، ويُرجع أصل الأشياء جميعاً إلى أصل واحد هو الماء، فهو سر الحياة، فكانه مَيز بين ما هو حى وما هو ليس كذلك، والماء هو الروح العامة التى تشيع فى كل

أيوب لزعمه أنه اعدل من الله، وعلى الاصدقاء الثلاثة لانهم ما عاد لديهم جواب وقد اَلَمُوا أيوب. ويقول إن الشر عندما ينزل بالإنسان فإنما ذلك لصالحه، كالمُح يعدل الطعام، ولا ينبغي للإنسان أن يَمُنَّ على الله بالإيمان، فمن عَمِلَ خيراً فلنفسه، ومن عَمِلَ شراً فعليها. وعندئذ يسمع أيوب صوت الله يعلن عظمته وحِكْمَتَه الباديتين فى خلّاقه، واللّتين تفوقان كلَّ إدراك للبشر. وما من جواب عن القضية الأساسية: أن الآلام يعانيتها البار والمنافق على السواء، بل إن المنافق قد ينال من البار ما لا يناله البار. وليس للمسلم الحقُّ الله إلا أن يرضى بقضائه، وأن لا يدع نفسه لفرور العقل أو العلم. ويقول: إن رحمة الله تصيب المؤمن والكافر، غير أن الكافر ليس له إلا الدنيا فيعطىها له، وأما المؤمن فيختبره، بأن يأخذ منه الدنيا ليرى إن كان إيمانه يستمر بعدها؟ فالقضية فى أساسها: أيهما أحبُّ للإنسان الدنيا أم الله؟ فإن كانت الدنيا فقد أقرها له، وإن كان الله فإنه يبتليه ليَجرب أنه يؤثّر فعلاً على الدنيا. وهنا يظهر السؤال: ولماذا يكون الابتلاء أساساً؟ ألا تكفى الحياة الصالحة كدليل؟ والجواب إنها حكمة الله، ولا مُعْتَبَر على حكيمته، فمصير الإنسان هو أولاً وأخيراً معلقٌ بالقُدرة، والله فعّالٌ لما يريد!

ولقد عاقب الله الاصدقاء الثلاثة لانهم لم يصارحوا الله بما فى نفوسهم كأيوب، لسيُوب كان الصديق حقاً، وقال ما بنفسه، وإيمانه يساوى عَمَله، وليس كذلك الاصدقاء الثلاثة.



الاحياء وتثبت فيها الحياة.

دخول الهواء لهلك الجسم.

والفيلسوف الثاني هو أنكمنديس، وقد عرّف الروح العامة بأنها اللامحدود، وهو عنصر بين الماء والنار، وبين الهواء والنار، ومنه تتولد الاشياء بفناء بعضها فيوجد الآخر.

والفيلسوف الثالث هو أنكسمانس. وقال مثل سابقيه بالمبدأ الواحد، وأنه اللامحدود، ولكنه وصّفه بأنه الهواء، فهو متعدد ومتشعب وفي حركة دائمة، ويدخل الاشياء فيكون لها كالنفس للجسم، فيعطىها الحياة. ولو تعطل

وكان لهؤلاء الفلاسفة الثلاثة تأثيرهم الواضح في اللاحقين، وخاصة من أبناء أبونية، كهرقليطس وأنكساغوراس وديموقريطس، ولو أن هؤلاء غابروهم كثيراً. وأما التابعون من أمثال هيبون وذيرجانس الأبولوني فهؤلاء قالوا مقالة طاليس، فهيبون قال بالماء، بمعنى المني، أنه أصل الحياة والخلق. وقال ذيرجانس بمقالة أنكسمانس أن الأصل هو الهواء، وأن الهواء هو الروح وأنه أصل غير محسوس ولا مادي.



# باب الباء



محمد قد انتهت سنة ١٢٦١ هـ (١٨٤٤ م)،  
ومن ثم يسقط العمل بالقرآن ويبدأ العمل  
بالبیان.

وتزعم البابية أن الله يُغنى العالم في نهاية كل  
دورة نبوة، ويعيد خلقه بكلمة من النبی التالي،  
وأن لكل دورة نبوة تقويماً. ويقسم التقويم  
البابي السنة ١٩ شهراً، ويجعل الشهر ١٩ يوماً،  
وتُقصّر البابية للصيام على الشهر التاسع عشر.  
وللعهد ١٩ مكانة خاصة فيها. فالبابي يحرم  
عليه أن يقتل أكثر من ١٩ كسباً، وله أن  
يستضيف ١٩ ضيفاً، ويعاقب على قتل النفس  
بالحرمان الجنسي ١٩ عاماً.

ولما تفتت البابية، واستفحل أمرها أثار  
الشيعة الحكومة عليها، فقبض على الباب  
وحاكم وأعدم بالرصاص، ولكن الملا حسين  
البشرويهي، ويسمونه باب الباب، لأنه  
مكتشف الشيرازي ومحرضه على الاعتقاد بأنه  
المهدي المنتظر، استطاع أن يجند أتباعه ويهاجم  
بعض القلاع، وادّعى كل من الأخوين غير  
الشقيقين ميرزا يحيى نورى الملقب بصبح  
الأزل، وميرزا حسين علي الملقب ببهاء الله، أنه  
خليفة الباب، وانقسمت البابية من ثم إلى  
فرقتين «الأزلية» و «البهائية»، لكن بينما تعدّ  
الأولى استمراراً للبابية، فإن الثانية لا تعتبر الباب  
إلا سلفاً لبهاء الله. وقد تضاعف أتباع الأولى،  
بينما تنتشر الثانية في كثير من البلاد الإسلامية  
والآسيوية والأوروبية، أو هكذا يقال، ومركزها  
عكا في إسرائيل حيث أمر بهاء الله بنقل رفات

## مؤسس البابية: Babism ; Babisme

**Babism**، واسمه الحقيقي السيد علي محمد  
الشيرازي (١٨١٩ - ١٨٥٠ م)، إيراني، ولد  
بشيراز، وكان مسلماً شيعياً، وله كتاب  
«البیان»، مزيج من العربية والفارسية، ركيز  
العبارة، قلّد فيه الشيرازي القرآن والإنجيل  
والتوراة، ويقسمه سوراً، وما يجي فيه في  
استهلال السور: «ذلك الكتاب يهدي إلى  
الرشد، وجعله الله حجة وذكرى لمن في السموات  
والارض، لا ريب فيه، نزل بالحق من لدن حكيم  
خبير. هذا ذكر من الله إلى الذين كسروا أصنام  
أنفسهم يتقوى الله، وحفظوا أمانات الله في  
صدورهم، وكانوا بالعدل أمانة، سوف ينصروهم  
الله بجند من الملائكة، ويرفعون إلى مقام قرب  
عليه».

وما يجي في سورة الملك: «باسمى البهي  
الابهى، هو ظهور الله في جبروت البقاء، ويطونه  
في غيب السماء، وجمال القدم في ملكوت  
البهاء. كتاب أنزله الرحمن من ملكوت البیان،  
وإنه لروح الحيوان لأهل الإمكان، باسمه الظاهر  
وهو البهي الابهي !!»

وكتاب «البیان» بالنسبة للبابيين في مكانة  
القرآن بالنسبة للمسلمين، ومن ثم كانت  
تسميتهم لأنفسهم بأهل البیان.

وتقوم البابية على إلغاء الشريعة الإسلامية  
بحجة أن لكل نبي دورة نبوة، وأن دورة النبي

## باپنى «جيوڤانى» Giovanni Papini

١٨٨١ - ١٩٥٦ م) براجمانى إيطالى، إلا  
أن براجمانيته ليست كالبراجماتية الأمريكية،  
وإنما هى نوع من التفكير الطليعى، وأصدر من  
أجل ذلك مجلة *Lacerba* يهاجم ويعارض ما هو  
قائم، ويُحىّ الجديد. وباپنى من مواليد فلورنسا  
من أسرة متواضعة، ويصف نفسه فى كتابه  
«إنسان مقضى عليه *Un uomo finito*»  
(١٩١٣ م) بأنه مخذول وفاشل، خذلته الأيام،  
وفشل بسبب النظام السياسى والأوضاع  
الاجتماعية، وليس له من أمل إلا فى المعرفة،  
ودافع عن ذاته وفردته ضد الوضعية السائدة  
التي كان يروج لها روبرتو أوربوجو، وطالب  
بالحرية العامة، وبالديموقراطية، واستنكر ما  
يمكن أن تؤدى إليه الوطنية الشوفينية، وانضم  
إلى حركة جيوزيبي بريزولينى والبحث الروحي  
لإيطاليا، وأصدر لذلك مجلة «ليوناردو *Leonar-*  
*do* ضد الانتماء، ونشر فيها عن نيته،  
وبرجمون، وجيمس، وشيلر، كشخصيات  
غير منتسبة، وترأس حركة الرواد، وكتابه  
«البراجماتية *Pragmatismo*» (١٩١٣ م)  
يعرف فلسفته بأنها تُعنى أولاً بمنهج البحث  
وأدواته، ويذهب فيها إلى القول بأنه لا يؤمن  
بوجود مبادئ ثابتة مطلقة أو حقائق أبدية.  
وليس من رأيه كفيلسوف أن يقنع بالوصف أو  
التعميم، وإنما هو يطالب بأن يكشف عن  
مواضع الخبرة وقت حدوثها وما يمكن أن  
يخلص إليه من دراستها، والتنازع أو التنبؤات

الباب ودفنها فى ضريح كبير على منحدرات  
جبل الكرمل.



## بابا إسحق الكفرسودى

التركماني، وهو بابا رسول أيضاً، دعا  
أصحابه للثورة سنة ٦٣٨ هـ، وقيل هو بابا إلياس،  
وأما بابا إسحق فهو رسوله وخليفته على  
البابائية، وهم شيعة كانوا ينادون لا إله إلا الله،  
البابا ولي الله، واقتدوا بالخلفاء الراشدين، وسُمى  
البابا نفسه أمير المؤمنين. والفكر الدينى للبابا  
كان فكراً سياسياً، وفلسفته مادية وإن ذكر أنها  
روحية، وكلامه كله عن الدنيا، وطموحه أن  
تتحقق له اليوتوبيا التي يتحناها. وكان يكتاش  
مؤسس البكتاشية - وهى مدرسة يوتوبية أخرى  
- من اتباع بابا إسحق.



## بابك الخرمي

كان يدعى الألوية، وأتباعه البايكيون،  
وأحدث في مذاهب الخرمية العنف، والقتل،  
والغصب، والحروب، والمثلة، ولم تكن الخرمية  
تعرف ذلك.

والخرمية: صاحبهم مُزُوك، ويتناولون - على  
عكس البايكية - اللذات والاختلاط، وترك  
الاستبداد مع بعضهم، ولهم مشاركة فى الحرم  
والأهل، ويرون أفعال الخير، وترك القتل، ويانفون  
من الآلام.



## بادر «فرانتس فون» Franz von Baader

(١٧٦٥ - ١٨٤١) ألماني، من مؤسسي ميونخ، وتوفي بها، درس أولاً الطب ثم التعدين في إنجلترا، وفيها عرف الفلسفة، ولما عاد إلى ألمانيا تأثر بإكهارت، ويعقوب بييمه، واتصل بهيجل، وانتقد كنت، وأثر بشدة في شيلنج، واستلهم الرومانسيين الألمان وفلاسفة توبنجن، وأبدى شغفاً كبيراً بحجوره. وكان يعتقد أن حشاً الناس على السعي إلى المعرفة أفضل من فرض الأفكار المجاهزة عليهم؛ ولذلك لم يحاول أن يكون له مذهبه، وعلى العكس حاول التوفيق بين الفلسفة التقليدية والفلسفة المعاصرة، وعارض ثنائية العقل والإيمان، واستنكر أن يكون هناك متسلط واحد على الفكر الإنساني، ورفض من ثم سلطة البابا المطلقة، ونادى بكنيسة ديمقراطية تديرها الجماعة، ولم يقل المثل السائر أن الدين بخلاف السياسة، فقال إن الثورة على العكس زوجت بينهما، فلا انفصام بعد الآن بين الدين والسياسة. ومن مؤلفاته الكبرى «مهاجمة في الفلسفة الدينامية المعارضة للفلسفة الآلية» (١٨٠٩)، و «محاضرات حول أصول العقيدة النظرية و في الكاثوليكية الشرقية والغربية»، وأسلوبه صوفي، فيه غموض، ويحفل بالرمز. ووضح أن فلسفته ديناميكية، أساسها ما بين الموجودات من علاقات. والوجود عنده عملية عيانية ويترشح

التي يمكنه أن يفيد منها، فتزيد معرفته، ويتسع وعيه، ويكون بمقدوره أن يتحكم في طبيعة الأمور أكثر. وينقل عنه وليام جيمس وصفه للبراجماتية بأنها نظرية لمرات، كالمر أو الدهليز في الفنادق الكبرى حيث تفتح عليه عشرات الأبواب ومئات الحجرات، وخلف هذه الأبواب، أو داخل هذه الحجرات، قد نجد أحد الناس راكعاً يصلي، وآخر يكتب ولا يؤمن بشئ، وثالثاً يعمل أمام أدوات اختبار، ورابعاً يحاول أن يصل إلى قرار بشأن أمور من المستقبل. وكتب بايبي «شفق الفلاسفة - Il crepuscolo dei filosofi» (١٩٠٦)، و«الثقافة الإيطالية - La cultura italiana» (١٩٠٦) بالاشتراك مع بريزوليني، و«النصف الآخر - L'altra metà» (١٩١٢). وأيد اشتراك إيطاليا في الحرب العالمية الأولى، لأنه كان يرى في الحرب أنها وسيلة حسن، تفصل بين القديم والحديد، وتساعد الحديد على الظهور، ولكن نتائج الحرب أذهلته، وبدلاً من التقدم كان الاندحار والهزيمة والذلّ والعار، ولم يكن أمامه سوى أن يؤمن وإلا فليس سوى الانتحار كسبيل للخلاص، وعاد إليه إيمانه بالله، وكتب عن القديس أوغسطين (١٩٢٩) باعتباره إنساناً يتشوق إلى المطلق وينشد الخلاص من خلال مساعدة البشرية، وانتهى بايبي بمرض عضال أودى بحياته.



## بادوفا Padova

مدرسة بادوفا أو بادوا الإيطالية بالقرب من البندقية، اشتهرت باتجاهاتها الفلسفية، غير أن فلاسفتها انقسموا قسمين، جماعة كانوا رُشدين أي من أتباع ابن رشد، وجماعة كانوا من أتباع الإسكندر الأفروديسي، غير أن المدرسة برمتها كانت لها اتجاهاتها العلمانية، وميولها الليبرالية، وكانت تعارض هيمنة الدين على الفلسفة، ولم تكن مع النقل، وكانت ملهدة للعقل، وتُعتبر تعاليمها من العلامات الأولى التي مهدت للتنوير وبشرت بالوضعية. وامتدت آثار هذه المدرسة لثلاثة قرون من الرابع عشر حتى السادس عشر، وتميز القرن الثالث عشر بالترجمة من العربية إلى اللاتينية، واشتهر من فلاسفته جريجوري الريميني، وببيسترو الأبانى. وأما القرن الخامس عشر فلقد تأكد فيه الاتجاه العقلاني، والاهتمام بالمنطق والفيزياء، وبالفلسفة الأرسطية عموماً بشروح ابن رشد عليها، وظهرت ترجمات عديدة لمؤلفات ابن رشد، وبرز من الفلاسفة بالوللو فينتسو، وصار اصطلاح الرشدية اللاتينية حقيقة واقعة. وفي القرن السادس عشر، ورغم أن مدرسة بادوفا قد أغلقت رسمياً سنة ١٥٠٩، إلا أن تأثيرها ظل سارياً وإن كان قد انصرفت بحوث فلاسفتها في العقل إلى الفيزياء أكثر، وخاصة الناحية التجريبية فيه، ومن هؤلاء بوميونانتسي.

بين الحرية والجبر، فكل موجود له علة وجود، وعمنية وجوده هي انتقال من العلة إلى الأساس، وهي عملية تنسم بالحدوث والانفتاح إذن، بمعنى أنها دخول في الأساس ثم انبثاق منه، فكانت الموجود مسدده على أمرين: الفكرة التي على أساسها كان وجوده، ثم الطبيعة التي يأتي عليها هذا الوجود. ومناط الفكرة الله، والفكرة ملاء، وأما الطبيعة فهي اشتياق عام تضطرب به الفكرة لكي تكون جسمية، والتوتر بين الفكرة والطبيعة طبيعته الغواية والإغراء، بأن تستحيل الفكرة من البراءة إلى التحقيق العياني، وهكذا كان كل شيء بما في ذلك العالم، فلقد سقط العالم في الإغراء ولا منجاة له منه إلا بمعونة الله ورحمته، والإنسان هو تعيين لفكرة الله، أي أن الله في الإنسان يتناسن، وتأتي صورته على صورة الله، ويتخذ لنفسه صفاته. والمخلوقات جميعها تتأسس في الله، فالله هو الأب الذي يقضى بكن فيكون، وهو الأم من حيث هو الأساس، فإذا كان الأب بهب الحياة فالأم تحافظ على هذه الحياة وتنميتها وتبقى عليها استمراريتها.



## مراجع

- Baader: Sammtliche Werke.
- D. Baumgardt: Franz von Baader und die philosophische Romantik.
- J. Classen: Franz von Baaders Leben und theosophische Werke. 2. vols.



الإنسان شيئاً ويستحيل وجوباً. والإنسان ليس في استطاعته إنقاذ نفسه بنفسه، ولذلك كان المسيح. والمسيح ليس هدفاً تبلغ إليه في نهاية بحثنا عن القلب والضمير، وليس وجهاً من التاريخ نقيم معه علاقات، وليس موضوعاً لتجارب ذهنية صوفية، وإنما المسيح جاء ليعرف بالله، وكل ما يستطيعه الإنسان هو أن يعرف أنه لا يعرف الله، ولن يتسنى له معرفته وحده دون معرفة، وتلك هي المفارقة في الوجود، فمن يعتقد أنه يعرف الله هو في الحقيقة ينفي نفسه ويتبعد عن الله، بينما من ينفي نفسه يوجد أمام الله. ويقول بارت إن الإيمان ليس محصلة برهان عقلي، وليس قفزة عاطفية نستشعر فيها الله وجدانياً، وإنما هو مخاطرة، بأن نؤمن بالله لأنه غير معقول. والإيمان بالله له وجهان، الأول إنساني، به يؤمن المؤمن أنه عندما يتواجه والله فهو ليس بشئ: الله هو الموجود والإنسان عدم. والوجه الثاني إلهي، فلأنى أريد الهداية فאלله يمدني بها، وهذه هداية إرشاد، فإذا اهتديت قاله يمدني بهداية أخرى هي هداية العود، أي يعينني على طريق الهداية، وكلا الهدايتين فضلٌ من الله، فالله هو الهادي، وهو صاحب الفضل على الناس، وإن كان الناس لا يعملون. ومعجزة الإيمان هو أن يلتقي الإنسان مع الله. ومن لطف الله أن يأخذ بيد الإنسان ليعبر به من منطقة الإنسان الناطق أو العالم إلى منطقة الإنسان العابد أو الرباني. ويسمى بارت الخط الفاصل بين المنطقتين خط الموت Todeslinie. وإذا بصير الإنسان ربانياً فإنه

## مراجع

- T.H. Randall: The School of Padua and the Emergence of Modern Science.



## بارت كارل، Karl Barth

(١٨٨٦ - ١٩٦٨) وجودي سويسري، وُلد في بازل، وكتب بالألمانية، وتوفي في بازل أيضاً، وعلم في جوتنجن ومونستر ويون وبازل، واشتهر بمعارضته للنازية، وهدأته لما يسميه «اللاهوت الديالكتيكي»، أو «اللاهوت الأزمة»، وقد طرح ذلك في كتابه الأكبر «رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية»، وأسس به تياراً في اللاهوت البروتستانتي أطلقوا عليه اسم البارتيّة، هدفه التأكيد على أن كل ما جاء به الكتب المقدسة من وحى وتجسد وكلام لله فهو حقائق واقعية تاريخية، وذلك عكس ما جرى به الحال مع البروتستانتية الحرة. وبكشف كتابه حول رسالة بولس عن تأثيره بنتيبيشه وكيركجورد وديستوفسكي، ورفضه للزعة النفسية، ويقول إنه لا مقارنة بين الله والإنسان، ولا مشابهة بينهما، ولا تصوّر لله على غرار الإنسان، فالبروتستانتية شاع مهول، والفارق بينهما كيفي، فالله عالٍ علواً مطلقاً، وهو وحده الموجب في الوجود، والإنسان هو المَلَبّ واللاوجود والنفي، ومن خلال الأزمة فقط التي يمكن أن يعانيها الإنسان، فإنه سيظل في الخضم إن لم يتداركه الله برحمته وألطفه ويرفعه إليه، وعندئذ يصبح



الإنسان الخالص وتسليمه أمره لله، وكانه الميت في يد المُفلس، وفي الإسلام نقول إن التوكل مقام المؤمنين فقط لاغير. سلامٌ على بارت المسلم وإن لم يعلن إسلامه!



### مراجع

• J. Rillet: Karl Barth, Théologie existentielle.



### بارتلمى البولونى

**Barthélemy de Bologna; Barthelémy of Bologna**

كانت له مدرسته في الفلسفة في بولونيا. ودراسة باريسية، وهو من فلاسفة القرن الثالث عشر، ومن تأثروا بشدة بالثقافة العربية، وخاصة كتابات ابن الهيثم، وهو هيئى متمزمت، وله رسالة «في النور» باللاتينية بشرح فيها علم المنظور عند ابن الهيثم.



**بارتيز «بولس يوسف» Paul Joseph Barthez**

(١٧٣٤ - ١٨٠٦م) فرنسى، اشتهر بانه واضع المذهب الحيوى Vitalisme، تخرج طبيباً، وانضم للجيش، ورأس تحرير مجلة العلماء،

يولد من جديد، ويحيى حياة جديدة، بل إنه كان ميتاً فانبعث بالحياة، والفضل لله وحده ولكن أكثر الناس لايعلمون.

وبارت مع ذلك من الفلاسفة الذين تتقلب بهم الاحوال، وصار له مذهبان، وما شرحناه كان مذهبه الاول، وبعد كتابه «الأصول المسيحية Christliche Dogmatik» (١٩٢٧م) لم يعد يصبر على إعدام الوجود الإنسانى، ولا أن ينكر حريته ويصبر على الجبرية، ولا أن يقول إن الإنسان كله شرٌّ ونفى وسلوب، وإنما قال فى البدء خُلِقَ الإنسان بريئاً، لان الله كان خالقه، ولكنه مع الحرية ابتعد عن الله وعرف طريق الشر. وظل بارت ينكر التجسيم وأن يقول مع القائلين إن الله كما وصف نفسه، فهو يتكلم ويفض، ويمشى، ويجلس، ويرضى، فذلك تصوّر لله على غرار الإنسان، وإنما الله والإنسان لايمتازان كيفاً او شكلاً، وأن التناظر بينهما بالإيمان، فيقدر ما يؤمن الإنسان بالله يصير على غرار الله: ربانياً. والإيمان الجديد الذى يقول به بارت هو إيمان التسليم لله أو التوكل عليه، وهو نفسه إيمان المسلمين، ومن الواضح أنه متأثر بشدة بالإسلام، فليس الإيمان هو الإيمان التاريخى الذى يقول به الكاثوليك، وليس هو الإيمان المنجى الذى يقول به اللوثرىون، ولا يُحسب المؤمن مؤمناً بتاريخ معين، من جراء حكاية معينة، أو بلطف من الله ليس للإنسان فيه جهد، وإنما الإيمان هو جهد

كمدرّكات، وأن العقل أو العقول التى تدرّكها فاعلة، ويسمى باركلى المدرّكات أشياء أو صفات محسوسة، وأن العقل يحسّها كافتكار، ويقول إن المحسوسات أو الافكار لا توجد إلا بوصفها موضوعات للعقول الفاعلة التى تدرّك، والنفس الفاعلة التى تريد، أو بمعنى آخر أن الوجود هو وجود لكى يُدرّك (بفتح الراء)، أو لكى يُدرّك (بكسر الراء)، أو لكى يريد، أى ليكون فاعلاً، ومن ثم فتصوّر وجود المادة مستقلة عن العقل هراء، وكذلك لا يمكن أن نتصور أن الافكار صرّاً مماثلة للعالم الخارجى طالما أنه لا يوجد عالم خارجى يمكن أن تشبّهه إلا هذا العالم العقلى الذى خرجت منه.

وباركلى موسوعى وعالم، ولكه يفرّق بين لغة العلم ولغة الفلسفة، ويقول إن العلم وضعى يتعرض للعلاقات المتبادلة، ويخطئ العلماء عندما تضللهم لغة العلم عن حقيقتها فيظنون أنهم يفكرون العالم وأنهم يعرفون عنه، ومن ثم يُقيمونه على الآلية ويظنون أنه ضخمة. وبهاجم باركلى ميكنة لوك، وجاذبية نيوتن، باعتبارهما نظريتين ماديتين تجعلان المادة قادرة على الحركة بنفسها. وهو يردّ الحركة إلى الله، ويقول إنه ما كان من الممكن أن تكون الأشياء على غير ما هى عليه لو لم يردّها الله على هذه الصورة. ويردّ باركلى الافكار نفسها إلى الله، ويفرّق بين الافكار التى نكوّنها بانفسنا بفعل اخیال، والافكار التى تتكوّن لدينا عن طريق الحواس

وأصبح رئيساً لجامعة مونيبييه، وشارك بمقالات فى الموسوعة الكبرى، وانتخب ضمن الأكاديمية العلمية، ومن مؤلفاته «عناصر جديدة فى علم الإنسان» (١٧٧٨م)، و«مذهب جديد فى الطبيعة البشرية» (١٧٧٤م).



### باركلى «جورج» George Berkeley

(١٦٨٥ - ١٧٥٣م) أيرلندى من أصل إنجليزى، ولد بكيلكنى بأيرلندا، وتعلّم بترينيتى، وتدرّج فى مناصب الكنيسة حتى عين أسقفاً لكلوين. أهم كتبه «محاولة نحو نظرية جديدة فى الرؤية An Essay Towards a New Theory of Vision» (١٧٠٩)، و«بحث فى أصول المعرفة الإنسانية A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge» (١٧١٠)، و«السيفرون Alciphron» (بمعنى به الفيلسوف الصغير الذى يزعم أنه مفكر حرّ) (١٧٣٢)، و«المحلل The Analyst» (١٧٣٤)، يردّ به على عالم ملحد، و«سايريس Siris» (١٧٤٤) يردّ فيه أسباب الظواهر المادية إلى الله، و«أحكام فلسفية Philosophical Commentaries» (نشر بعد وفاته سنة ١٨٧١).

ويشتهر باركلى بأنه فيلسوف المثالية ومبداها فى القرن الثامن عشر، وهو يطرحها تحت اسم اللامادية immaterialism، ويعنى بذلك أن المادة لا توجد إلا لأن هناك العقل الذى يدرّكها، وأن المادة عاطلة غير عاقلة توجد سالة

## Parmenide; Parménide; بارمنيدس Parmenides

يعرفه الإسلاميون ببارمنيدس، وهو أبرز فلاسفة اليونان قبل سقراط، ولد نحو سنة ٥١٥ ق. م بإيليا جنوبي إيطاليا على الساحل الغربي، وكانت ثغراً أيونياً إغريقياً. وهو مؤسس المدرسة الإيلية، رغم أن أفلاطون ذكر أن أكسانوفان هو رائدها الأول، وتختلف عن مدرسة ملطية، حيث مدرسة ملطية طبيعية تردّ العالم إلى أصل طبيعي هو الماء أو الهواء أو النار، وتُستخرج منه الكثرة باخركة والتكاثف والتخلخل، بينما المدرسة الإيلية ميتافيزيقية لا تعول على العلم الطبيعي، وتقول بمالم موجود واحد تجعله الموضوع الأول للعقل، وتصفه بالسكون وتنكر عليه الحركة والكثرة.

ويطرح بارمنيدس فلسفته في قصيدة لم يبق منها إلا شذرات، وربما كان اسمها «فسي الطبيعة»، وتصف رحلته عبر الظلام إلى النور، أو من الجهل إلى المعرفة، في محاولة لبلوغ الحقيقة. والبحث عن الحقيقة لا يمكن أن يكون إلا في البحث فيما هو موجود، أي في البحث في الوجود. وأنت لا يمكن أن تبحث فيما هو ليس بوجود، لأنك لا تعرف ما ليس بوجود، وما ليس بوجود لأمدرك لأنه مستحيل، ولا يمكن أن يتحقق، ولا يمكنك أن تعبر عنه بالقول أو تفكر فيه، بينما الموجود موضوع للتفكير والتعبير. وطالما أن الوجود موجود فهو قديم لم يتغير، لأن التغير يعني أنه كان شيئاً ولم يعد هذا الشيء،

والتي نatinنا رغم إرادتنا، فهذه مصدرها الله، فطالما أنها نatinنا على غير إرادتنا فلا بد أنها كانت موجودة في العقل ونبتتها المدركات الحسية، وطالما أنها موجودة في العقل فلا بد من وجود عقل يزودنا بها، نعرفه من أفعاله وأقواله كما نعرف الناس من حولنا، فنحن لا نعرف الناس الذين حولنا مباشرة، لكننا نكون أفكارنا عنهم من أفعالهم وأقوالهم. ونحن نعرف الله من الطبيعة، وهي فعل الله، وهي في نفس الوقت رموز لغة نقرأ فيها إرادة الله ونذكره بها، ومن ثم فافكارنا وإدراكنا يتم بالوحي أو بالفطرة. وهكذا يجمع باركلي بين المثالية والتجريبية، وبين اللامادية والفطرة، وبين المثالية والواقعية. وهو يسبق الظاهراتية، ويسبق إرنست ماخ عندما يقول إن العلل لا توجد في الطبيعة، وأن العلم يساعدنا فقط على التنبؤ بالمستقبل ولا يزودنا بنظرية تفسر الوجود.



### مراجع

- The Works of George Berkely. 4vols.
- Wild J. : George Berkely : A Study of his Life and Philosophy.
- Baily S.: Review of Berkely's Theory of Vision.
- Moore, G. : Refutation of Idealism (In Philosophical Studies).



الأثر ذو كس مثل بليخانوف ولينين. وكان يكره الأخلاق المعيارية، وينادى بالثورة على العرف والتقاليد والأخلاق الاصطلاحية، ويطالب بحياة تحقق لصاحبها أمانيه وحاجاته، وتتمنحه اللذة باقتصار الطرق وأقلها تكلفة، وهي لذة لا أذى فيها لأحد، ولا تُنقص من حق أحد، ولكنها تحقق للإنسان نفسه إنسانيته، وبها يستشعر أنه إنسان، وأنه فريد ومتوحد، وقد يتسبب له طلبها في بعض الأذى والألم، ولا بأس من الألم بشرط أن يكون من النوع المتسامي الذي يزيد صاحبه قوة وإصراراً، ولا ينقص من قدره، ولا يُشعره المهانة والمذلة. وهو لذلك يدعو للجماعية، لأن في الجماعية قوة وضماناً من الهزيمة ومن الإذلال، وفيها الحافز على الإبداع، وهو رضا محبيه وأقرانه وأهله وعشيرته وأُمَّته.



### باسدوف «برحنا برنهارد» Bernhard Basedow

ألماني، يوصف بأنه فيلسوف شعبي - Popu-  
larphilosophen، أو أنه فيلسوف العامة، فالذين  
أحبوه وكانوا يقرأون له من العامة أو طبقات  
الشعب الكادحة، ذلك أنه تناول من موضوعات  
الفلسفة ما يهم واقع الناس، ولم يكن يشعبذ  
كالفلاسفة من أصحاب المذاهب الذين كانوا  
أبعد الناس عن أن تفهمهم شعوبهم. وباسدوف  
عاش فقيراً معدماً، ونشأ في أسرة فقيرة، وتعهده  
أحد المهنيين بالرعاية، وأخذ بيده في التعليم  
إلى أن أنهى مرحلة التعليم الجامعي بلايبسج،

وأنه صار شيباً لم يكنه، ولكن الوجود كامل  
لا ينقصه شيء، تام الاستدارة كالكرة، بمعنى أنه  
متوازن في كل نقاطه لا درجات متفاوتة فيه،  
لكن هذا الوجود الواحد بالنسبة للعقل، كثير  
بالنسبة للحس، يجتمع فيه الأضداد، فهو وجود  
ولا وجود، وحار وبارد، ونور وظلام، وخفيف  
وثقيل، وهش وصلب. والمعرفة العقلية بالوجود  
معرفة فلسفية بيقينية، ومعرفة بالحقيقة. والمعرفة  
الحسية بالوجود معرفة بطبيعة الأشياء، أو معرفة  
ظاهرة ظنية.



#### مراجع

- G.S. Kirk & J.E. Raven : The Presocratic Philosophers.
- H. Fränkel : Wege und Formen frühgriechischen Denkens.



### بازاروف «فلاديمير أليكسندروفيتش»

Vladimir Alexandrovich Bazarov

(١٨٧٤ - ١٩٣٩ م) روسي اشتهر بترجمته  
لكتاب «رأس المال» من الألمانية إلى الروسية،  
ومعظم أعماله ترجمات ودفاع عن الماركسية ضد  
كنط كما طرحه بيردثايف معارضاً به الماركسية.  
وعارض بولجاكوف وسنروف وكرونيشكين  
وبليخانوف. وفي كتابه «على جبهتين Na Dva  
Fronta، نصدى للمثاليين من أمثال سولوفوف  
وشسنوف ولوسكي وبيردثايف، والماديين

وعاد باسدوف إلى الفلسفة بعد ذلك، وكتب «فحص الديانة القديمة الأكثر طبيعية Examen in der alten natürlichsten Religion»، واعتبر ذلك الكتاب تحفته التي يعتز بها، وفلسفته فيه طبيعية عقلانية عملية، والديانة التي يطلبها فيه ديانة لا اعتمال فيها ولا شكليات، ويكفي فيها أن تؤمن بالله وأن تكون النقيّ التقىّ الجدير بمعرفة الله. وباسدوف شكك لا يثق أن من الممكن تحصيل الحقيقة المطلقة، أو المعرفة الحبيطة الشاملة، ولكنه يقول إن الإنسان مفلطور على حقائق معينة بسيطة وواضحة وسهلة تيسر له حياته. واعتقاداته هذه كان لها مردودها الهائل على كنفه، وتأثر فيها بهيوم. وأهمية باسدوف في فلسفته التربوية التي يصدر فيها عن كومينيوس ولوك وروسو، وقوله إن التعليم لا بد أن يتاح للجميع، وللغنى وللفقير. وأن يؤهل الدارس لأن يحيا حياة كريمة ومفيدة وسعيدة، وأن يكون مواطناً صالحاً، وأن تقوم الدراسة على تبادل الخبرات وإنشاء العلاقات، والتحاور، واللعب المشترك والتعاون.



### باسكال «بليز» Blaise Pascal

(١٦٢٣ - ١٦٦٢م) أبو الوجـودية الفرنسية، كتابه «خواطر Pensées» (١٦٦٩) عبارة عن أفكار متباينة عن الدين والتدين، كان يهدف بها أن يصوغها من بعد كتاباً يحاول أن يقنع به المفكرين غير المتدينين أن يتحولوا إلى الدين، ولكنه توفي ولم يكتمل مشروعه، ونشرها

وحصل على الدكتوراه في فلسفة التربية، وعلم بجامعة سورو بالدمرك، وأصدر أول كتاب له بعنوان «الفلسفة العملية لكل الدول Praktische Philosophie für all Stände» (١٧٥٨)، يدعو فيه إلى تبني برامج ثورية، وهولب الطيقات على بعضها، ويزعم أن المال لله، وأن الأغنياء مستخلفون فيه لينفقوه على إصلاح مجتمعاتهم وتعليم الناس، وأن المفروض أن الغنى القادر يكسب لكي يعول فقيراً غير قادر على الكسب، وذلك ما أثار الحكومات عليه، فنصلوه من الجامعة، وحُظرت كتاباته، واستطاع أن ينشر للمرة الثانية كتاباً جديداً بعنوان «نداء إلى محبي الإنسانية حول التعليم، وعن مخطوطة كتاب للمرحلة الابتدائية بعلم الأطفال ما ينبغي أن يتعلموه عن الإنسان Vorstellung an Menschenfreunde für Schulen nebst dem plan eines Elementarbuches der Menschlichen Erkenntnisse» (١٧٦٨)، مداره إصلاح التعليم والتربية. وأثار الكتاب ضجة، واستطاع أن يجمع التبرعات من أهل الخير لينشر سلسلة من المؤلفات، لعل أهمها كتاب «طرق التربية لآباء وأمهات من أصحاب العائلات وللأم Metho-denbuch für Väter und Mütter der Familien und Völker» (١٧٧٠م)، وكان أن استدعاه أمير ديساو ليقم بها المدرسة التجريبية التي يطمح إليها، وأطلق عليها باسدوف اسم Philanthropin، وافتتحها سنة ١٧٧٤، وسرعان ما عُمم هذا النمط من المدارس في ألمانيا وسويسرا.

الأولى فيها حتى النظرية الثانية والثلاثين، ولم يكن قد بلغ الثانية عشرة، وبكى الأب وأهداه كتاب إقليدس في الهندسة، وتقول أخته، مؤرخته، إنه قرأه في ساعات. ولم يكن باسكال قد تجاوز السادسة عشرة عندما ألف رسالته «محاولة في انحروطيات» **Essai pour les co-**

**eniques**، (نشرها سنة ١٦٤٠)، فأذهل بها الرياضيين، ووصفها النقاد بأنها أعظم البحوث منذ أوكسميدس. وفي سنة ١٦٤٢م اخترع آلة لعمليات الجمع في الحساب لمساعدتها والده في عمليات الجمع حين كان يشغل وظيفته المرموقة في محكمة الضرائب برون، وكانت هذه الآلة أول إنجاز حقيقي بطريقة «العلم المجديد».

واستمر في محاولاته، وقيل إنه أسهب عن جداره في وضع حساب الاحتمالات، ونظرية الأعداد، وله في فلسفة الرياضيات مقال «العقل الهندسي **L'Esprit géométrique**» (١٦٥٨م) وضعه

كمقدمة لكتاب مدرسي من الكتب التعليمية لمدرسة jesuites ببيروبال. وكان منذ سنة ١٦٤٦ قد بدأ يجري تجاربه على قمة جبل بوى دى دوم لثنتين من نظرية توريشيلي في الضغط الحوى والفرغ، وتآذت به إلى عدد من النظريات في علم الهيدروستاتيكا، نشرها سنة ١٦٤٧

باسم «تجارب جديدة بشأن الفراغ **Expérience des nouvelles touchant le vide**».

غير أن كل ذلك قد تجاوزه التاريخ، ولم يصنع شهرة باسكال، وإنما الذي بقي منه أفكاره الفلسفية، ففي سنة ١٦٥١ كان أبوه قد توفي، والتحق

أصدقائه من بعد وفاته تحت هذا العنوان، وأشهرته كاعمق الفلاسفة الفرنسيين كما يقول شلايرماخر، وتميز فيها بحس إنساني مأساوى وشوق عارم للأبدية على رأى أوتامونو، وبها يقترب من كبر كجارو كثيراً، وهو ما جعل الوجوديين الفرنسيين يمتنبون إليه ويعبدون قراءته، ونُشر هذا الكتاب من جديد بدراسات مستفيضة عليه.

وباسكال وكُد في كليرمون فران، لعائلة بورجوازية عريقة، وعانى يتم الأم وهو في الثالثة، وكان سقيماً معلولاً من طفولته، حتى أنهم - ليميش - صنعوا له رُقى، واعتقدوا أنه مسحور، وهكذا بدأ حياته في الخرافة، وكان عليه أن ينافحها كرهبة، وكان يردد إلى سرعة التصديق التي تطبع أكثر الناس استهواءً، وكتاباته يردد بها بلوغ اليقين وإن تكون لها المصادقية على أسس ثابتة، وعقليته علمية رياضية، ومنذ طفولته الباكرة أظهر نبوغاً كان مضرب الأمثال، ولاحظ أبوه هذا النبوغ فاستقال من عمله المرموق ليتفرغ لتربية ابنه بالطريقة التي تظهر عبقريته، وكان ابنه الأديب ميلاً إلى التجريب، ويحب أن يعرف كل شيء بنفسه، وأن يلاحظه ويكتشف عنه، وبدأ أبوه قبل سن الثالثة يعلمه اللاتينية واليونانية، وتفرغ له تماماً، وكان يؤخر تعليمه الهندسة فيما بعد، واكتشف أن ابنه كان مثله يحس الهندسة وتعلمها دون معلم، وأنه اكتشفها، أو اخترعها، فلم يكن لديه فيها كتاب ومع ذلك توصل وحده إلى إثبات النظريات

الفلاسفة! اليقين، اليقين، العواطف، والفرح، والسلام. إله يسوع المسيح سيكون إلهي. نسيان العالم ونسيان كل شئ خلا الله. الله لا يمكن إثبات وجوده إلا بالوحى. أيها الإله العادل، العالم لم يعرفك، ولكنى عرفتك. فرح، وسرور، وبهجة، ودموع الفرح. ولكنى تخلّيت عنه وهربت. يا إلهي! هل تتخلّى عني؟ لا كان بينى وبينه بعد الآن فراق أبداً!

وبعد محنة ١٦٥٤ توثقت علاقته بالبوريليين أنصار جانسينيوس Jansenius صاحب كتاب «أوغسطين»، الذى أذانه البابا ودافع عنه البوروياليون وعلى رأسهم أرنولد (١٦٦٦ - ١٧١٤م)، وزكى الخلاف اليسوعيون، واشترك باسكال فى المعركة المتهمة بكتابه الذى عرّف باسم «المغالطات Les Provinciales»، فضح فيه اليسوعيين، وكشف عن سوء طوبيتهم، وفساد أخلاقهم ومبادئهم، وأغلاط فتاويهم، وانتهازيتهم، وتلفهم لذوى السلطان، بغرض الحصول على المناصب والامتياز الاموال.

وباسكال يقول: إن وجود الله لا يمكن إثباته بالعقل الطبيعى، وإنما فى قضية الله ليس ثمة إلا الإيمان والتشديد، ودلائل الإعجاز فى الخلق ليست برهاناً على وجود الله، وكذلك دليل الحركة فهو برهان وإيه، وليس ثمة دليل واحد على وجوده يمكن إقامة عن يقين، والفلاسفة عاجزون، وإلههم - إله الفلاسفة - منهات عقيم، ولا يوجد إلا إله إبراهيم والأنبياء، وهو الذى تأتس فى يسوع المسيح الذى توسّط من

أخته جاكلين بدبر بورويال، ولم يكن يحتمل فراقها، ووقع فريسة المرض والوحدة واستشعر الحاجة إلى الله، وكان من قبل يعرفه، ولكنه الآن صار محبه، وشتان بين معرفة الله وبين حبّه، وازدرى الدنيا، ومن يحب الله يهجر كل علاقته بالدنيا، ووصف المرحلة الماضية من حياته بأنها المرحلة الدنيوية، وقال بمنهج جديد أطلق عليه اسم العقل الأريب esprit de finesse، نقول أرب بالشئ أى صار ماهراً فيه وبصيراً، والأروبة هى البصيرة النافذة، فالعقل الهندسى يلتصص المبادئ الملموسة، ومنهجه هو منهج الشك والأتقين مثلما عند ديكارت، ويبدى الضيق من هذا المنهج، لأننا به لا نبلغ إلى شئ حقيقى، ومع ذلك فنحن فى حاجة إليه، وإنما كل الحاجة إلى منهج العقل الأريب، واسع الأفق، عميق المآخذ، رهيف كل الرفافة ودقيق، وهو العيان والوجدان، ويسميه القلب le coeur فى مقابل العقل raison، وبالقلب نعرف الأصول والمبادئ الأولى التى لا برهان عليها سوى نفسها، وهل المكان أو الزمان أو الأعداد تحتاج إلى برهان للإثبات، وإنما هى معارف مركبة فىنا، يعرضها القلب بالفريزة، والقلب عمله الاستشعار، بينما العقل عمله الإدراك والاستنتاج.

وفى عام ١٦٥٤ عانى باسكال أزمة روحية عنيفة سجّلها فى مذكرات Mémorial التى كان يحملها فى ملامه مخيطة ببطانتها، ولم تُكتشف إلا بعد وفاته، وبدأها هكذا: النار. ربّ إبراهيم، وربّ إسحق، وربّ يعقوب! لا ربّ

وجوده، فعلى أيهما نراهن؟ ويخاطب باسكال الشكّك والماديين فيقول: إن الرهان على واحد منهما تكسبون به كل شيء، وعلى الآخر تخسرون به كل شيء، فراهنا إذن على أن الله موجود ولا تترددوا!! والكاسب سيكسب بالرهان، لا حياتين بدلاً من حياة واحدة، وإنما حياة أبدية من السعادة!

ويبدو أن باسكال كان كثير الاطلاع على الفلسفة الإسلامية، وفلسفة القلب أحد أركان الفلسفة الإسلامية في القرآن، والدعوة للتفكير من فلسفة القرآن، ولعل القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي ميز الإنسان بالعقل والقلب، والتسمية «القلب» مريحة في القرآن. وحجة الرهان التي قال بها باسكال سبغ إليها الغزالي في كتابه «الإحياء»، وه ميزان العمل، ويقول الغزالي ناسباً الكلام للإمام علي بن أبي طالب: قال علي رضي الله تعالى عنه لمن كان يشاغبه وبخاربه في أمر الآخرة: «إن كان الأمر على ما زعمتُ تخلصنا جميعاً، وإن كان الأمر كما قلتُ فقد هلكتُ ونجوتُ»، بمعنى أنه كما يقول المصاري إذا لم تكن هناك آخرة فقد نجا الجميع، وإذا كانت هناك آخرة نجا المؤمنون فقط وهلك النكرون، فالأولى إذن أن يؤمن المصاري فينجو! يا الله! كم هو عظيم الإمام الغزالي! وكل يوم نكتشف فيه الجديد!



### مراجع

- Brunshvieg, Léon : Descartes et Pascal.

أجل خلاص الإنسان. ما أشقى الإنسان بدون الاعتقاد به! والإنسان لا شيء بالمقارنة باللامتناهي! وهو وسط بين اللامتناهي الموجود في كل مكان من حوله، وبين المجهول والعدم الذي قدم منه. والإنسان هو الوحيد الذي يشعر بأنه شقي، لأن انذى كان يوماً شيئاً ما هو الذي يستشعر وحده بالشقاوة التي هو فيها، لأنه فقد ما كان يوماً. والإنسان كان عظيمًا ولكنه هبط إلى مدارك الحيوان، ويعيش البؤس كله، وانحطة بكل إحنتها وعذاباتها، لأنه بلغ إلى هذا المصير. وما أعجب الإنسان؟ إنه أضعف ما في الطبيعة، وكل ما في الطبيعة يمكن أن يدمره ويقتله، ولكنه لو تضافر الكون كله على سحقه فيظل مع ذلك أعظم وأنبل مما يقتله، لأن الإنسان يمتاز على كل ما في الطبيعة بأن له عقلاً وقلباً، ويعرف ويعي ويستشعر أنه يموت، وأما الكون كله فلا يعرف ولا يعي ولا يستشعر!

والإنسان هو الوحيد الذي له كرامة، وكرامته في الفكر الذي يستهدي عقله وقلبه. وكل ما يملكه الإنسان من ماديات لا يساوي شيئاً أمام ما يملك من فكر. والكون يمكن أن يستلب ما يملك من ماديات، وأن يستلع الإنسان نفسه كأنه نقطة، ولكن الإنسان بالفكر يحيط بالكون، ولذلك ينبغي أن تعمل على تركية التفكير فينا، ومن ثم فإنسان التفكير عمل أخلاقي.

ويشتهر باسكال بما يسمى رهان باسكال *le pari de Pascal*، أو حجة الرهان، فنحن علينا أن نختار بين الإيمان بوجود الله، أو أن ننكر



- Laporte, Jean: Le Coeur et la raison selon Pascal.



### الباسنوية Basnismo; Basnismus; Basnisme; Basnism

أصحاب عبادة البقر والنار من الهنود:  
زعموا أن نبيهم نهام عن القتل والذبح إلا ما  
كان للنار، ونهام أيضاً عن الكذب وشرب  
الخمر، وأن لا ياكلوا من أطعمة غير ملتهم، ولا  
من ذبائحهم، وأباح لهم الزنا لئلا ينقطع النسل.



### باسيليدس Basillides

هذا فيلسوف من أصحاب التُّرُهات، وترهاته  
ليست شطعاً ولكنها تهويمات وهذيانات مريض  
نفسى بالفصام قطعاً. وكان اسكندرانياً،  
ويطلقون على فلسفته أنها غنوصية، وغنوصه  
يشمل ترتيب الكون في أشكال وأعداد لم يقل  
بها أحد من قبل، ولا برهان له عليها، ومن أهل  
زمانه من تصدّى له ودحضها بترهات أغرب  
منها، من أمثال إيرانيوس وهيبوليستوس  
وكليمنطوس وأوريجانس.



### باسيليوس القيصرى

### Basilius Caesareus

يلقب بالأكبر، وهو واحد ممن اشتهروا باسم  
الاقصار الثلاثة، أو بالآخرى الشموس الثلاثة، أى  
شموس الفكر. وكان ميلاده في قيصرية قيادوقيا

سنة ٣٢٩م، ووفاته بها سنة ٣٧٩. وهو من بيت  
دين، وامتحن الدين ووصل فيه للعادة مع أنه لم  
يتنصّر لإلانة ٣٥٦م، أى أن عمره كان وقتئذ  
السابعة والعشرين. ومن الغريب أنه امتحن  
التبشير بالدين وتعليمه للناس، وأرسل من أهل  
ذلك إلى سوريا والعراق ومصر، ورأى أن يترهب،  
ووضع لذلك قواعد طريقته، واشتهر بمساجلاته  
ضد إلحاد أريوس، أو بالأحرى تصحيح أريوس  
لمعتقدات الكنيسة، إلا أنه كان مع الأغلبية، ومع  
التحريف، ورأى أن يوقف حياته على التعريف  
بمقيدة التشليث التى كادت تقسم ظهر  
الكنيسة، ومن الطريف أنه ذهب الى مجموعة  
من الأغاليط فى ذلك، منها أن الأقانيم الثلاثة  
واحدة فى الماهية وإن كانت مسمياتها مختلفة!!  
واقترح بدلاً من أن يقال إن الابن أى المسيح  
يشارك الله فى الجوهر، وهى العبادة التى كانت  
تستفز الأريوسيين - اقترح أن يقال إنه مشابه  
فى الماهية !!! وعلى كل فقد كانت لباسيليوس  
مواقف شديدة الرجعية من الشقافة  
الكلاسيكية، وكان يحضرها حتى لا تفسد على  
السيان تدينهم؟؟



### باشلار جاستون Gaston Bachelard

(١٨٨٤ - ١٩٦٢م) فرنسى عظيم الشأن  
حقاً، فابوه كان إسكانياً، وجدّه كان فلاحاً  
معدماً، وولد باشلار فى بارسو أوب - قرية من  
القرى البسيطة جداً، وعلم نفسه مع ذلك، فكان  
يعمل ويتعلم، وعانى الأمرين، ووصف حياته

للروح العلمى الادبى، ويضع الاسس لعلم فى التحليل النفسى للمعرفة الموضوعية.

وباشلار عَلم فى ديجون والسوربون، وانتخب عضواً فى أكاديمية العلوم الاخلاقية والسياسية، ومُنح المجازة القومية الكبرى للأدب. وله «الإيجابية العقلانية فى الطبيعيات المعاصرة»، و«العقلانية التطبيقية»، و«فلسفة لا»، و«المادية العقلانية».



### الباطنية

#### Misticismo; Mysticism; Mysticism; Mysticism

أصحاب التأويل، وهم طوائف، ولهم مذاهب تنحو إلى تفسير نصوص التوراة والإنجيل والقرآن الظاهرة بمعان باطنة، ويعتبرون النصوص والشعائر الدينية رموزاً لحقائق خفية. ورائد هذه النزعة هو فيلسوف اليهودى السكندرى، واضطره إلى ذلك النقد الشديد الذى تعرّضت له قصص التوراة من جانب الفلاسفة اليونانيين. وتابعه المسيحيون فى التأويل وغالوا فيه، واشتهر منهم أوريجانوس، وهيرونيموس. وانتقلت النزعة التأويلية إلى الإسلاميين، وكان رائد التأويل الإسلامى عبد الله بن مبرا مؤسس السبئية، وكان يهودياً من صنعاء من قبيلة همدان العربية، وأمه سوداء، وكان يلقب أحياناً ب«ابن السوداء»، وكانت بداية تأويله سماعه بوفاة الرسول وإنكاره له، وقال إنه رُفِعَ إلى السماء كاسن مريم، وأنه

وصفاً مريماً مأساوياً فى تلك الايام فى كتابه «لهب شمع». ولما انتهى من الدراسة وانفجرت أمامه الأبواب تزوّج، وبأبى الله إلا أن تموت زوجته وتترك له بُنية جميلة، توفّر على تعليمها وخرّجها فيلسوفة من المبرزات تحتل مكانتها فى دوائر المعارف، وتشغل مؤلفاتها أوسع مساحة على أرفف المكتبات.

وابنته هذه - سوزان باشلار - هى صاحبة كتاب «وعى العقلانية ضد فينومينولوجية هوسرلر»، وهى كاتبة صاحب فلسفة عقلانية. ومفكران مثلها كانت هذه حياتهما لآبد أن يكونا عقلانيين، وأن يدرسا العلوم، وأن يطبعا فرنسا فى عصرهما بطابع الفلسفة العلمية. وباشلار هو القائل: إن تاريخ العلوم هو تاريخ هزائم المذهب اللاعقلانى. وكانت العقلانية كما عايشها باشلار فى وقته بورجوازية وترين عليها أزمة حادة، هى تعبير عن أزمة المثالية الفرنسية بعامّة، فتقدم باشلار بالحلّ، وذلك هو فلسفة العلوم، يحارض بها كل الفلسفات التقليدية. وفلسفته يستخلصها من الواقع، ومن النتائج التى يزدحم بها رأس العالم الفيزيائى، وبوظيفها من جديد توظيفاً اجتماعياً ومعرفياً، ولهذا قالوا عن فلسفته أنها فلسفة فوق عقلانية، فالعقل يضع العلم، والعلم يعلم العقل، والعلم يتطور، ومع تطوره يتطور العقل. واسلوب باشلار فى طرح فلسفته أسلوب فريد حقاً، قيل فيه إنه أسلوب فلسفى قروى، وكان يستخدم مفاهيمه العلمية حتى فى تحليل الآثار الأدبية، ويؤصل بذلك

سرجع إلى الأرض ليملاها عدلاً، وانضم إلى علىّ ضد عثمان، وقال إن نكل بنى وصياً، منما كان يوشع بن نون وصى موسى، وإن علياً وصى محمد، وأنه فى غياب النبى لابد أن يتولى أمر المسلمين وصيه، فلما قُتل على استنكر ذلك وقال برفعه وبرجمته، وأنه المهدي المنتظر.

وانقسم التشيع لعلى وذريته، أو لآل البيت، طوائف ومذاهب، كانت أبرزها الخطابية ( أصحاب محمد بن أبى زينب الاجدع الأسدى الكوفى أبى الخطاب )، واسمها الخفصة ( لأنهم زعموا أن الله ظهر فى خمس صور، هى : محمد، وعليّ، وفاطمة، والحسن، والحسين )، وانقسمت إلى المعصية (نسبة إلى معمر)، والبزيفية (نسبة إلى بزيع بن موسى)، والمعبرية (نسبة إلى عمير بن بيان العجيلي)، والمفضلية (نسبة إلى الفضل)، والجناحية (نسبة إلى جعفر أبى الجناحين عم الرسول) واسمها كذلك الحربية (نسبة إلى عبد الله بن حرب أحد رؤسائها)، والعلبائية (أصحاب العلبا بن ذراع السدوسى) والميمية، والمحمدية، والغرابية (لأن جبريل النيس عليه تشابه محمد وعليّ كتشابه الغراب بالغراب)، والكيمانية (القائلة بالوهية محمد بن الحنفية بن على) والكربية (نسبة إلى أبى كرب الضرير)، والقرامطة (نسبة إلى ميمون بن القذّاح)، والاسماعيلية (نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق)، والمباركية (نسبة إلى المبارك مولى إسماعيل بن جعفر)، والنصيرية (نسبة إلى

نصير الدين الطوسى . وطوائفها الحيدرية : نسبة إلى حيدر لقب على بن أبى طالب )، والشمالية (لأنهم من الشمال)، والغيبية (نسبة إلى الاعتقاد بأن الله أو علياً غائب بعد تجل)، والقبيلية (لأنهم من الجنوب)، والدروز أو الموحدين (نسبة إلى محمد بن إسماعيل ندرى)، وكنها فرق شيعية تنفق فيما بينها على تأليه علىّ والأئمة من آل البيت، والتناسخ وفكرة المهدي المنتظر، وإسقاط التكليف. وكان مركز التشيع البصرة والكوفة، ولعبت هاتان المدينتان أخطر الأدوار فى التاريخ العفائدى الإسلامى.

ومن الباطنيين من يجعل التأويل فى منزلة التنزيل. ومنهم من يذهب فى التأويل إلى حد طرح التنزيل، وفى رأى هؤلاء أن التأويل أحق من التنزيل، وأن الوصى أرفع مكانة من النبى. ويسم "لتفسير الباطنى بأنه رمزى مجازى فى منهجه، وفرقى فى أغراضه. وتأثرت الصوفية باصطلاحات التأويل لدى الباطنية، لكن مواقف غلاتهم وشطحاتهم جعلت أهل السنة يتشككون فى كل اجتهادات التأويل ويرفضونها، واستخدموا مصطلح الباطنية للتليل من خصومهم حتى ولو لم يكونوا من الشيعة.



### مراجع

- A.J. Arberry : Sufism - An Account of the

دكتور عبد النعم اخفى . موسوعة الفرق والمذاهب  
والمجموعات والحركات والأحزاب الإسلامية .



## الباقلانى «أبو بكر»

محمد بن الطيب بن محمد، ويعرف كذلك  
بابن الباقلانى (المتوفى ٤٠٣هـ/١٠١٣م)، فخر  
الامة، ولسان الله، ولد فى البصرة، وسكن  
بغداد، وعلم بها، وشهرته القاضى الباقلانى،  
لانه تولى القضاء لفترة، وكان مالكي المذهب فى  
الفقه . ومن أهم أحداث حياته سفارته من قبل  
عصف الدولة البويهى إلى إمبراطور الروم  
باسيليوس الثانى، ومناظرة له، وقطعه لياه ومن  
جمعهم بمجادلته، وكان كثير التطويل إذا ناظر،  
وانتهت إليه رئاسة المالكيين فى وقته .

وتربو كتب الباقلانى على الحسين، وأهم ما  
وصلنا منها «التمهيد فى الرد على الملحدة  
والمعتلة والرافضة والخوارج والمعتزلة»، وتبويه  
سار هو التبويب التقليدى لمتون علم الكلام عند  
الاشاعرة، ويعتبر أول متن مفصل شامل  
لموضوعات هذا العلم . وفلسفة الباقلانى قوامها:  
أن الموجودات جميعها محدثة تحتاج إلى محدث  
بالضرورة هو الله، وصانعها لا يشبهها، وهو واحد  
حى، وصفات ذاته غير صفات أفعاله . ويقرر  
الباقلانى : جواز رؤية الله بالابصار، وأن إرادته  
تعالى شاملة، وأن الإنسان مستطيع للمكسب،  
ولكنه يكتسب ذلك بقدرة تحدث له، ولا يجوز  
أن يقدر على الفعل قبل ذلك . ويقول عن العلم:

إنه إما علم ضرورة، وإما علم نظر واستدلال .  
والعلم الضرورى يقع من سنة طرق هى الخواس  
الخمسة . والسادس هو ضرورة تختص فى النفس  
ابتداءً، كعلم الإنسان بوجود نفسه وما يحده  
فيها من الصحة والسقم، واللذة والألم، والغم  
والفرح، والقدرة والعجز، والإرادة والكرهية،  
والإدراك والفى، وغير ذلك مما يحدث فى نفسه  
مما يدركه الحى إذا وجد به . وهو أيضاً العلم  
بالقوانين الضرورية للتفكير . فأمّا علم النظر  
والاستدلال فهو الموصوف بالعلم النظرى الذى  
يتحصل عقب استدلال وتفكير فى حال المنظر  
فيه .



## مراجع

- الخطيب التمدادى : تاريخ بغداد .
- ابن عساکر : تنبيه كذب الفترى .
- ابن حلكان : وفیات الأعيان .
- ابن مرقون : الدنياج المذهب .



## باقى خاتلى «باقىخانوف»

آذربيجانى، اسمه عباس قلى أغا، أسوه  
محمد خان حاكم باكوى الذى أضح به عن عرشه  
أخوه محمد قلى خان . ولد سنة ١٧٩٤م فى  
قرية أمير حاجيان، وتوفى سنة ١٨٤٧م فى قوبا،  
وكان يكتب بالعربية والفارسية والروسية، ويوقع  
باسم «أندسى» ، واشتغل ضابطاً فى الجيش  
الروسى . ومن خلال ذلك طالع الفيلسوف غير

بها ماركس عطف قلب الحكومة البورجوازية. وكان يصف قيام الحكومة الشيوعية بأنها تركيز الحكم في يد العمال تجمع كل الشرور التي يمكن أن تكون لكل الحكومات غير الشيوعية. ولعل أهم كتبه «نداء إلى السلاف Appeal to the Slavs»، و«الاعتراف Confession»، و«التعاليم انشورية Revolutionary Cate-chism»، و«الفيدرالية والاشتراكية والصدلاهورية Federalism, Socialism, and Anti-Theologism». وبعد وفاته حلت الشيوعية الفوضوية بزعماء كبريويونكيين محل فوضيته الجماعية، فيما عدا أسبانيا حيث ظلت الحركة الفوضوية باكونينية خالصة حتى سنة ١٩٣٩.



#### مراجع

- H. E. Kaminski : Bakounine, la vie d'un révolutionnaire.
- Bertrand Russell : Proposed Roads to Freedom.



#### بالفور، أرثر جيمس

Arthur James Balfour

أرثر جيمس (١٨٤٨ - ١٩٣٠م) اسكتلندي، ولد في ويتنجهام من أعمال هادنجتون، من أسرة أرستوقراطية، وتعلم في كيمبردج، ووصل إلى مناصب وزير الخارجية البريطانية، وزعيم حزب

الإسلامية، وفلسفته أخلاقية، اتجاهاته صافية، وله «رياضة القدس» بالآذرية، وهو طرح جيد لاهم أفكار الصوفية الكبار، و«تهذيب الأخلاق» بالفارسية، وهو رسالة في الأخلاق والفلسفة الأخلاقية أساسها الأخلاقيين من فلاسفة اليونان وأوروبا والعرب. وله «عين الميزان» بالعربية في الكلام والمنطق، و«نصيحته» بالفارسية في مبادئ الأخلاق.



#### باكونين «ميخائيل» Michael Bakunin

(١٨١٤ - ١٨٧٦م) فوضي وثوري روسي، من أسرة من النبلاء، درس الفلسفة بموسكو، ونزعم حركة الهيجليين بها، ووقع تحت تأثير أرنولد روج فاتحه نحو الاشتراكية، وفي باريس انضم إلى برودون وماركس، وصار أكبر دعاة برودون، وحارب في عدد من المواقع، وحكم عليه بالسجن وبالإعدام مرتين، ونفى إلى سيبيريا، وهرب مرة أخرى إلى أوروبا، وأسس «الأخوة الدولية»، وه «عصبة السلم والحرية»، و«رابطة العمال الدوليين»، و«التحالف الدولي للديمقراطية الاشتراكية».

وتختلف فوضوية باكونين عن فوضوية برودون، من حيث مطالبته بتأميم وسائل الإنتاج، بينما يصر برودون على احتفاظ العمال بأدواتهم، والفلاحين بأراضيهم، حتى يكون لدى هؤلاء وأولئك الإحساس باستقلالهم. وتختلف اشتراكيته عن اشتراكية ماركس في رفضه لحكومة البروليتاريا الديكتاتورية التي كان يطالب

## بالمز Elihu Palmer ، الإلهو

(١٧٦٤ - ١٨٠٦م) المتحدث باسم عصر الثورة والعقل ، في أمريكا. وكان قسيساً ولكنهم أرغموه على خلع رداء الكهنوت بسبب آرائه الثورية المتطرفة. وكان مع توماس بين. وإيتان ألن ، المعبرين بحق عن المثل الجمهورية، وعن الإيمانية الجديدة. وقد رفض بالمز فكرة الخطيئة الأولى، وتما رفضه ليصبح اتجاهها معادياً للمسيحية. واتهم الكنيسة بالشرك، وأكره ألوهية المسيح، ودعا إلى دين طبيعي لا يقوم على كتب سماوية أو رسالة نبي، ويؤمن بهالة واحد أحد خالق مبدع. ورد الشر إلى فساد المجتمعات والجهل، وأبدى إيمانه المطلق بقدرة العقل والثرية، وقال بأخلاق إنسية، ونسب كل معرفة إلى الحسن. وامتدح الفلسفة المادية والعلمية.



### مراجع

- Palmer : The Examiners Examined : Being a Delience of the Age of Reason. 1794.

: An Enquiry Relative to the Moral and Political Improvement of the Human Species 1797.

: Principles of Nature : Or. A Development of the Moral Causes of Happiness and Misery Among the Human Species 1801.



انحافضين، ورئيس شوراء، وحصل على لقب إيرل، وهو صاحب وعد بالفور المشهور الذي نسب في قيام دولة إسرائيل.

وفلسفة بالفور مذهب في الألوهية theism، ومارسه للتفكير الفلسفي كهوية في وقت الفراغ، وكتابه «دفاع عن الشك الفلسفي A Defence of Philosophic Doubt» (١٨٧٩) تقليد لهيوم، لكنه ليس دفاعاً عن الشك بقدر ما هو دفاع عن الإيمان. ويهاجم الأسس العقلية والعلمية للمذاهب الطبيعية، والآدريّة، والمادية، والوضعية، والداروينية، مستخدماً الشك المتهجى. وخلق عنوان الكتاب وطريقته فيه سوء تفاهم لدى القراء فظنوه من الشكّ، وكان عليه أن يقوم بجهد آخر إيجابي يتجاوز به النقد ويشرح تصوره بطريقة أوضح، وهذا ما فعله في كتابه «أسس الإيمان Foundation of Belief» (١٨٩٥م)، فطالما أن هذه المذاهب تقسم على مسلمات وفروض وتقتضى نوعاً من الإيمان بمائل الإيمان الديني، فلماذا لا نفضل التفسير الديني على تفسيراتها الطبيعية؟ ويؤكد بالفور أن العلم والفلسفة مستحيلان بدون أساس ديني هو نفسه أساس عقلي يقول بعقل أسمى أو علة نهائية للعالم.



### مراجع

- W.M. Short : A.J. Balfour as Philosopher and Thinker.



## ناليولوجوس «چاك»

Jacques Paleologus

يونانى، من شهداء الفلسفة، ولد فى خيوس سنة ١٥٢٠، وتوفى بروما سنة ١٥٩٥م، وارتحل إلى إيطاليا، وتعمّد على المسيحية، وعلى الكنيسة الناذات، ونادى بالإصلاح، وأنشأ فى رومانيا مدرسة ثانوية، وألف باللاتينية كتاباً «فى السلطة السياسية» تحدّث فيه عن حقوق الشعب، ونافع ضد البابا والملوك، فقبضوا عليه وأودعوه السجن ثم أحرقوه حياً بناءً على أمر من البابا غريغوريوس الثالث عشر.



## بانيتيوس Panetius ; Panaetius

(١٩٠/١٨٠ - نحو ١٠٩ ق.م) مؤسّر النزوعية الرومانية الوسطى، وكان روديسياً، ودرس فى أثينا، وهاجر إلى روما حيث تعلّق حوله - وحول صديقه سكيبو الأصغر - أبرز المفكرين الرومان، ومنهم بوليبيوس المؤرخ الإغريقى، وكانت إقامته محدّدة فى روما، وبعد وفاة سكيبو (١٢٩ ق.م) صار بانيتيوس رأس المدرسة الرواقية بأثينا مدة عشرين سنة حتى وفاته. وكان شديد التأثير بقادنيادس الشكّاك، فشابهه فى مسائل الفيزياء، وتوقّف عن الحكم فى مسألة الألوهية مخالفًا الرواقيين، ولكنه دعا بدعوتهم فى مسائل الاخلاق، فقال إن الفضيلة هى المعرفة، ولم يكن مثلهم من الزاهدين، فقال إن الصحة والمال والشهرة أشياء تُطلّب لأنها خبرات، ولأنها أيضاً تساعد على تحصيل

التفضيف. ونيسب لمعرفة عدده هى الإحاطة بالعالم ولكنها معرفة بالذات، مالها وما عليها. وأن نحيا وفقاً للطبيعة وفى انسجام مع الوجود. وكان الرواقيون يقولون إن النحل وسيلتهم لتتوغل فى أعماق الحقيقة، أما العقول عد بانيتيوس فهو وسيلة المرء لمعرفة نفسه وسبر أغوارها والتنسيق بين جزئياتها. وله فى ذلك رسالة «عن الواجب Peri Katheknotos» فلّها شيشرون تلميذه فى رسالته «عن الواجبات».



## مراجع

- Cicero : De Officiis.

- Arnold, E.V. : Roman Stoicism.



## الباهودية Pahodismo; Pahodismus;

Pahodisme ; Pahodism

أصحاب باهود الهندى، حرّم عليهم الذبائح والنكاح وجَمَعَ الأموال، وأمرهم برفض الدنيا، وأن لا يكون معاشهم إلا من الصدقة، وأن لا يعافوا شيئاً، فكل الأشياء سواء، لأنها جميعاً من صنع الله، وأن يمسحوا أجسادهم ورءوسهم بالرماد.



## باور «برونو» Bruno Bauer

(١٨٠٩ - ١٨٨٢م) مثالى ألمانى، بدأ بدراسة اللاهوت وتحرك عنه إلى الهيجلية، وهاجم المسيحية، ووصف الأناجيل بالانتحال، وفصل لذلك من جامعة بون، وأنكر المسيح

über Hegel den Atheisten und Antichristen.  
1841.

- Marx, K. : On the Jewish Question. 1844.

: The Holy Family : Critique of the  
Critical Critic, Against Bruno Bauer and  
Consorts. 1845.

- دكتور عبد المنعم الحفنى : عالم بلا يهود .



### بايزيد «أنصارى بير رُوشن»

بنجابى، توفى سنة ١٥٨١م، وله مصنفات  
أهمها «حال ناهه» و «خير البيان»، ومقصود  
المؤمنين» بنحو فيها إلى تفسير الوجود على  
طريقة الكلاميين، وعنده أن كل الموجودات  
مظاهر لله، أعلاها الهير أو النبى، وأخلك الوحيد  
فى الخير والشر طاعة البير، وكل من يعصيه لابد  
من قتله. والقرآن والحديث لا يُفَسَّران بحروفهما،  
ولما تفسيراً صوفياً لا يصدر إلا عن الهير الذى  
يعتبر لذلك المصدر الحقيقى لكل معرفة متعالية،  
وهو الإنسان الكامل الذى يُحتذى فى كل شئ.  
وبايزيد نفسه كان بير، ويُطلق على نفسه  
أنصارى بير رُوشان، ولقبه مؤرخو المغل بير  
تاريك، وأما أنه أنصارى فنسبة إلى أبى أيوب  
الأنصارى صاحب رسول الله ﷺ، ويزعم أنه  
جده الوحيد والعشرون. ولما اشتد ظلم المغل  
للناس حاربهم بايزيد وهزمه محسن خان، وفرَّ  
بايزيد إلى التلال، وتوفى فى كلابانى، ودفن فى  
هشتنكر. وكتابه العمدة هو «خير البيان».   
ويحاول فيه أن يؤكّد على القول بوحدة الوجود.

كثيرة، وقال بأن المسيحية مركب من الأفكار  
الرواقية والفنوصية فى ثياب يهودية، وتنبأ بأفول  
نجم الحضارة الأوروبية ونهاوى الفلسفة الغربية،  
ورفض البرامج الشيوعية التى قدّمها الهيجليون  
لقيامها على وجهة النظر الواحدة، ولم يخف  
احتقاره للعمل الجماهيرى، وكان شديد الإيمان  
بحركة التاريخ، وبقدرة النقد على إحداث  
التحوّلات فى الأفكار، والتمهيد لاستحداث  
التاريخ للتحوّلات فى الواقع، وانتقد مطالبة  
اليهود بالتحريير عن طريق المطالبة بالحقوق  
السياسية، بدعى أن اليهودى مضطهد لأنه  
يمايز نفسه عن مجتمعه بتمسكه بيهوديته، فإذا  
أراد من ثمة أن يغيّر نظرة المجتمع إليه، فعليه أن  
يغيّر هو نفسه من يهوديته ويكفّ عن تدبته،  
وهاجمه ماركس مُطلقاً عليه القديس برونو St.  
Bruno، بحجة أن المشكلة ليست فى يهودية  
اليهودى بقدر ما هى فى سلوكه الطبقي  
الاقتصادى، فالسلوك الدينى ليس سوى إسقاط  
دينى للسلوك الطبقي الاقتصادى، وأن الزعم بأن  
تغيير الظروف الاجتماعية بتغيير أفكار الناس  
خطأ يتردى فيه المثاليون ورجال الدين.



### مراجع

- Bruno : Kritik der evangelischen Geschichte  
des Johannes. 1840.
- : Kritik der evangelischen Geschichte  
der Synoptiker. 3 vols. 1842.
- : Die Posaune des Jüngsten Gerichts



رغم أنهم مشركون. ووصف النبي داود بالمتعز  
رغم أنه كان نبياً. ويقوم منهجه الشكى على  
مناقشة وجهة نظر الخصم وتثريتها، وبيان أوجه  
القصور فيها، وتواحي ضعفها، والتناقضات التي  
تتردى فيها، متابعاً في ذلك طريقة روديريجو  
أرياجسا آخر المدرسين الأسبان «المتوفى  
١٦٦٧م»، والتي مهتد عليها في مدارس  
الجزويت التي كان يتعلم بها في تولوز.



### مراجع

- Bayle: Commentaire philosophique sur ses paroles de Jésus - Christ "contrains - les d'enterer". 1686.
- Mason, H.T.: Pierre Bayle and Voltaire.



### بايوس «ميخائيل» Michael Baius

(١٥١٣ - ١٥٨٩م) بلجيكي، كان يكتب  
باللاتينية، تعلم في لوفان، وخرج على الكنيسة  
والمسيحية ولكنه كان يؤمن بالله، وإنما الله ليس  
هو المسيح، وأدانه البابا وأنهم بالإلحاد.



### البثاني «أبو عبد الله»

(٨٥٤ - ٩٠٩م) محمد بن جابر بن  
سنان، الحراني، الرقي، المعروف بالبثاني، ولد  
في بثنان من حران، وهو أحد المشهورين برصد  
الكواكب، المتقدمين في عالم الهندسة وعلم  
الهيئة وحساب النجوم، ولم تعلم أحد في  
الإسلام بلغ مبلغه في تصحيح أرصاد الكواكب

ووأما كتابه «مقصود المؤمنين» فهو بالعربية،  
ويتناول فيه موضوعات مثل العقيدة، والعقل،  
والوعبد، والقلب، والنفس، وله «صراط  
التوحيد» في سيرته وأنه البير الكامل.



### بايل «بطرس» Pierre Bayle

(١٦٤٧ - ١٧٠٦م) ابرز وأهم الشكاك  
في أواخر القرن السابع عشر، وكان لكتابه  
«قاموس تاريخي ونقدى» *Dictionnaire Historique et Critique* شأن  
كبير في القرن الثامن عشر، واعتبره جيفرسون  
من أعظم مائة كتاب ينبغي أن يكونوا بمكتبة  
الكونغرس الأمريكي، ولم يخف فولتير وهيوم  
وجييون وديديرو، إعجابهم به، وقلدوه. وكان  
بسايل فرنسياً كاثوليكياً، ولكنه اعتنق  
الكالفينية، ثم عاد إلى الكاثوليكية، ثم ارتد  
إلى الكالفينية، وهو أمر عرّضه للمساءلة  
واستوجب عليه عقاب المرتد، ولذلك هرب إلى  
جنيف، وعاد متكرراً، ولم يستطع أن يستمر  
بباريس في جو التعصب فرحل إلى روتردام  
ليعيش في التسامح الديني، ونادى به لكل الملل  
والنحل. وكان أسلوبه تلصدياً، ولم يبق على  
شيء إلا هاجمه ونقده، وقارن بين المسيحية  
والثنوية، وفضل الأخيرة على المسيحية، فقد  
أعجبته فكرة الإلهين للشر والخير، ووجدتها أكثر  
إقناعاً من التبريرات التي تسوقها المسيحية للشر  
في العالم. وقال بإمكان قيام الأخلاق مستقلة  
عن الدين، واحتج بأن الإغريق كانوا أخلاقيين

معرفة. ومن الواضح أن بترونيفيك متأثر  
بسينوزا ولايتنس، وأن فلسفته مثالية.



### مراجع

- Résumé des travaux philosophiques et scientifiques de Branislav Petronievic. Academie Royal Serbe. Bulletin no.2.



### بتلر «يوسف» Joseph Butler

(١٦٩٢ - ١٧٥٢م) [إنجليزى. تعلم  
باكسفورد، ووصل إلى منصب أسقف ديرهام.  
أهم كتاباته «خمس عشرة موعظة Fifteen  
Sermons» (١٧٢٦). قال إن الإنسان نفسه  
مصدر من مصادر الأخلاق بما له من طبيعة عامرة  
بالانفعالات التي قد تتعارض ونكبتها فى عمومها  
بغلبها الميل لفعل الخير، ويقول كمعاصره إن  
فعل الخير وحب الذات عاطفتان بارزتان فى  
الإنسان، ولا تتفوق إحدهما على الأخرى، ولا  
تتناقضان، بل إنهما لتتكاملان. فأنجب لذاته  
يفعل الخير لما يعود على شخصه من منافع وتقدير  
اجتماعيين، واستحسان المجتمع يزيد من إقباله  
على فعل الخير. وبشبه بتلر طبيعة الإنسان  
الفاضلة بالساعة المعقدة المتشابكة التي تتعاون  
أجزاؤها بفعل مبدأ أعلى تخضع لناموسه هو  
الضمير، وهو مبدأ مفكر عاقل يتميز به الإنسان  
عن سائر المخلوقات وينقذه من الخضوع لسيطرة  
الشهوات، وهو الذى يجعله مخلوقاً أخلاقياً،  
قانونه نابع من نفسه، ويلزمه بطاعته لأنه قانون

وامتحان حم كاتها، وله من الكتب «مطالع  
البروج» فى ما بين أرباع الفلك، و«تحقيق أقدار  
الانصالات»، و«شرح المقالات الأربع  
لبطليموس»، و«الزيج الكبير».



### «برانيسلاف» Branislav Petronievic

(١٨٧٥ - ١٩٥٤م) يوغوسلافى صيربي،  
كان يرى أنه متنافيزيقي بالولادة، وأن نسقه  
ميتافيزيقي، وأنه تأثر فيه بلوتسه، وفون  
هارتمان، وأستاذه هو نفسه يوهانز فولكيت،  
ويعتقد أن الفكر يتساق مع الوجود، فالأشياء  
لأنها موجودة تفكر فيها، وتفكيرنا فيها يُطلعنا  
عليها، فنعرف عن وجودها، ومعطيات الحس هي  
نفسها معطيات الشعور بالأشياء، وأنه لا وجود  
للمطلق أو المتعالي. وفى كتابه الرئيسى «مبادئ  
الميتافيزيقا Principien der Metaphysik» (فى  
مجلدين - الأول ١٩٠٤، والثانى ١٩١١) يقول  
إن مهمة الفلسفة هي الكشف عن تركيب العالم  
بما فيه من كثرة وتنوع وتغير، والكيونة التي  
يزخر بها، وما عليه من كفيات، والإرادات التي  
تتحكم فيه وتوجهه. ويقول إن التكثر فى العالم  
سببه موجوداته التي تنفى بعضها البعض بما لها  
من كفيات متخالفة لولائها لتجانست الموجودات  
والعالم، ومن ثم كان مبدأ النفى هو المبدأ  
المسيطر على الكيونة والفكر، مثلما أن مبدأ  
العلة الكافية هو المبدأ الذى تقوم عليه كل

للأبهري). وفي العقيدة والكلام «الحاشية على الحاشية الزاهدية على الأمور العامة»، و«الحاشية على شرح عقائد الدواني»، و«شرح مقامات البادية»، و«الحاشية على شرح المواقف» ومن كل ذلك نرى أنه مدرس فلسفة ومنطق أكثر منه فيلسوف.



### بختيشوع وأبو سعيد

عبد الله بن جبرائيل بن بختيشوع من أهل ميافارقين، من بيت علم، له «تذكرة الحاضر وزاد المسافر» في خمسين فصلاً، يتحدث عن كثير من مصطلحات الفلسفة الواردة في المؤلفات الطبية، وله كذلك مصنفات في علم نفس الحيوان وعلم النفس المقارن، وعلم النفس الطبي. وفيما ينبغي أن يكون عليه الحكماء، ومن ذلك «مناقب الأطباء»، و«طبائع الحيوان وخواصها ومنافع أعضائها»، و«الخصائص في علم الخواص»، و«عقد الجمان في طبائع الإنسان والحيوان»، وهو في هذه المؤلفات جميعها يعبر رائداً لم يسبقه إلى مثله أحد من قبل.



### البُدائية

من البُداء mutability، وهو تغير الإرادة الإلهية. والبُدائية أتباع مذهب هشام بن الحكم، المتكلم الشيعة، الذي يقول إن علم الله يتعلّق بالموحودات، ويعني أن الله يجعل الشيء، قبل أن يكون، ومن ثم فعله محدث ويتأثر بحدوث

طبيعته، ولكن بتمر يجعل التغير يعمل تلقائياً وفطرياً من غير أن يسأله أو يستشير أو ينبئه أحد، ومن ثم يجعله آفة ضمن نظرية آفة عن الطبيعة البشرية.



### مراجع

- E.C.Mossner: Bishop Butler and the Age of Reason.
- C.D.Broad: Five Types of Ethical Theory



### بحر العلوم «قطب الدين»

(١٧٣١ - ١٨١٠م) عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد بن قطب الدين الأنصاري الكنوي، هندي، بلغ الغاية في علوم الفلسفة والكلام، وله أكبر الأثر في الحركة الثقافية الهندية في القرن التاسع عشر، حتى أن السلطان شاه ولي الله دهلوي منحه لقب «بحر العلوم»، وسماه «ملك العلماء»، وكان بارعاً في العلوم الباطنية، ومن مدرسة ابن عربي، وله شروح على كتابي ابن عربي «الفتوحات» و«الفصوص». وله في الفلسفة «شرح سلم العيون» (والسلم هو كتاب في المنطق لعب الله بهاري التوفى سنة ١٧٠٧م)، و«التعليقات» على شرح سلم العلوم، و«الحاشية على الحاشية الزاهدية الجمالية»، و«الحاشية على الحاشية الزاهدية القطبية»، و«الحاشية على الصدر» (على شرح صدر الشيرازي على هداية الحكمة

انبيائه وملائكته، وعلم مخزون يشمل الأمور الموقوفة عند الله. ويحتج الشيعة أخيراً في إثبات البداء بأنه ليس ثمة معنى لتوبة العبد وتعبده وخضوعه إلا إذا سلمنا بصحة البداء.



### البدّة

من البدء، وهو الاسم الذي اشتهر به بوذا عند العرب. والبدّة هم أصحابه أو أتباعه. وقيل البدء شخص من هذا العالم، لا يولد، ولا ينكح، ولا يطمع، ولا يشرب، ولا بهرم، ولا يموت. واختص ظهور البدّة بأرض الهند لما فيها من أهل الرياضة والاجتهاد، وليس يشبه البدء على ما وصفوه إلا الخضر - العبد الصالح - الذي يتنهى أهل الإسلام وتحدث عنه سورة الكهف من القرآن الكريم. (أنظر البوذية وبوذا).



### مراجع

- الشهرستاني: الملل والنحل.



### البراجماتية; Pragmatismus;

### Pragmatismo; Pragmatism;

### Pragmatisme

أهم إسهام فكري أمريكي - من رواجها في الربع الأول من القرن العشرين، وتأثيرها الكنديون في أوروبا وغيرها، ومن هؤلاء جورج سيميل، ووليام أوستفالد، وإدموند هوسرل،

الاشياء. ويقال إن المختار بن أبي عبيد هو أول من قال بالبداء، وصار قوله عقيدة الشيعة الكيسانية، ويقال كذلك إن عبد الله بن نوف هو أول من قال به. وسواء كان هذا أو ذلك. فالرواية نقول إن واحداً منهما قد تهيأ للقتال وزعم أن الله وعده بالنصر، فلما هُزم وتبين كذب وحيه قال بأن الله قد وعده لكنه بسداً له، واستشهد بالآية: **يمحو الله ما يشاء ويثبت** (سورة الرعد الآية ٣٩)، فنصر قوله حجة يتعلل بها الشيعة كلما خابت آمالهم، وبها تعللوا بالتغير الذي لحق النتائج الشرعية للأئمة المنصوص عليهم منذ الأزل في دعواهم، وذلك عندما تولى الإمامة موسى الكاظم بدلاً من أخيه إسماعيل بعد وفاة جعفر الصادق. ويدلل البدائيون على صحة البداء بقصة إبراهيم عليه السلام وأغواء الله له من أمره السابق بذبح ابنه (سورة الصافات الآيات من ١٠١ إلى ١٠٧)، وإطالة وعبد الله لموسى من ثلاثين ليلة إلى أربعين (سورة الأعراف الآية ١٤٢)، والنسخ عموماً في القرآن، ويعلمون ذلك بأن الله يفعل الأصلح. ولما كان قولهم باخدوث في علم الله يتنافى مع قولهم بقدّم علمه فإنهم افترضوا وجود لوحيين بدلاً من لوح محفوظ واحد، بزعم أن الأول كُتب فيه القضاء المحتوم، وهو اللوح المحفوظ الذي تحدث عنه القرآن، وأن الثاني هو لوح المحو والإثبات ويشتمل على القضاء الذي يجوز فيه التعديل. ولأقرب رأيهم استحساناً من أهل السنة، وقائوا بوجود علمين لله، علم محتوم يضم وحيه إلى

هى التى تعطى لسلوكنا معناه. ولكن جيمس قلب هذه القاعدة فى المعنى عند بهرس إلى قاعدة فى الصدق، فغالما أن الفكرة هى ما نفعه بها، أى مضمون سلوكنا، فإنها تصدق بما يكون لها من نتائج طيبة، أو بمقدار ما تساعدنا فى الوصول إلى علاقات مرضية مع أجزاء الخبرة الماضية والمستقبلية. ولقد ضايق بهرس تحريف جيمس لظريته، وآثر أن يطلق عليها فى نهاية الأمر اسم البراجماتيكية **pragmaticism**، بأشأ مما فعله بها جيمس وأتباعه، وتغيفراً لحاطفى الأسماء من خطف الاسم الجديد القبيح. وصارت نظرية الصدق التى انتهت إليها البراجماتية عند جيمس هى جوهر هذه الفلسفة العلمية، إلا أن جيمس اشتط فى تحريف الصدق، وأباح أن تكون لنا معتقدات نجازز التجربة والبيئة، كى نحفظ على حياتنا تكاملها كما يقول، وجعل مجرد الاعتقاد فيها مبرراً لصدقها، ولذلك أطلق جيمس على برجماتينه أنها تجريبية متطرفة.

وتأثر ديوى بكتابات جيمس، ولكنه بدلاً من أن يحض على البحث عن النتيجة الصادقة، دعا إلى البحث عن النتيجة التى ينبغى أن تكون، ووصف الصادق بأنه المفيد. وكان شيلر صديقاً لجيمس، ووصف الصادق بأنه الشئ الذى يحسن الاعتقاد فى صوابه. وتابع كلاينس إرفنج لويس برجماتية جيمس، وقال ببراجماتية تصورية **conceptualistic pragmatism** (١٩٢٠م)، وقال بمبادئه للتفسير

وهانز فايهنجر، وريتشارد موللر فرينفيلز، وهانز هان، وجيوفانى بابيني (زعيم النادى البراجماتى فى فلورنسا)، وجيوفانى فيلاتى، وهنرى برجسون، وإدوارد لوروى.

والبراجماتية صاغها واخترع اسمها لأول مرة تشارلز بيرس (١٨٣٩ - ١٩١٤م) كمنهج للتفكير، أو كظرفية فى المعنى، وأعاد وليام جيمس (١٨٤٢ - ١٩١٠م) صياغتها، كمنهج للتفكير، أو كظرفية فى الصدق، وطورها جون ديوى (١٨٥٩ - ١٩٥٢م)، وأذاعها كظرفية فى القيمة، وفرديناند شيلر (١٨٦٤ - ١٩٣٧م) كمذهب فى الإرادة.

وكان بيرس وجيمس وآخرون قد كرتوا النادى الميتافيزيقى **The Metaphysical Club**، ببلدة كيمبردج بولاية ماساشوسيتس، وكانت البراجماتية حصيلة النشاط الفلسفى للنادى، وكان بيرس هو المتحدث الرسمى باسم النادى ومؤسسه، وأرادا أن تكون قاعدة منطقية يعبر عنها قوله المشهور: «تدبر الآثار التى يجوز أن يكون لها نتائج فعلية على الموضوع الذى نفكر فيه، وعندئذ تكون فكرتنا عن هذه الآثار هى كل فكرتنا عن الموضوع». وبزهد الأمر توضيحاً فيقول: «أن فكرتنا هذه عن الآثار المباشرة وغير المباشرة هى الفكرة التى نتحصل لنا نتيجة ما تستشعره حواسنا عن الموضوع، أى هى فكرتنا عن آثاره المحسوسة، لا تعنى هذه الفكرة شيئاً طالما أنها لا تؤثر على سلوكنا العلمى الذى يمكن أن ننظمه ونؤدى إليه، بمعنى أن الفكرة

Pragmatism.

- Wiener, Philip: Evolution and Founders of Pragmatism.



## برادلى «فرانسيس هيربرت» Francis Herbert Bradley

(١٨٤٦ - ١٩٢٤م) إنجليزى، ولد فى كلاهام، وتعلم باكسفورد، وعين استاذاً بها. ولم يتزوج وتفرغ كلية للفلسفة.

اهم كتبه «دراسات أخلاقية - Ethical Studies» (١٨٧٦)، «مبادئ المنطق Principles of Logic» (١٨٨٣)، «الظاهر والحقيقة Appearance and Reality» (١٨٩٣م).

وكان برادلى هيجلياً وقف ضد الليبرالية والنفعية والتجريبية والوضعية التى راجت فى زمانه، وعارض برتراند رسل، ووليام جيمس، وجورج إدوارد مور، واشتهر فى العقد الاول من القرن العشرين، وتميز بأسلوبه الرائع، وخاصة فى كتابه «مبادئ المنطق». ولم يحدث أن تناول فيلسوف المنطق يمثل هذه الحيوية والبلاغة والوضوح، واستهوى أسلوبه الشاعر إليوت.

ومن رأى برادلى أنه ليس على الفيلسوف أن يشير على الناس بما يفعلونه، لكن رسالته هى تبديد آرائهم الفاسدة فى طبيعة الاخلاق، وان يحللها لهم وينقدها. وفى مقاله «مركزى وما يفرحه من واجبات My Situation and its Duties»، يذهب إلى ضرب من الحُلُقَبية

ومقولات قبلية يزودنا بها العقل، وتنسق وتوكل بها التجربة الحسية، غير أن الاختيار بينها يتم على أساس براجماتي، أى أن قرارنا لقبول أو رفض هذه المبادئ التصورية، بل ووظيفة هذه المبادئ نفسها، تقوم على الحاجات والاهداف الاجتماعية المشتركة، وعلى اهتماماتنا بزيادة فهم تجاربنا والسيطرة عليها. وكانت نتيجة براجمانية لويس نظرية فى المعنى التصورى والتجريبى، وفى تحليل الاحكام التجريبية بوصفها انماطاً محتملة وتقويمية ذات تأثير على تجاربنا الماضية والمستقبلية. واتجهت البراجماتية بتأثير ديموى، ولويس، وكارناب، وتشارلز موريس، وإرنست ناجل، وكارناب، وتشارلز موريس، وإرنست ناجل، وكواين، وآخرين، إلى أن تكون النظرية التى تقول بان: كل ألوان الخبرة، بما فيها الفكر الفلسفى والنظريات العالمية والمعتقدات، لا بد ان تفهم فى ضوء الغرض الإنسانى، فالافكار أدوات لتحقيق ما يصبو إليه الإنسان من غايات، والحكم عليها يكون بمقدار كفايتها فى خدمة هذه الغايات، ومن ثم صارت البراجماتية اسماً للموقف الذى يؤكد أهمية النتائج كاختيار لصلاحية الافكار. وما يزال هناك اهتمام النتائج بالبراجماتية، ولكنه اهتمام تاريخى، حيث أن البراجماتية كحركة حية لم يعد لها التأثير الذى كان لها فى اول هذا القرن.



## مراجع

- Dewey, John: The Development of American

تواريخ وسيرة حياة بوصفها معانٍ، ولكنها محتويات صورية ومن ثم مجردة، والتمييز الحقيقي بين الموضوع والمحمول لا يوجد في العلاقة بين محتوى صوري وآخر، ولكنه في العلاقة بين محتوى صوري مركّب والواقع الذي يحيل إليه.

وهو يثبت أن مقولات الكيف، والنسبة، والجوهر، والعالية، والمكان، والزمان، والذات، والموضوع، تتناقض في ذاتها؛ ولا يوجد ما يقابلها في الخارج، لكنها تساعد في تعيين الظواهر والتعبير عما بينهما من علاقات، فإذا أردنا أن نعبر عن حقيقة الأشياء جرّتنا إلى تسلسل لانهاية له من العلاقات وعلاقات العلاقات، ومن ثم كانت هذه المعاني معاني عمل، دلالتها تقنية وليست نظرية، فإذا كان التناقض الذاتي هو ما يعيب الظواهر فإن الحقيقة لا يمكن على الأقل أن تتصف بالتناقض الذاتي. ولا يمكن إلا أن تكون متناقضة ومتسقة، ولابد أن تكون لها طبيعة التجربة، لأن ما ليس له طبيعة التجارب لا يمكن أن ندركه بلا تناقض ذاتي، ولابد أن تكون شاملة وتتضمن كل ما يوجد، ولا يمكن أن تكون تكثراً من وقائع مستقلة، لأن ما يتعلق بآخر لابد أن يعتمد عليه في وجوده بطريقة ما، ولا يمكن أن تكون الكثرة والعالية إلا سمتين من سمات الوحدة التي لابد أن يتصف بها الوجود الحقيقي. ومن الجلي أن التناقض والنقص والشر مقولات متناقضة ولا تمت للوجود الحقيقي، لكنها ليست في الوقت

الاجتماعية، تتحدد فيها واجبات الفرد بمكانته ووظائفه في المجتمع. ويذهب برادلي أكثر من ذلك إلى أن الأفراد يكونون على ما هم عليه، لأن المجتمع الذي ولّدوا وتربّوا فيه له ماله من تكوين. ووصف برادلي الحلقية بأنها تحقيق الذات، والذات التي يقصدها هي الذات الاجتماعية التي تعبّر عن نفسها، وتطوّر نفسها فيما تقدمه للمجموعة، ومع ذلك فالتناس في مجالات العلوم والفنون لا يسمون إلى ما يسمون إليه بحكم ما يفرضه عليهم مركزهم الاجتماعي وواجبات وظيفتهم، وإنما يضمنون نصب أعينهم مثلاً علياً تتجاوز ما تفرضه عليهم واجباتهم.

وهاجم برادلي المنطق الصوري القياسي القائم على صورة الموضوع المحمول التقليدية، والمنطق الاستقرائي الذي أضيف إليه منذ ظهور كتاب المنطق لـل، وعدم التمييز الذي لمسه في المنطق التجريبي في زمانه بين المسائل التي تخص المنطق والمسائل التي تخص علم النفس. واتهم المنطق التقليدي بالقصور والنقص عندما لا يتعامل مع الاحكام العلاقية ويحبس نفسه على صورة الموضوع المحمول، ونفى أن يكون تقدم المعرفة من التفاصيل إلى الكلّيات أو من التفاصيل إلى التفاصيل كما قال لـل، ومن ثم نفى الاستقراء كما فهمه لـل، ونفى أن يكون تقدم المعرفة بتداعي الأفكار كما يقول التجريبيون، وأدعى أن اهتمام المناطقة بالأفكار ليس بوصفها وقائع نفسية لكن بوصفها معانٍ، ولا يكون للأفكار

الأول، أو أطلقه عليه آخرون بالمعنى الثاني، وعلى أى الأحوال لم يكن براسلس بالحسن على الحقيقة بل كان الصلف الجبان، وكان يدعى معرفة الطب والصبغة والكيمياء والسحر، ويتكسب بالفلسفة والكتابة، وكان يزعم أنه خبير الأطباء، العارف بالدواء الجامع المانع، الحائز على حَجَر الفلاسفة.

وكان براسلس ألمانيًا، ولد في سويسره، وعاش حياته متنقلًا بين النمسا وألمانيا وإيطاليا (١٤٩٣ - ١٥٤١ م). واشتغل جراحًا، ومارس العلاج بالتنويم المغناطيسى، واشترك في ثورة الفلاحين بسالزبورج وكاد يُشنق، وحاضر في جامعة بازل، واشتهر بمعارضته لأرسطو، وكتبته بالألمانية، وإحراقه لكتب ابن سينا، وحبّه للقبالة اليهودية، وقوله بأن الفساد بداية الميلاد، وأن الطبيعة تتخارج بالمفارقة، وأن كل الموجودات مركّبة من عين المواد، ويرفض قسمة أرسطو لنعالم إلى سُفليّ وعُلويّ، ويقول إن السماء هي الإنسان، والإنسان هو السماء، ويسمى الإنسان العالم الأصغر *microcosm*، والطبيعة العالم الأكبر *macrocosm*، ويقول بزمينين: الزمن الباطن والزمن التامى، وأن الخلط خواص، وهي المالح والحلو والمُرّ والحامض، وقال بالعناصر الأربعة ويعتبر خامس هو الحياة.



#### مراجع

- Paracelsus: Opera Omnia. 12 vols.

نفسه لا شيء، لأنها سمات الموجود المحدود، ووجودها دافع له إلى رفعها، والنزوع إلى الصعود لا يكون إلا باتجاه رفعها نحو الموجود اللامتناهي المنسق، ومن التناقض الكامل إلى الانسجام الكامل سُلّم تتدرج فيه الموجودات، أدناه المادة التى لا حياة فيها، تتلوها المادة العضوية، وكلما كان الموجود روحياً كلما كبر ما فيه من الحقيقة، والفلسفة والدين تعبيران عن المطلق الذى نتجه إليه: تعلو الفلسفة على العلم، والدين يعلمو على الفلسفة، لأن الفلسفة نظر، والدين جهد يتجه إلى الحقيقة بجميع طبيعة الإنسان.



#### مراجع

- Richard Wollheim: F.H. Bradley.
- R.W. Church: Bradley's Dialectic.
- T.S. Eliot: Knowledge and Experience in the Philosophy of F.H. Bradley.



#### براسلس Paracelsus

(١٤٩٣ - ١٥٤١ م) - فلييب أوربولوس ثيوفراستوس بومباستوس (أو بومباستوس) فون هوهنيهايم، المعروف ببراسلس ومعناه «أحسن من الحسن»، أو ربما «أحسن من هوهنيهايم»، وربما كان الاسم رمزاً لأصله، حيث كان جدّه أبناً غير شرعى. ولاندرى هل هو الذى أطلق اسم الشهرة هذا على نفسه بالمعنى



- Stoddart, Anna: The Life of Paracelsus.



### براق يابا

تركى، والبَراق يعنى الكلب الاجرب او الاقرع خالى الشعر، وكأنه كان مثل ديوچمين الكلبي، فطريقته تقوم على تغيير الناس منه، طلباً للمزلة، وانقطاعاً عن الناس. والبراق حاول دخول مصر فرفضه الناس، فعاد ادراجه إلى تركيا، واتباعه هم البراقية، وهم من الفيرقى الباطنية.



### براون (توماس) Thomas Brown

(١٧٧٨ - ١٨٢٠م) بريطانى، ولد فى كمبر كامبريدج، وتعلّم بإدنبره، وهو من الميرزبن من فلاسفة المدرسة الاسكتلندية فى الإدراك المظطوى التى أسسها توماس ريد، وإن كان قد رفض بعض مبادئها، وبمثل موقفه نوعاً من التوفيق بين الاتجاهات الترابطية فى المذهب التجريبي بين آراء ريد الحديثة. والفلسفة عنده «تحليل»، وهو لا يفتخر لريده أنه ضد التحليل، وتجربيته يستعدها من التجريبية الفرنسية وخاصة عند كوندتيك، وبالرغم من افتراضه وجود مبادئ اعتقادية حدسية إلا أنه يقول مع هيوم بالعلة، ودافع عنها فى كتابه «بحث فى العلاقة بين العلة والمعلول Inquiry into the Relation of Cause and Effect» (١٨٠٤م)،

ويقترب كثيراً من الحسين فيما يتعلق بمشكلة الإدراك الحسى.



### مراجع

- David Welsh: Account Of Life And Writings Of Thomas Brown.
- T.Brown: Lectures on the Philosophy of the Human Mind. 1820.



### برايتوايت (ريتشارد بيفان) Richard Bevan Bralthwaite

إنجليزى، ولد فى بانسورى سنة ١٩٠٠م، وتعلّم وعلم بكمبريدج، وبدأ كعالم طبيعة ورياضيات ولكنه تحول إلى الفلسفة الأخلاقية، وأسهم فى تفسير الكثير من النظريات العلمية، واشتهر بكتابه «التفسير العلمى Scientific Explanation»، (١٩٥٣)، و«نظرية الألعاب كأداة للفيلسوف الأخلاقى Theory of Games as a Tool for the Moral Philosopher»، (١٩٥٥)، وضع فيها تخطيطاً لسياسة متعقّلة prudential policy، يحشّر بمقتضاها بين احتمالات وفروض متعددة، ويستعين فى اختياره بالنظرية الرياضية فى الألعاب، برفض بعض الفروض التى لا تتفق مع الخبرة، وبذلك يُخضع عملية الاختيار لمراجعة لها صبغة تجريبية، وبوسعنا أن نُخضع الحلول الأخلاقية لسياسة أخلاقية بنفس الطريقة الاستدلالية التى أخضعنا بها الفروض

أحكام الجمال والقبح فهى من تأثير الأفعال علينا، وبفعل حاسة فى عقولنا نجعلنا ما نكاد ندرك أن الفعل صواب حتى نحبه. ولقد خلفنا الله بحيث نحب ما نحمده صواباً، ونستحسن الفضيلة ونحب الفاضل. ويميز إلهام بين الفضيلة المجرّدة - وهى ما يجب أن تكون عليه الأفعال، وبين الفضيلة العملية، أو ما عليه الأفعال فى مواقف معينة، ويردّ لهذا التناقض الصراع الأخلاقى لدى بعض الناس، ولكن الفضيلتين قد تتطابقان عند من يقدر على ممارسة الفضيلة، أى عند الإنسان الحُر الذى بوسعه عقلياً وبدنياً واجتماعياً التخطيط لحياته.



### مراجع

- Price: Works. 10 vols.
- Carl B. Cone: The Influence of Richard Price on Eighteenth Century Thought.



### البريهارى (أبو محمد)

(٢٣٣ - ٣٢٩هـ) الحسن بن على بن خلف، شيخ الحنابلة فى وقته، من أهل بغداد، وكان شديد الإنكار على أهل البدع بيده ولسانه، وفلسفته سلفية، وكانت له مناظرات مع متكلمي الشيعة، ومع المعتزلة وشبه المعتزلة. وكان أسناده المروى، وهو التلميذ الاثير لابن حنبل، وكان له تأثيره الكبير على الفكر الدينى، وعلى توجهات الأخلاق والآداب والعقائد بعامة.

العلمية للسياسة الاستدلالية، فراجع مثلاً سبب إصرارنا على إعادة شيء لصاحبه بأن ذلك ما تقضى به السياسة الأخلاقية التى تتمثل فى الأمانة أو الوفاء بالمعهد. ويمكننا أن نبرر لجوءنا إلى السياستين بالغايات التى تخدمانها.



### مراجع

- Black, Max: Review of the Theory of Games as a Tool for the Moral Philosopher. Philosophical Review. Vol. 66.



### براهيس «ريتشارد» Richard Price

(١٧٢٣ - ١٧٩١م) أخلاقى أيرلندى، قسيس، له اهتمامات سياسية واقتصادية، وقيل إن مقالاته كان لها تأثير على سياسة بلده الداخلية، وكان لتأييده للثورة الأمريكية أثر على إعلان أمريكا استقلالها، وكتب مؤيداً الثورة الفرنسية ومطالباً بالإصلاح فى أيرلندا.

وأهم كتبه «مراجعة للمسائل الأساسية فى الأخلاق» A Review of the Principal Questions in Morals (١٧٥٨م) يردّ فيه الصواب والخطأ إلى الفهم وليس الحس، ويرجع الخطأ فى اعتبارهما إحاسيس إلى اختلاطهما كإفكار بإحاسيس اللذة والألم، لكن الأفعال لها طبيعة وسمات تميزها، وإدراكها منوط بالفهم، والصواب والخطأ سمات فى طبيعة الأفعال وليس فى عقل الشخص الذى يحكم بها أو عليها. أما

ولمحوئها إلى استخدام المطاوى والسكاكين والجنائز، والخروج جماعات إلى أماكن اللهو لهدمها، وقتل المناققين والداعرين ومناضى الشرع، وعُسرِف عنه إباحته لدم المرتدّين والملاحدة، والكفر عنده هو الخروج عن الخط السَلَفى، ولما ضجّ الناس بالشكوى من هذه الجماعات توجهوا إلى الخليفة، فكثيراً ما كانوا يضربون الرجال لو رأوا معهم صببة حتى لو كانوا من أولادهم، أو لو رأوهم فى صُحبة نساء، وطلبه الخليفة القاهر العباسى فاستتر، وقُبض على زعماء جماعته ونفاهم من بغداد إلى البصرة . وفى عهد الخليفة الراضى حظر على الجماعات الإسلامية أن يجتمع منها فردان، واستتر البربهارى مرة أخرى ومات فى مخبأه. ويبدو أن لاسم البربهارى صلة بالبهارات، وأن أهله كانوا يشتغلون بجلب هذه المواد الحريفة من الهند فسمّوا بها.



### برجسون «هنرى» Henri Bergson

(١٨٥٩ - ١٩٤١م) يهودى فرنسى، نزحت أسرته من إنجلترا، وتخرّج من مدرسة المعلمين العليا، وعيّن مدرّساً بالمدارس الثانوية، ثم أستاذاً للفلسفة بالكوليج دى فرانس (١٩٠٠م) بعد حصوله على الدكتوراه، وظل بها حتى أقعده المرض (١٩٢١). وذاع صيته فانُخب عضواً بالأكاديمية الفرنسية، ونال جائزة نوبل للأدب (١٩٢٧). أهم كتبه «فكرة المكان عند أرسطو» (١٨٨٩م)، L'Idée de Dieu Chez Aristote

وله «شرح كتاب السنّة» يطرح فيه أفكاره ضد البدع والتصوّف والاعتزال والتشيع. وقيل إن أبا الحسن الأشعرى ألف كتابه «الإبانة» إثر مناقشة مع البربهارى، وربما كان ذلك صحيحاً، لأن اعتقاد البربهارى هو العودة إلى سيرة السلف الصالح كما تمثّلت عند الخلفاء الثلاثة الأول، وطريقته هى التقليد والمحاكاة، وعنده أن الاقتداء لا يجوز إلا بهم، وبالرسول ﷺ، وبأحمد بن حنبل، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والفضيل بن عياض، وبشر بن الحارث. ولا ينافى البربهارى العقل مع ذلك، فالعقل هو مطلب العشرات من آيات القرآن، ومن الأحاديث، والإيمان لا يتحقق إلا بالعقل، وما من فائدة للنقل إن لم يكن العقل. ولا ينكر البربهارى كذلك الباطن الذى يقابل الظاهر، والله نفسه يقول تعالى عن نفسه إنه الباطن والظاهر. وبعبادى التاويل المسرّف، والرأى والقياس عند التخصّف فى استخدامهما. وهو فى الصفات مكتفى بما يتّنه إليه القرآن، وفى السياسة يقول بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر ويدل النصيحة. ودعوة البربهارى هى نفس دعوة المعاصرين من الجماعات الإسلامية، وعنده أن الجهاد فريضة أسقطها المسلمون، وأنه لا بد فى كل أمة من جماعة مهمتها الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، ومن حلقات هذه الجماعات يكون اندعاة، ولهم استخدام العنف، واشتهرت جماعات البربهارى الإسلامية بمظاهراتها

وغير مجردة لكنها عينية، زمنًا خالصًا أو ديمومة حقيقية نخبرها مباشرة كشيء فعال ومستمر. وهذه الديمومة نفسها هي التي تسند القول بحرية الاختيار وتدلّ على فساد الجبرية، فالجبري يقول إن الإنسان، عند الاختيار، يبلغ نقطة على خط يتشعب بعدها. ويدعى الجبري أن الاختيار ليس اختيارًا، وأنه تم لأنه كان لابد أن يتم بهذه الصورة وليس بغيرها، وأن العلم باختيارات الشخص السابقة يجعلنا نتنبأ بما سيكون عليه اختياره لاحقًا. وبرجسون يصف الجبري بأن الأمر ملتبس عليه لأنه يجعل مفهوم الاختيار مكانيًا، والحقيقة أن التروى والاختيار فعالان زمنيان وليسا مكانيين. وهو يرتكب خطأ الترابطيين فيظن أن عقل الإنسان يتركب من حالات ذرية متعاقبة، والحقيقة أن علم النفس ليس فيه جبرية أو آلية لأن الديمومة كيف محض. وحرية الفعل عند برجسون شيء نخبره مباشرة. والإنسان يشعر أنه حرّ وهو يفعل، حتى لو لم يكن يوسع أن يشرح طبيعة هذه الحرية. ونحن أحرار عندما نتصرف بتلقائية، بتأثير الشخصية كلها، وإذا احتجبت التلقائية فمعنى ذلك أن تصرفاتنا كانت استجابات آلية أو تخطيطية. والواقع أن الفعل الحر شيء لا يعرفه معظم الناس، فهو استثناء أكثر منه قاعدة، وإذن فالجبرية المباشرة تؤسس واقعية الزمن والحرية، وتشهد أن الإنسان جسد، وأن قوانين المادة تسرى عليه، وأن إدراكنا لهذا الجسد إدراك مكاني، وأن صورة هذا الجسم في العقل صورة للجسم من الخارج

و مقال في المعطيات المباشرة للشعور  
*Essai sur les Données Immédiates de la Con-*  
*science* (١٨٨٩)، والمادة والذاكرة -  
*La Matière et Mémoire* (١٨٩٦)، والضحك Le  
*Rire* (١٩٠٠)، والتطور الخلاق  
*L'Évolution Créatrice* (١٩٠٧)، والطاقة  
 الروحية *L'Énergie Spirituelle* (١٩١٩)،  
 والديمومة والتفان *Durée et Simultanéité* (١٩٢٢)،  
 ونسبوعا الأخلاق والدين *Les Deux Sources de la Morale et de la Relig-*  
*ion* (١٩٣٢)، والفكر والتحرك *La Pensée*  
 (١٩٣٤) et le Mouvant.

ولعل أهم أفكاره يميزه بين الزمن الذي تحدث عنه النظريات العلمية والزمن الذي نخبره مباشرة، فالزمن العلمي مفهوم رياضي ترمز إليه النظرية الفيزيائية بالرمز  $z$  وتقيسه الساعات والكرونومترات. ولأنها آلات مكانية، فإنها تصور الزمن العلمي في صورة الوسط الممتد المتجانس الذي يتكون من وحدات متماثلة (سنوات أو ساعات أو ثوان)، وهي وحدات تتحكم في الحياة العملية للإنسان في المجتمع، لكن الزمن بهذا المفهوم لا يتدفق وغير فعال، ووجوده سلبي، كالخط الذي نرسمه على سطح شيء، لكن خبرتنا تقول شيئاً مختلفاً عن الزمن، فهو حالات متعاقبة سيّالة لا تنكمص للوراء، وتذوب في بعضها البعض لتكون صيرورة لا تنجز، غير متجانسة لكنها متغايرة،

النشاط، بمعنى أنه عمر الحركات الصادرة والواردة، ولذلك فإنه في حالة فقدان الذاكرة لا يكون العطب في الشعور لكنه في الجسم، ويتحدد الجسم والعقل معاً في فعل الإدراك الاختياري، فالجسم يقدم المراكز الإدراكية التي تستجيب لمؤثرات البيئة، والعقل يقدم صور الذاكرة التي تلاءم الموقف وتعطى للشيء المدرك شكله الكامل ومعناه، ولا يولد الإدراك الصور ولكنه يختار من الصور أنسبها للموضوع وما له صلة بالنشاط، ولما كانت الضرورة هي صميم الوجود، فالثبات ظاهري أو نسبي، والوجود ليس جواهر بل أفعالاً، والأشياء والأحوال مشاهد يجتزلها العقل من الضرورة، ويشبها ليفهمها، ويترجم الزمان والكيف بلغة المكان والكيم ليقيسهما، وهذا هو الجزء الذاتي في الإدراك، وهو يجعل الإدراك الخالص مستحيلًا. ولقد تطور العقل بالممارسة الاجتماعية والتفكير العملي واختراع الأدوات واستخدامها وتطوير اللغة بهدف التوصل وترقية النشاط، ومن ثم كان العقل عملياً في نشأته ووظيفته، ومعرفته عملية تقنية، غابنها التنبؤ بالأحداث والسيطرة عليها، ولذلك فهو يعامل كل ما يتصدى له بمقاييس مكانية، كما لو كان جسماً أبعاده ثلاثية، ويحلله إلى وحدات متجانسة.

ولقد تطورت الغريزة كذلك في الإنسان إلى ما يسميه برجسون الحدس، فالنشاط الغريزي الذي نشاهده في الحشرات الاجتماعية يقيم تحته شعور في حالة خمود، والتطور أبقت هذا الشعور

بالإدراك، وصورة للجسم من الداخل بالإحساس أو الوجدان، وهذا هو جسدي الذي أعلم أنه أيضاً مركز نشاط، فما هي علاقة الجسم بالعقل؟ تدعى المادة أن العقل أو الشعور يمثل النشاط الذهني أو يعتمد عليه، لكن برجسون يرفض الفكرتين لأن الشعور بشيء فيه أكثر بكثير مما في الحالة الذهنية المسائلة. ويقدم برجسون تفسيراً للعلاقة بين الاثنين فيزعم أن الكائنات الحية لها خاصية اختزان الماضي في الحاضر، وهي خاصية تميزها عن الأشياء غير الحية، وتتمثل في نوعين من الذاكرة، الأولى عبارة عن ميكانيزمات حسية حركية أو عادات ثابتة للجسم تضمن للكائن التلازم مع المواقف الحاضرة. والذاكرة الأخرى هي خاصية الإنسان وحده، تجعل في شكل صور ذاكرة كل أحداث الحياة اليومية كما تقع في الزمان، ويستدعيها الإنسان كلما سمحت الفرصة، وهذه هي الذاكرة الخالصة التي تحفظ كل الذكريات والماضي كله، فالذاكرة هي الروح نفسها، بمعنى أنها الحياة والديمومة، وليس الشعور إلا الذاكرة. ولا يعني ذلك أن الذاكرة مخزن أحداث، أو أن الذكريات تحفر آثارها في المخ. وإنما المخ مرشح، لا يسمح إلا للذكريات التي لها صلة بالموقف أن تظهر للشعور تلقائياً، لأننا لا يمكن أن نستدعي كل الذكريات مرة واحدة، بمعنى أن المخ ميكانيزم مهمته تقنية وتوجيه الانتباه لما سيحدث بهدف مساعدة نشاطنا، ومعنى ذلك أن الذكريات لا شعورية، وأنها بالاستدعاء تصبح شعورية، وأن الجسم مركز

المستمر. ولكي نفهم عملية التطور فهماً صحيحاً ينبغي أن نستبدل التفسيرات البيولوجية بتفسيرات ميتافيزيقية، ونلجأ إلى الحدس لا العقل، والحدس يقول إننا نموذج للكون، وأن ما يجري بداخلنا يجري مثله في كل شيء، وإن الحدس ليكشف أن ما بداخلنا صيرورة مستمرة وديمومة حقيقية، وكذلك شعوراً بدافع حيوي *élan vital*، وبصف الدافع الحيوي بأنه تيار من الشعور نفذ إلى المادة وكان السبب في ظهور أجسام حية، ووجه تطورها، وانتقل من جيل إلى جيل بالتكاثر، مسبباً تغييرات تتراكم وتنتج أنواعاً جديدة، وتنسّق بين التغييرات حتى تستبقى استمرار عملها في التركيبات المتطورة، وتجري بالحياة إلى أشكال أكثر تعقيداً، لكنها لا تولّد طاقة جديدة خلاف الموجودات، وإنما هي تقذف في الأشكال الجديدة أكبر قدر من الاحتمية، وهو ما يظهرنا عليه تاريخ الحياة ونعرفه باسم الصدفة والتنوع، ولكن المادة الحرةون تقبّد الدافع الحيوي وتكبّله بقوانينها وتسيطر عليه بالتكرار وتوزّع الطاقة، ومن ثم يحاول أن يتجاوز المرحلة التي بلغها، ولكنه دائماً يحجز عن تحقيق كل ما يحاول أن يحققه. ولقد بدأت الحياة أول ما بدأت في أشكال فيزيائية كيميائية، تطورت إلى أشكال نباتية وحشرية وفقارية، تفرّدت على التوالي غلبة الثبات والفريزة والذكاء، ولم تكن هناك غاية، لكنها تقدمت باستمرار نحو المزيد من الشعور، ولم يتحقق الشعور أو الوعي الكامل إلا للإنسان،

في الإنسان، والحدس عند برجسون هو الفريزة وقد تطورت فلم تعد تهتم لمقتضيات الحياة الاجتماعية، وصارت تعى ذاتها، وصارت لها القدرة على التفكير في موضوعاتها وتكبيرها إلى ما لا نهاية، وصارت تشبه قدرة المصور على رؤية العالم في ذاته بقوة الإدراك الخالص، لولا أن قدرة المصور تعمل في مجال الخبرة الجمالية، بينما الحدس مجاله المعرفة، ومن ثم كان للحدس أهمية كبرى للفيلسوف، فهو مرة نشاط ينتقل به المرء إلى داخل الأشياء ليلتقي بما تنفرد به ولا يمكن التعبير عنه، وهو مرة أخرى انغماس في الدفق السيّال للشعور، والإمساك بالصيرورة الخالصة والديمومة الحقيقية، والنتيجة «معرفة» مطلقة وليست معرفة من الخارج.

وكانت ولادة برجسون في نفس السنة التي ظهر فيها كتاب «أصل الأنواع» لدارون. ولقد قبل برجسون مبدأ التطور ولكنه رفض تفسيره على أسس ميكانيكية أو مادية، واعترض على مبدأ الانتخاب الطبيعي، زاعماً أن الكائن الحي عبارة عن أعضاء تعمل في تناسق، وما دام التطور يعمل عمله فلا بد أنه يشمل الكائن كله، ومن ثم رفض مبدأ حدوث التغييرات في جسم الكائن بالصدفة، وقال بمبدأ مغاير للانتخاب الطبيعي يستبقى على الكائن استمرار الوظيفة رغم تعاقب ما يجري لشكله من تغييرات. وانتقد عجز دارون عن تفسير سبب تكاثر الكائنات إلى أعداد أكبر وأكثر تعقيداً. ولا يمكن أن يكون الانتخاب الطبيعي سبباً كافياً لارتقاء صور الحياة

الحيوى إليها بتأثير طغيان المادة، وبالسلوك النمطى لأفرادها الذى يهذى إليه التفكير النمطى للعقل. ويصف برجسون وجود هذه المجتمعات بأنه معرقل لتطور الإنسانية ككل، ويقول إن المجتمعات المفتوحة غير محدودة وتضم كل الناس والبشرية، وغير جامدة، وتقدمية، ولا تطلب من مواطنيها الامتثال، وتسمى إلى التنوع، ودهانتها وأخلاقياتها مرنة ونامية.

وكان لبرجسون تأثير ملحوظ على الفكر والأدب، وكان لأسلوبه البليغ أشد الأثر فى رواج كتبه، لكنه كان كثير الغموض ولم يوف مناقشاته حقها، وكان يلجأ للإنشاء فى الوقت الذى يتطلب الأمر التحليل والمنطق، وكان يبدو واضح النقل من غيره، فالصيرورة منقولة من هرقليط وهيجل، والتلقائية من شلنج ومين دى بيران ورافيسون، والدافع الحيوى شبيه بالنفس الكلية عند أفلوطين، وآراؤه فى الدين يهودية بالرغم من محاولاته إخفاء أصولها.



### مراجع

- Lindsay, A.d.: The Philosophy Of Henri Bergson.
- Scharfstein, Ben - Ami: Roots of Bergson's Philosophy.
- Mantain, Jacques: La philosophie bergsonnienne.



واكتسب العقل أقوى وسائل التعبير عن الدافع الحيوى، ونال الحرية بتضويعه للمادة، وكانت هناك طفرة مفاجئة من الحيوان للإنسان، وربما كان الإنسان هو العلة فِعلاً خلف كل هذا التنظيم للحياة فوق كوكبنا. وربما كان الدافع الحيوى هو الله، لكنه ليس إله الديانات التقليدية، فهو - أى الله - كدافع حيوى، فِعْلٌ خالصٌ يحدده العالم المادى الذى يجاهد أن يتجلى فيه، وهو دائم الصيرورة، هدفه أن يخلق باستمرار مخلوقات تكون جديرة بحبه. ولن يتيسر لنا معرفته بالعقل لكن بمطالعته بالحدس فى التجارب الصوفية، لأنه لا يتجلى فى كماله إلا للخاصة من المتصوفين الذين يشاركونه حبه للبشر ويساعدون على اكتمال تطورهم. والإنسان، ذلك الحيوان الاجتماعى، يسرع تطوره أو يبطئه بحسب نوعية الجماعة التى يمشى بينها. ويميز برجسون بين نوعين من المجتمعات، المفتوحة والمغلقة، ويتميز كل منها بأخلاقية وديانة مختلفة، ويسيطر على المخلقة الروتين والآلية ومقاومة التغير والمحافظة والاستبدادية، ولا تهتم إلا بمصالحها، وتتورط كثيراً فى الحروب للمحافظة على نفسها، وتحقق تماسكها الداخلى بأخلاقية ودين مغلفين. والأخلاقية المخلقة أخلاقية جامدة مطلقة، والديانة المغلفة ديانة طقوسية وجزمية، وكلاهما تضغط على الفرد لطبع باعتبار الطاعة والامتثال يشكلا الواجب الأول للمواطن. وتشابه المجتمعات المغلفة من حيث فشرات تدهور الحياة التى يتردى الدافع

## برنار التورى Bernaarde de Tours

ويُعرف أيضاً بـ **برنارد سلفيستر Bernardus Silvestris**، أى برنارد العشّاب، وهو فرنسى، من القرن الثانى عشر، وتوفى بعد سنة ١١٦٧م، وكان قد التبس على البعض وظنّوه هو نفسه برنار الشارترى، ولا نعرف الكثير عنه سوى أنه قد ترجم عن العربية كتاباً فى قراءة الطولع بضرب الرمل، وأنه كان تجريبياً وله كتاب «المجرب Experimentarius»، وكتاب «الكون الكبير De Mundi Universitate»، وهو أقرب إلى كتاب تيماسوس لافلاطون منه إلى سفر التكوين من أسفار التوراة، بمعنى أن توجهات برنار كانت فلسفية ولم تكن دينية، ومن رآه أن للعالم مبدئين، أحدهما واحد هو الله لا شريك له، والآخر متشكّر هو المادة فى مختلف أشكالها.



## برنار الشارترى Bernard de Chartres

فرنسى، توفى بعد سنة ١١٢٦م، وكان يكتب باللاتينية، ورأس مدرسة دير شارتر المشهورة، وله فضل إحياء تعاليمها، وبلغ بها إلى ذُرَى الشهرة، ولم يعلنا من كتاباته شئ سوى ما نقله عنها يوحنا السالسيورى، وكان برنار أفلاطونياً، وأراد أن يبرّز الأفلاطونية فى المسيحية، أو أن يغير من طبيعة الأفلاطونية لتناسب المسيحية.



## البرذغى عبد الله بن أحمد النعماني

فلسفته إسماعيلية، وكان من دُعاة هذا المذهب، ووفاته سنة ٣٣١هـ وله كتاب «المحصل»، بقيت منه شذرات تضمنها كتاب «الرياض للكرمانى»، وكتاب «كون العالم»، وكتاب «الدعوة الناجية»، على وزن الفرقة الناجية، فى فلسفة المذهب الإسماعيلى، وكتاب «أصول الشرع» فى فلسفة ما وراء الطبيعة والفقه الإسماعيلى.



## برغوث

محمد بن عيسى، كان من النجارية وخالفهم، وأصحابه يلقبون بالبرغوثية، ولا نعرف السبب فى تسميته ببرغوث. وهو القائل: لم يكن النبی مؤمناً قبل البعثة، لأن الله تعالى يقول له «ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» (الشورى ٥٢). ولم يُطلق على المكتسب أنه فاعل مثل الحسين بن محمد النجّار، وخالفه كذلك فى المتولدات فقال إنها فعل الله بإيجاب الطبع، على معنى أن الله طبع الحجر طبعاً بحيث إذا وقع ينكسر، وطبع الحيوان طبعاً بحيث إذا ضُرب بالمد، بينما النجار قال بمثل ما قال أهل السنة فى المتولدات: أنها من معنى الله تعالى باختيار لا بطبع من طبع الجسم.





## برنارد كلود، Claude Bernard

(١٨١٣ - ١٨٧٨م) فرنسى، من أسرة فقيرة، اضطر أن يعمل كمستخدم فى صيدلية فى ليون، وكان عمله ذلك هو دافعه إلى دراسة العلوم والطب بالذات، إلا أنه كان يهوى الفلسفة، ولم تكن حصيلة منها كبيرة، ومع ذلك فقد صنف الكثير من المؤلفات فى النواحي التجريبية من العلوم، وكان يكرس كل وقته لإجراء التجارب، وعلم فى الكوليج دى فرانس، وانتخب عضواً فى الأكاديمية الفرنسية، ولما توفى كانت جنازته مأتماً قومياً. وفلسفته تعارض التعميم، وينهى حتى على المشروع الفلسفى أن ينهض على التجريب، والمنهج الذى يبتشر به لم يأخذه عن السابقين عليه، وإنما هو منهج يدين به للممارسة، وهو ترجمة منطقية لتجاربه المخبرية، وما يميز فلسفته العلمية عن فلسفة سواء هو قياسها على الواقع الحى، ولكنه لم يقل بالواقع الجامد مثل «ماجندي» و«بيكون»، وإنما كان يقول بوجود البذء من فرضيات على عكس ما يذهب إليه كونت. وبرنارد لا يرى أن من الممكن إجراء تجارب دون أن تكون مؤسسة على نظرية افتراضية يعتورها الكثير من الشك، فالشك هو محك العالم. والعالم بوصفه كذلك مناط بحثه هو «كيف» يحدث ما يحدث، وأما لماذا فذلك ليس مناطه وإنما هو عمل الفيلسوف، وذلك هو الفرق بين العلم والفلسفة، وثمة فارق آخر، وذلك أنه فى العالم الفرق بين العالم والعالم هو

فى الموضوع وطرق البحث والوسائل المستخدمة، وأما فى الفلسفة فالفرق بين الفيلسوف والفيلسوف هو فى عقلية كل منهما، والعمليات الذهنية التى يلجئان إليها. ومشروع برنارد الفلسفى: هو أن يوجد للفلسفة أساساً تطبيقياً كالعلوم، لا نظرياً، وهو يدرك تماماً أن المشكلة فى الفلسفة هى الجهل بعلم العلل، أو العلة الأولى، وهو ما يضع الفيلسوف متميزاً عن العالم، بل ويضع الشاعر كذلك، ومع ذلك فهذا الجهل هو ما يجعل الجاهل بالعلمة الأولى سعيداً، لأنه لو كان يعرف كل شىء لكان شقيماً بالأسا بمعرفته، وإنما لأنه جاهل فهو يفكر ويفترض ويحرب، ويحاول ويفشل، ويعيش كاخصب ما تكون الحياة.



## برنشفيك «ليون» Léon Brunschvicg

(١٨٦٩ - ١٩٤٤م) فرنسى، حصل على إجازة المعلمين العليا (١٨٩١) والدكتوراه من السوربون (١٨٩٧) وعين أستاذاً للفلسفة بها، وكان عضواً مؤسساً بمجلة الميتافيزيقا والأخلاق، وبالجمعية الفرنسية للفلسفة، ورئيساً لأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية. وتذكرنا مثاليته النقدية بتحليل كمنط لشروط المعرفة، ويعتبر برنشفيك وريث تيارين من تيارات الفلسفة الفرنسية فى القرن التاسع عشر: المثالية الإبنسمولوجية التى نقلها ريتوفيه عن كمنط وكورنو، والمثالية الميتافيزيقية التى أقام دعائمها

Causalité Phisique (١٩٢٢)، ود تقدم  
 Le Progrès de la philosophie الغربية  
 conscience dans la philosophie occiden-  
 tale (١٩٢٧).



### مراجع

- Deschoux, Marcel: La Philosophie de Léon  
 Brunschvicg.  
 -Messaut, J.: La Philosophie de Léon Brunsch-  
 vicg.



### بروتاغوراس Protagoras

(نحو ٤٩٠ - ٤٢٠ ق. م.) من مواليد أبديرا  
 باليونان، وهو أشهر السوفسطائيين، وأون  
 سوفسطائي محترف. وعهد إليه بركليز بتنظير  
 الديمقراطية اليونانية ووضع الدستور، وكان  
 كثير التأليف، وهو القائل «لا أستطيع أن أعلم  
 إن كان الآلهة موجودين أو غير موجودين»،  
 وأنهم لذلك بالإلحاد، وحكم عليه بالإعدام،  
 ولكنه هرب ومات غرقاً أثناء فراره. ورغم ذلك،  
 وما قاله عنه أفلاطون في محاورته «ثياتيتوس  
 Theaetetus»، فإن العالم القديم كان يحبه حتى  
 استحق أن يقام له، مع أفلاطون وأرسطو، تمناً  
 في السيراتيوم بمنفى مصر، واشتهر عنه مبدأ:  
 «أن الإنسان مقياس كل شيء» man - measure  
 doctrine، وهو القائل «الإنسان مقياس أن  
 الأشياء الموجودة موجودة، وأن الأشياء غير

دى بيران، والفيون، ولاشليه، ولاجنو.

والناربخ عنده هو تقدم الوعي وتحقيق المعرفة  
 بالذات والاستقلال الحُقى. والتقدم العلمي هو  
 انتصار العقل وتنامي فهم البشرية لذاتها، ومن  
 ثم فللعلم رسالة خُلقية أو روحية. وهو يقول إن  
 النشاط العقلي كله في جوهره حكم، والحكم  
 إثبات لوجود علاقة، ومن ثم فهو تقرير للوجود  
 واستخلاص لقوانينه. وصميم الفلسفة هو  
 الإدراك الواعي للعالم، والنظر بمقتضى كشفه،  
 وتجاوز الوعي الحسى. والعقل العلمى تحليلى،  
 والرياضيات أعلى صور الذكاء التحليلى.  
 وبرنشفيك يتعلق بالعلم لأنه يمدد باليقين،  
 واليقين الرياضى أعلى صور اليقين، لأنه قمة  
 التفكير البشرى فى الإبداع والتقد، فليست قيمة  
 العلم فيما يكشفه من علاقات خارجية، ولكنه  
 فى نشاطه الحر واستيعابه للوجود ووعيه به،  
 وتحريره العقل من عبودية الحواس، ودعم  
 استقلاله. وليس الخلاص إلا بإدراك الحقيقة،  
 وليست الحقيقة إلا الحقيقة العلمية، وليس العقل  
 إلا مظهر روحانية الإنسان، بل إن الروح هى  
 العقل. وليس العلم إلا مظهر حرية الفكر، وهو  
 الضامن لحرية الإنسان وسلامة قصده واستقامة  
 إرادته. أما أهم كتب برنشفيك فهى: رسالته  
 للدكتوراه «جهة الحكم La Modalité du Juge-  
 ment» (١٨٩٧)، ود مراحل الفلسفة الرياضية  
 Les Étapes de la Philosophie Mathéma-  
 tique (١٩١٢)، ود الخبرة الإنسانية والعلمية  
 L'Expérience Humaine de la

## مراجع

- H. Diels & W. Kranz: Fragmente Der Vorsokratiker. vol. II.

- A. Capizzi: Protagora.



## البروتستنتية; Protestantismo

### Protestantismus; Protestantism;

#### Protestantism

مذهب المحتجين؛ أتباع مارتن لوتر الذي انشق على الكنيسة الكاثوليكية، وعلّق احتجاجه المشهور على بابها، وأعلن أن المسيحي لا يخضع إلا للأنجيل وحدها، ولا يعترف بسلطان لغير الكتاب المقدس، ويرفض رياسة البابا وغيره، وأن الكنيسة أو القساوسة لا سلطان لهم على محو الذنوب، وأن الإنسان يُدان بعمله وحده، ورفض لذلك الصلاة بلغة غير مفهومة، فالصلاة دعاء من القلوب يتوجه بها العابد إلى الله، وأنكر استحالة الخبز إلى جسد المسيح، والتمر إلى دمه، وقال إن العشاء الرباني ليس سوى تذكير بالماضي، وأنكر لزوم الرهينة، ومنع اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس والسجود لها.

واسم البروتستنتية ابتدعه خصوم أتباع لوتر إزاء سبل الاحتجاجات من مختلف طوائف الشعب الألماني لقرارات الديت سنة ١٥٤٩م. ولما انتشرت البروتستنتية كمذهب بضاهاى،

الموجودة غير موجودة. ويفهم البعض الإنسان بأنه النوع، لكن أفلاطون فسّره بأنه س أو ص من الناس، وأن العبارة السابقة تعنى أن الشيء الواحد قد يكون بارداً بالنسبة للشخص ص، أى أن الحقيقة نسبية ومتعددة بتعدد الأشخاص وحالات الشخص الواحد، لكن بروتاغوراس فى موضع آخر يحدد ما يعنيه بالإنسان، هل هو الشخص المفرد أم المجموع، عندما يقول: إن ما يبدو عدلاً لمدينة من المدن، هو عدلٌ بالنسبة لها طالما هو يبدو لها كذلك، وهو معنى يتناقض مع ما يفهمه أفلاطون من لفظة الإنسان. ومع ذلك يبدو بروتاغوراس واضحاً على الأقل فيما يتعلق بمصدر المعرفة عندما ينفي أن يكون للمعرفة مصدر آخر خلاف الإحساس، وهو بعد كل التصورات صادقة بمعنى من المعانى، لكن بعضها يرجع البعض ويفضّله، فتصورات الطبيب أفضل من تصورات المريض، ومهمة الطبيب إحداث التغيير بالمريض الذى تصبح به تصوراتهِ صحيحة، ومهمة السوفسطائى أو المعلم تغيير مفاهيم الناس نحو الأفضل.

واشتهر بروتاغوراس بمبدأ وجهى الحقيقة the two - logoi principle، فلكل حقيقة وجهان، والإنسان هو المقياس لكل شيء، وعلى المرء أن يتنبّأ فى الشيء عن نقيضه antilogie ليحيط بالجانب الآخر للموضوع.



ومن زعماء البروتستانتية بخلاف لوتر:  
 تسفينجلى Zwingli (١٤٧٤ - ١٥٣١)،  
 وجون كالفن (١٥٠٩ - ١٥٦٤)، وتوماس  
 كراثر (١٤٨٩ - ١٥٥٦) إلخ. ومن فلاسفتها:  
 كارلستات Karlstadt (١٤٧٧ - ١٥٤١)،  
 وتوماس مينتسر Müntzer (١٤٩٠ -  
 ١٥٢٥)، ومينو سيمونز (١٤٩٦ - ١٥٦١)،  
 وكريستيان فولف Wolff (١٦٧٩ - ١٧٥٤)  
 وجوزيف بيتر (١٦٧٠ - ١٧٢٢)، وجون  
 ويزلى Wesley (١٧٠٣ - ١٧٩١) إلخ. ولما  
 كانت الصحوة البروتستانتية التى توصف بأنها  
 الصحوة الكبرى the great awakening، كان  
 هناك جوناثان إدواردز (١٧٠٧ - ١٧٥٨)،  
 وليام بوث (١٨٢٩ - ١٩١٢)، وكارل  
 أولوف روزنبروس (١٨١٦ - ١٨٦٨)،  
 وشلايرماخر، وريتشل، وفريدناند كريستيان  
 باور، وريتولد نيبور (١٨٩٢ - ١٩٧١ م) إلخ.  
 وهؤلاء تزعّموا حركة جديدة تطالب بتوحيد كلّ  
 الجهود الكنسية من أجل صالح البشرية وترسيخ  
 التعاون الدولى، باعتبار الوحدة حركة إنسانية،  
 فالدين لابد أن يكون فى خدمة قضايا البشر  
 وليس أداة تفرق وكراهية وبغضاء، ويُطلق على  
 هذه الحركة اسم الحركة المسكونية ecumenical  
 movement.

وقيل فى تفسير الخلاف بين البروتستنتية  
 والكاثوليكية إنه خلاف أجناسى أو ثقافى، بين  
 المفهوم الكنسى الاممى عند بولس رسول الامم،

الكاثوليكية والارثوذكسية صار لها فلاسفتها  
 ومنظرها، وتخرجت منها مذهب اصغر مثل  
 البيوريتانية (المتطهرين) puritanism،  
 والميثودية (المنهجيين) methodism،  
 ومجذدى العماد anabaptism، والأصحاب  
 quakers، والطائفة congregationalism،  
 والإنجيليين evangelicalism، والمتحررين latitudinarians،  
 والأصوليين fundamentalists،  
 والعلمانيين secularists، والتفريين pietists،  
 والمشيخانيين presbyterians، والموحدين unitarians،  
 وكلها حركات مؤمنة بالله وتؤكد مثل  
 بولس الرسول على الجانب الإيمانى، ولكنها  
 تعارض سلطة الكنيسة ورجال الدين وتأثيرهم  
 على الحياة المدنية، وتضارع لدينا الآن أدانتنا  
 لفقهاء السلطة وانصراف أهل الفقه إلى خدمة  
 مصالحهم دون مصالح الناس، وتعييرهم للدين.  
 وينقسم البروتستنتيون فى ذلك إلى محافظين أو  
 اصوليين ينادون بالعودة إلى الأصول،  
 وراديكاليين أو يساريين يفسرون الدين باعتباره  
 فلسفة تقول بشائية العقل والقلب، وتعارض  
 الكهنوتية، وتؤكد على الدور الحياتى للدين،  
 وتعتبره ضمن الحركات الاجتماعية الإيجابية  
 التى غايتها الإصلاح. والمتطرف أو اليسارى  
 الراديكالى من البروتستانت هو الذى يذهب إلى  
 تفويض المجتمع تماماً وإقامته على الشراكة  
 والأخوة المسيحية التى كانت لجماعات  
 المسيحيين الاوائل.

في نظريات الحسن الخلقى **Some Reflections**  
« on Moral - Sense Theories in Ethics  
« خمسة أنماط من النظرية الأخلاقية  
« Five Types of Ethical Theory



مراجع

- Martin Lean: Sense Perception and Matter.



برودون «بطرس» **Pierre Proudhon**

بطرس برودون (١٨٠٩ - ١٨٦٥م)، أبو  
الفوضوية، وأول من تلقب بالفوضوى  
(١٨٤٠)، ولد ببيزانسون من أعمال فرنسا، من  
أسرة ريفية فقيرة، واشتغل منذ صباه عامل  
طباعة، وثقف نفسه بنفسه بقراءاته التي يتيحها  
له عمله كطباع، وتعلم اليونانية والعبرية،  
واستطاع أن يحصل على منحة دراسية مكنته من  
الإقامة في باريس لمدة عام، وأصل فيها قراءاته  
ومراجعة أفكاره وتدوين كتابه الأول «ما هي  
الملكية **Qu' est ce que la propriété**،  
(١٨٤٠). وكان يتمتع باملوب جزل أعجب  
بودلير وفلوبير وهوجو، وحبا ماركس الكتاب  
بوصفه أول مناقشة علمية جريئة للملكية، وأثار  
الكتاب الكثير من السخط لانه وصف الملكية  
بأنها سرقة، وماجم فيه الملكية الخاصة المستغلة،  
لكنه كان مع الملكية الزراعية التي تسمح  
لصاحبها بغلاحتها، وكان مع حق المنتج في

والمفهوم الكنسي اليهودي عند القديس بطرس،  
وهو خلاف تفجير منذ البداية وقسم بين  
الكنيستين.



مراجع

- Louis Bouyer: The Spirit and Forms of Pro-  
testantism.

- Ernst Troeltsch: Protestantism and Progress.

- E.G. Leonard: Histoire générale du protes-  
tantisme. 3 vols.



برود «شارلي دنبار» **Charlie Dunbar**  
**Broad**

(١٨٨٧ - ١٩٧١م) إنجليزي، ولد بضواحي  
لندن، ودرس بكيمبردج، وعلم بها. بدأ عالماً،  
ولكنه اتجه إلى الفلسفة، وتدور كتاباته في أغلبها  
داخل نطاق نظرية المعرفة وفلسفة العلم، ويقوم  
منهجه على عرض النظريات وتحليلها ونقدها،  
ولكنه لا يلتزم بنتائج معينة. ولا يهمه أن يصل  
إلى نتائج يقينية، وليس له فلسفة خاصة به.  
وبرود عالم محقق، يتناول مسائل الفلسفة كما  
يجدها، ويتركها وقد صنفها وشرحها، ولكنه لا  
يضيف إليها، ولذلك جاءت كتبه من مثل  
«العقل ومكانه في الطبيعة **The Mind and its**  
**Place in Nature**» (١٩٢٥) بعرض سبع عشرة  
نظرية في العلاقة بين العقل والمادة، وتأملات

الاقتباس من هيجل ولهورباخ وكنت وكونت والطوبايين الفرنسيين، وكان يقول بالعدالة، وتمثل في الطبيعة بتوازن قواها المتعارضة، وفي المجتمع بتبادل المصالح بين الناس المتساوين. وكان ينكر كل المطلقات والحلول الدائمة، وفي كتابه «فلسفة التقدم - Philosophie du progrès» (١٨٥٣) يعرف التقدم بأنه سلب كل الأشكال والصيغ والمذاهب التي تدعى لنفسها الديمومة، والتي يظن الداعون إليها أنها غير قابلة للتغيير، وإسقاط كل الاصنام التي يُظن بها العصمة والأزلية سواء كانت دينية أو روحية أو مفارقة. وكان برودون فيلسوفاً يعادى التمهذب على أى صورة من الصور، فكانه كان ناقداً مستقلاً، ومن ثم صار المتحدث باسم الثورة. وأصدر لذلك صحيفته «مثل الشعب - Le Rep. répresentant du peuple» (١٨٤٨)، وكانت أول صحيفة فوضوية تصدر بانتظام لأكثر من سنتين، بالرغم من الغرامات وأحكام السجن التي وقعت عليه، بسبب هجومه على لويس نابليون رئيس الجمهورية، وخرقة لقانون الصحافة، وصدر ضده حكمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل. قضى الأول يكتب «اعترافات ثوري - Les Confessions d'un révolutionnaire» (١٨٥٠)، وهو تحليل لأحداث سنة ١٨٤٨ يخلص إلى تقرير هدف الثورة الفوضوية بأنه القضاء على حكم الإنسان للإنسان بواسطة تراكم رأس المال، وه الفكرة العامة للثورة في القرن التاسع عشر

**Idee générale de la révolution au XIX<sup>le</sup>**

التصرف في إنتاجه *Jus in re*، أما ملكية وسائل الإنتاج فهي حق مشاع *Jus ad rem*، لأنها ميراث اجتماعي، ومع ذلك فلكل عامل الحق في أدواته وأرضه، مع توظيفهما توظيفاً اجتماعياً، فالملكية بلا قيود اجتماعية تحطم المساواة بين الناس، وهذه هي القضية - بداكتيك هيجل، لكن نقض القضية هو الشيوعية التي تلغى الحرية وتسلب العامل الاستقلال، ومركب القضية والنقض هو الفوضوية أو المجتمع القائم على المنتجين الأحرار المتعاقدين اجتماعياً، فالملكية والشيوعية قائمتان على السلطة، ولكن الفوضوية تلغى السلطة، وتؤسس الحرية على حاجة الناس إلى تبادل المصالح، وتحل التبادلية محل السلطة كاصل للاجتماع، وتدعوا إلى تنظيم العمال في وحدات اقتصادية وليس على أساس سياسي. واستقطبت آراؤه أنبياء الاشتراكية في القرن العشرين وتلاميذهم، من أمثال ماركس، وباكونين، وهيرتسن، لكن الخلاف دب بين ماركس وبرودون، وبه قام الصراع بين دعوة التحرريين التي تطالب بتقويض سلطة الحكومات وإقامة مجتمع المنتجين الأحرار، ودعوة الاستبداديين التي تحمل محل الحكومة البورجوازية دكتاتورية البروليتاريا. وهاجم ماركس كتاب برودون «نظام المتناقضات الاقتصادية - Système des contradictions économiques» (١٨٤٦)، بأن نشر «بؤس الفلسفة - La Misère de la philosophie» (١٨٤٧)، وانضم باكونين وهيرتسن إلى برودون. وكان برودون كثير

وكان قد افتتح مدرسة، وتقاضى أجوراً عالية من طلبته. وقيل إن أرسطو حضر دروسه. واهتم بروديقوس خصوصاً بالبلاغة والسفسطة.



### بروفينسال «ليفى» Lévi - Provencal

(١٨٩٤ - ١٩٥٦م) مستشرق فرنسى، وُلد فى الجزائر، وتعلّم بجامعة باريس وعلم بها، وله مصنفات كثيرة، منها فى الفلسفة «الزاهد الفيلسوف ابن مسرة القرطبي».



### بروقلوس Proklos; Proclus

(نحو ٤١٠ - ٤٨٥م) عرفه الإسلاميون باسم أبرقلس، وبرُقلس، وفوقلس، وفوقليس. وبركليس أيضاً، وذكروا أنه القائل بالدهر، ونقلوا الكثير من كتبه، وكان له تأثيره الذى يضارع تأثير أرسطو، وكانت أهم كتبه لديهم كتابه المعروف باسم «العلل»، والذى ذكره ابن النديم باسم «الخبر الأول».

وبروقلوس يُعتبر آخر من يُعتدّ بهم من فلاسفة الإغريق، لأنه بعد وفاته باقِل من نصف قرن حظّر الإمبراطور جستنيان تدريس الفلسفة (٥٢٩)، وخلت أثينا والإسكندرية من مدارسها. وينوه هيجل فى محاضراته فى الفلسفة بفضل، وهو عنده ذروة الأفلاطونية المحدثة، ويتمثل فى مؤلفاته أحسن ما كُتب بين نهاية الفلسفة اليونانية وبداية فلسفة العصور الوسطى.

cle (١٨٥١)، يشرح فيه المجتمع التحررى الامثل القائم على التعاقدات وليس القوانين، والموزعة فيه السلطة على الكومونات والرباطات الصناعية. ولم ينفذ برودون الحكم الثانى عليه بالسجن، وهرب إلى بلجيكا ١٨٥٨، وظل بها حتى ١٨٦٢، وقبل أن يموت علم أن أتباعه قاموا بدور قيادى فى الاجتماعات التى أدت إلى قيام «اتحاد العمال الدولى». وكان لبرودون تأثير كبير على الحركة الفوضوية والنقابية، وكان كما وصفه باكونين «أستاذنا جميعاً» فى الثورة والنضال الثورى.



### مراجع

- Oeuvres complètes de Proudhon. 26 vols.
- Sainte - Beuve: Pierre - Joseph Proudhon.
- Lubac, Henri de: Proudhon et le christianisme.
- Prion, Giletan: Proudhon et syndicalisme révolutionnaire.



### بروديقوس Prodicus

بخطى، من يظن أنسقراط وحده هو الذى أجبر على أن يتجرع السمّ بتهمة إفساد الشبيبة بالفلسفة، لبروديقوس قتل نفس الشئ، وكان من تلاميذ بروتاغوراس، ومن مواليد أثينا نحو سنة ٤٦٥ ق.م، وتوفى بعد عام ٣٩٩ ق.م.

بالصورة التي صدر عنها، ومن ناحية أخرى  
يبتعد عن المصدر. ومن ناحية ثالثة يعود إلى  
المصدر.

وكان لأبروقلوس العديد من التلاميذ، منهم  
هيجاس، وأجاييوس، وإيسودورس،  
ومارينوس، وهذا الأخير كتب سيرته وترجمها  
روزان في كتابه عنه «The Philosophy of Pro-  
clus» (١٩٩٩) وفيه رجّد كامل بأعماله كلها.



### مراجع

- H. Kirchner : De Procli Neoplatonici Meta-  
physica.



### برونو «جيوردانو» Giordano Bruno

(١٥٤٨ - ١٦٠٠م)، أشهر فلاسفة النهضة  
في إيطاليا، قضى بالإعدام حرقاً بعد نحو مائة  
سنة من الإعدام حرقاً أيضاً للفيلسوف الإيطالي  
سافونارولا، ومن العجيب أن تكون الكنيسة  
في الحالين هي الخصم للفلسفة، وهي القاضي  
كذلك، وأن تكون التهم الموجهة لبرونو هي  
الدعوة لنظرية كوبرنيك، والدعوة للاخذ بالعلم  
في أمور الدنيا، وأطلقوا على ذلك اسم الزندقة.  
وتم إحراقه حياً في ميدان الزهور ( كامبو دي  
فيورا) كما يسمونه في روما !

وبرونو من مواليد قرية نولا من قرى نابولي  
ولذلك كان يسمى برونو النولاوي، وتعلم مع

وبروقلوس وتذ بالقسطنطينية من أسرة غنية.  
وكان ينوي دراسة القانون ليصبح محامياً، ولكنه  
تحول إلى الفلسفة وتعلمها بالإسكندرية وأثينا.  
واعتنق الأفلاطونية المحدثة، وتلقاها عن بلوتارخ  
الأثيني وتلميذه سيريانوس. وترأس مدرستها  
بعد وفاة سيريانوس فاستحق لقب دياдохس di-  
adachos أي الخليفة، بمعنى خليفة أفلاطون،  
ووهب نفسه لثلاث: درس فلم يتزوج، وصار نباتياً  
متسككاً، شغل بالتأمل والتدريس والكتابة.  
ودون شروحات على أفلاطون وإقليدس وبطليموس  
تعد جُماعاً لمعارف القرن الخامس الميلادي بلغ  
عدها ثلاثة عشر شرحاً، وهي دروسه لتلاميذه،  
وأهم مؤلفاته «الإلهيات الأفلاطونية Eis ten  
Platonos Theoligian»، و«مبادئ الإلهيات  
Stoicheistis Theologike». وأهم إضافاته قوله  
بصدور الكائنات عن الواحد بحيث يكون كل  
شيء في كل شيء، فمثلاً يعرف العقل الإنساني  
الواحد، لكنه يعرفه في صورة بشرية، وفي الوقت  
نفسه فإن الوجود البشري يظهر داخل الحقيقة  
الواحدة في طبيعته الحقيقية. وهو يقول إن  
الواحد يحتوي على العالم كله متحد فيه تماماً،  
ومع ذلك فواحدة الواحد لا تتأثر بالكثرة. ويقول  
إن الحقيقة ليست مادية لكنها عقلية، بمعنى  
شعورية، فكل شيء فكرة، وكل فكرة حقيقة،  
ويختلف الشعور الكلي عن الشعور البشري،  
ويعمل الشعور البشري من داخل الشعور الكلي.  
ويهتم أبروقلوس بالمبدأ الثلاثي. وهو مبدأ يقول  
إن كل ما يفيض عن الواحد يحتفظ من ناحية



الدِّينِ من كان لكون إلهاً، ولكنه لم يعتقد في المسيحية، وقال إنها ديانة محرقة عن الديانة المصرية القديمة التي كان اليونان يطلقون عليها اسم الهرمسية، نسبة إلى هرمس مثلث العظمة *Hermes Trimaximus*، وكانوا يعتقدون أنه نبي، وربما كان المقصود هو النبي إدريس، والعرب كانوا يسمون الهرمسة باسم الصابئة، ويرد ذكرهم في القرآن باعتبار أن ديانتهم كاليهودية والنصرانية، وقالوا إن هرمس هو مؤسس مدينة هرموبوليس. وفي العصور الوسطى اشتهرت الهرمسية كذلك باسم الغنوصية، والغنوصي هو العارف بالله، ومن الهرمسية اشتقت كذلك كلمة *hermetismo* بمعنى الشك، ومنها الشامك *bermite* باعتبار نسبته إلى اديانة الهرمسية، أو باعتبار أنها ديانة عرفانية.

ولبرونو كتاب «ظلال المثل *De umbris Id-earum*» يتحاور فيه ثلاثة، هم: هرمس، وفيلوتيموس، ولوجيفر، والأول رمز للفيلسوف، والثاني للمنطق، والثالث للمؤمن بالدين. ويشرح لوجيفر لصاحبه فنون التذكر ليعرفوا ما كان - أي المثل أو العلم الباطني الذي كان بالإنسان قبل أن يهبط من السماء إلى الأرض، أي عندما كان في عالم المثل الذي قال به أفلاطون. وديانة هرمس أو ديانة الشمس أو حكمة المصريين هي التي نعود بها إلى تذكر ما كان، فعندما تبتغ شمس المعرفة فإنها تحو الظلمات وتجعل المثل، ومعنى ذلك أن الإنسان ليس بالعبادات يتذكر

الله، أو يذكره، أو يقترب منه، وإنما بحساء الكمالات في نفسه عن طريق المعرفة. ولبرونو نظرية في ذلك طرحها في كتاب له بعنوان «فن الذاكرة *Ars Memoriae*» (١٥٨٣م)، باعتبار المعرفة هي استحضار ذكريات المثل أو الأفكار القديمة كما يقول أفلاطون، فعقل الإنسان كان في وجوده الأول جزءاً من عقل الله في كماله الروحاني قبل أن يأتيه النسيان مع الميلاد بعد أن خالطته المادة، والعودة إلى الله هي عملية *processo* so تذكر للمثل التي كان غيبها الإنسان في كماله الأول. وفي كتابه «الأختام الثلاثون *Tri-ginta Sigilli*» يكتب عن تجليات الله في مخلوقاته ويشرح بديانة تقوم على المحبة والإخاء الإنساني، ويصف نفسه بأنه موقظ الغافلين. وفي محاضراته ومحاوراته «عن الحياة السماوية *Vita Coelitus Comparanda*» و«عشاء أربعماء الرماد *La Cena de le Ceneri*» (١٥٤٤) دافع عن نظرية كوبرنيك ضد أساتذة جامعة أكسفورد، على أساس أنه على نقيض ما تقول التوراة فإن الأرض تدور حول الشمس، وله في ذلك أيضاً «اللانهاية والعوالم المتعددة *De L'infinito, universo e mondi*» و«طررد الوحش المنتصر *Spaccio de la bestia trionfante*» (١٨٨٥)، ويقصد بالوحش النظام الكنسي البابوي، ويدعو في هذا الكتاب إلى إحياء ديانة مصر التي تقول بوحدة الوجود ونظرية الحلول، ثم يؤكد هذه الدعوة في كتابه «الجنون البطولي *De gli eroici furori*»، وقال

وأشكال البؤس والاضطهاد، لأنها تضى على كل شئ قداسة، وتعيد الله في الأشياء، وتجعل الإنسان جزءاً من الطبيعة، وترد الكثرة في العالم إلى مبدأ واحد. ومن أجل هذه الفلسفة نفسها كُفِّرَ برونو في إيطاليا سنة ١٥٧٦، وأنهم بالزندقة، ثم في جنيف سنة ١٥٧٨، وحرّمته الكنيسة من الانتساب إليها، ثم في البندقية سنة ١٥٩٢، وجاء في التقرير المقدم بشأن تكفيره إنه ضد المسيحية لفسادها، وللعنف الذي تأخذ به المعارضين لها. ولقد بقى في السجن، يُعَذَّب ويُستجوب مدة ثمانى سنوات، ثم حوّلوه إلى روما فبقى بها سنة مسجوناً إلى أن صدر الحكم بإعدامه.



### مراجع

- D.W. Singer : Giordano Bruno : His Life and Thought.
- Luigi Firpo : Il processo di Giordano Bruno. Revista storica italiana. vol.60.



### بروير «لويتسن إيجبرتوس خنا» Luitzen Egbertus Jan Brouwer

مؤسس المدرسة الرياضية، هولندى، وُلِدَ بالقرب من روتردام، وتعلّم بإمستردام وعلم بها، وعُرف بإضافاته في مجال الطبولوجيا، ورَدّه المنطق إلى الرياضيات، وقال بحسّ داخلي أطلق عليه الإدراك الزمنى، ووصفه بأنه رياضى، وهو

فى كتابه «الردّ على الرياضيين - Articulii Ad- versus Mathematicos» (١٨٨٨ م) بفلسفة للرياضيات، وبما يسميه «سحر الأعداد - mathe- sis» أو لغة الأعداد السحرية، وعاد إلى نفس الموضوع بإسهاب وبلغه موقعة كالشعر فى «العوالم المتعددة والأعداد - De Monade Nu-mero et Figura». وله العديد من المؤلفات بخلاف ذلك، منها «مائة وعشرون وصية للردّ على المشائين» (١٨٥٩) ضد الفلسفة المشائية، و«فيزيقا أرسطو» يهدم نظريات أرسطو الفيزيائية تماماً.

وبرونو فى فلسفته صوفى، ويسمى نفسه فيلوتو هو أى المتعشّق للحقيقة الإلهية. ونظريته فى الكون تزيد عن نظرية كوبرنيك، فهذه كانت فيزيائية خالصة، ونظرية برونو كانت فلسفية، وعنده أن ما يُسمّى الكون حقيقةً هو القدرة، ويعنى بها الطاقة الكامنة الجاذبة والدافعة، ويسمّيها المحبة، وينسبها لله. ويفسّر الثالوث الإلهى بأن الآب هو الحكمة أو العقل، والإبن هو الكلمة التى كان بها الخلق، وروح القدس هى المحبة الجامعة للكون. ويقول عن الصليب إنه الرمز المسمّى عنتخ عند المصريين، أى مفتاح الحياة، حرّقه المسيحيون بعد أن سرقوه، فالحقيقة أن المسيح ليس سوى مجوسى مارق، وأما ابن الله الحقيقى فهو ما نقول به الديانة المصرية الهرمية، وهو لهذا يعود إلى الديانة الأصل ويمتلك الديانة المسيحية، لأن الديانة المصرية أشرف من المسيحية، وهى أمل العالم فى علاج الحروب

١٤٥، (١٩٣٦)، ومن رايه ان المفاهيم العلمية ينبغي أن ترتبط بإجراءات تجريبية، بمعنى أن تكون هذه المفاهيم قابلة لأن تخضع للتحليل، وما لا يمكن تعريفه منها إجرائياً ينبغي التخلص منه، وهو يقول إن معظم اكتشافاتنا العلمية لا تقدم أشياء جديدة حقيقة ولكن الجديد فيها هو طريقتنا الإحرائية الجديدة في تحليلها وجلائها.



### مراجع

- Bridgman : The Nature of Physical Theory.
- : Reflections of a Physicist.
- Cornelius, B.A. : Operationalism.



### بريستلي «يوسف» Joseph Priestly

(١٧٣٣ - ١٨٠٤م) إنجليزي، من مواليد بوركشاير، من أسرة فقيرة، ماتت أمه وهو في السابعة من عمره، وكفلته خالته، وكانت على مذهب كالفن، ورأى على يديها من أفانين الكذب والثرهات الغيبية ما كرهه في الدين إن لم يمكن مؤسساً على العقل، وعلم نفسه، وانتسب إلى جامعة دافنثري، وهي جامعة علمانية، درس فيها علم النفس، وتعلم أن الإنسان مخلوق بواردة حرة، وامتنع الوعظ والتدريس، وكان يعلم للأولاد العلم التجريبي واللغات، وله رمادات في اللغة جعلته محط أنظار الدارسين بالجامعات، حتى أن جامعة إدنبرا منحتة الدكتوراه، وانضم في لندن إلى جماعة

نمل تقوم به الذات بإرادتها الحرة بغاية أن تحافظ على نفسها، ويرتبط ما أسماه بالانتباه المبني، يربط بين الظواهر، ويفترض لها الأسباب ويردّها إلى مبادئ. وتشبه العلاقة بين الإدراك الزمنى والانتباه السببي العلاقة بين مقولات كنط الرياضية ومقولاته الدينامية. ويذهب بروير إلى تفسير الاجتماع بأنه مبنى على التواصل، وهو شكل من الفعل الرياضى.



### مراجع

- Brouwer : Over de Grondslagen der Wis- kunde, 1907.
- : Leven, Kunst, en Mystiek. I
- : Weten, Willen, Spreken. 1933.
- : Intuitionisme en Formalisme. 1912.
- : Über Definitionsbereiche von Funktionen. 1927.



### بريدجمان «برسى وليام» Percy

### William Bridgman

(١٨٨٢ - ١٩٦٥م) أمريكي، مؤسس الإجرائية operationalism، تعلم بهارفارد، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء (١٩٤٦)، يعرض فلسفته في كتب أربعة، أهمها «منطق الفيزياء الحديثة» The Logic of Modern Phys-

ينبغي أن يتجه إلى تكوين الأخلاق والمساعدة في صياغة أخلاق الأمة. وقال إن الله واحد، والمسيح لا يعدو أن يكون رسولاً، وهو بشر خفاء. بل وكثير الخفاء. وكان بريستلي يؤمن بالله، ويدرك أن هذا العالم هو أحسن العوالم الممكنة، وأن المستقبل بخير للإنسان ما هو أفضل كلما ركن إلى العقل، ولجأ إلى العلم، وله موسوعة علمية باسم «تاريخ الكشوف الحالية في مجال البصر والقصور والألوان»، وأخرى بعنوان «تجارب وملاحظات عن مختلف أنواع الأهوية». وكان يدعو في الفلسفة إلى إعادة هارثلي في النترابية، ويجعل من المدرسة النترابية المدرسة الأسمى على المدرسة الاسكتلندية القائمة على الفطرة، ونادى بفلسفة مادية في كتابه «آراء حول المادة والروح Disquisitions Relating to Matter and Spirit» (١٥٧٧). وقال إن كل مادة داخلها قوى فاعلة ومنفعلة، أي بها روح، ورفض أن يقول بشائية المادة والروح، وقال إنه حتى في البعث فإننا نُبعث بأجسامنا التي نحوى قوتنا الفكرية والوجدانية والمادية، أي نُسفَت ولا انفصال بين الأجسام والأرواح.



### برينتانو «فرانتس» Franz Brentano

(١٨٣٨ - ١٩١٧م) ألماني، كان قسباً لمدة تسع سنوات، فلماً لم يعجبه إعلان أن البابا معصوم ترك الكنيسة (١٨٧٣) وامتنع التدريس الجامعي، وكان إدوموند هوسرل من

من المثقفين من العلماء والسياسيين والفلاسفة، وكان منهم بنيامين فرانكلين، وريتشارد برايس، ونادى بـ«علمنة» التعليم وأن تكون التربية على أسس تاريخية ولتسد حاجة المجتمع للمتحخصصين، وأطلق على ذلك اسم التربية الليبرالية، ولم تكن كتاباته من هذا القبيل مثار جدل. وإنما بدأ الجدل حولها عندما كتب في السباسة «مقال في المبادئ الكبرى التي تقوم عليها الحكومات Essay on the First Principles of Government» (١٧٦٨م) وأعطاه عنواناً آخر «حول طبيعة الحرية السياسية والمدنية والدينية، On the Nature of Political, المدنية والدينية، Civil and Religious Liberty» ناقش فيه طبقات المجتمع، ومن له حق التشريع، ومن يملك حقيقة الحرية السياسية ويدير دفة الأمور في البلد. وقال إن المعقول أن تكون التشريعات بحسب بقيد منها أكبر عدد من الناس، وأن تعود عليهم بأكبر النفع، وأية تشريعات من شأنها أخذ من الحريات العامة والتقييد على الناس ضد العقل والتقدم، وليس من شأن الحكومة العادلة أن تكثر من التشريعات، وليس من المفيد التفكير مسبقاً في تشريعات لا يتطلبها الواقع، والآخرى ترك الأمور لحسب الضرورة، وعلى العموم فإن أي تشريع مضمونه الحد من الحريات وخاصة حرية الاعتقاد فهو تشريع باطل وغير مشروع. وطلب بريستلي بحق الناس في النقد وأن تكون لهم معتقداتهم مهما كانت ملحدة، وقال إن أشرف مهنة هي مهنة الواعظ، وإن عمل المؤسسة الدينية

تلاميذه . وعندما مات ترك عدداً كبيراً من الكتب التي لم تنشر، والأوراق التي كان يملئها ( أصيب بالعمى في سنواته الأخيرة ) في كل فروع الفلسفة تقريباً . أهم كتبه « علم النفس من الوجهة التجريبية - *Psychologie vom empirischen Standpunkt* » ( ١٨٧٤ ) ، و« مصدر معرفتنا بالصواب والخطأ *Ursprung sittlicher Erkenntnis* » ( ١٨٨٩ ) ، و« بحث في طبيعة المعرفة *Versuch über die Erkenntnis* » ( ١٩٢٥ ) ، و« أساس وبناء الأخلاق - *Grendle-gung und Aufbau der Ethik* » ( ١٩٥٢ ) .

ويتناول برينتانو الظواهر العقلية ويميز بينها وبين الظواهر الفيزيائية بما يسميه *القصدية - intentionality* ، فعندما يتواجد شيئان أ و ب تكون بينهما علاقة فيزيائية، لكن عندما يوجد إنسان يفكر فإن العلاقة التي توجد بينه وبين ما يفكر فيه هي ظاهرة عقلية لها مضمون وتوجه إلى موضوع . والعلاقة بين أ و ب لا يمكن أن توجد إلا إذا تواجد الشئان أ و ب ، لكن المفكر قد يفكر في الحصان مثلاً دون أن يوجد فعلاً حصان

ويصنّف برينتانو الظواهر العقلية على أساس: ١- أن العقل يفكر في الشئ بوصفه شيئاً حاضراً أمام العقل أو الشعور. ٢- وقد يقف منه موقفاً فكرياً فيقبله أو يرفضه. ٣- وقد يقف منه موقفاً عاطفياً فيحبه أو يكرهه . والنوع الأول من الظواهر العقلية هو الأفكار والصور الذهنية .

والنوع الثاني هو الأحكام، والثالث هو الظواهر العاطفية أو الوجدانية كالحب والكراهية . والنوع الأول أساس النوعين الثاني والثالث، فلنكني نحكم أو نحب أو نكره لابد أن يوجد أولاً ما نحكم عليه أو نجه، لكننا لا نحكم بالصواب أو الخطأ إلا على النوعين الثاني والثالث . وهو يقصد بقوله إن النوع الأول أساس النوعين الثاني والثالث أنه لا وجود لأشياء متعينة، والمتعينة هو النقيض للمجرد ولا يرادف المادي، ومن ثم فالروح والله متعینان لكنهما ليسا ماديين . وتتضمن اللغة الكثير من التعبيرات التي لا تشير إلى أشياء متعينة، لكن موضوعات أفكارنا لا يمكن أن تكون إلا أشياء متعينة، ولذلك فكل جملة صادقة لكنها تتضمن ذكر شئ غير متعین يمكن أن نصوغها من جديد ونضع مكان الموضوع والمحمول ما يشير إلى شئ متعین، فعندما نقول مثلاً « هناك نقص في الذهب » تصبح « لا يوجد ذهب » . وبدلاً من أن نقول « هو يعتقد أنه توجد خيل » نقول « هو يقبل الخيل » ذلك بأننا بإصدارنا للحكم أنه يوجد أ إما نعلن قبولنا لألف، وإصدارنا للحكم لا يوجد أ نعلن رفضنا لألف . وعندما نقول إن أ موجود فنحن لا نؤكد أو نقبل الوجود نفسه، لكننا نؤكد أو نقبل أ . ويسمى برينتانو هذه المبادئ « علم نفس وصفي »، ويقول عنه إنه أساس كل تفلسف لانه يخطط للنفس، أي يخطط للمدركات العقلية تخطيطاً منطقياً يمكن أن يكون تمهيداً

غيرنا بطريقة غير صحيحة. وينبغي أن نأخذ الأخلاق بمعيار الشيء الأفضل، فإذا قلنا إن أفضل من ب يعني أن الصواب أن نختار أ على ب في نهاية الأمر. ويفرق بريتانو بين أن نحكم على الأمور بالبيّنة **evidenz** وأن نحكم عليها عمياناً. والحكم بالبيّنة يكون إما بالإدراك الباطن مثلما أقول أعتقد أن كذا أو يبدو لي أن كذا، وإما بالمقل مثلما أقول إن  $2 + 2 = 4$ . وكل حكم يقوم على البيّنة صادق، لكن ليست كل الأحكام الصادقة تقوم على البيّنة، وهذا النوع الأخير هو الذي نقصده بالأحكام العميانية، ومعظم أحكامنا عن العالم الخارجي من هذا النوع الأخير. ويقول بريتانو إن الفلسفة تزدهر في مرحلة من التاريخ، لكن هذه المرحلة تعقبها ثلاث مراحل أخرى من الركود والاضمحلال، في الأولى يتطور الاهتمام بالنظرى إلى العملى، وفي الثانية يميل التفلسف إلى الشك، وفي الثالثة يتحول إلى الباطنية، فمقب الفلسفة اليونانية قامت مرحلة لوك وديكارت ولايبنتس، ثم عصر التنوير، ثم شكية هيوم ثم إبهام كنت والمثاليين.



### مراجع

- Alfred Kastil : Die Philosophie Franz Brentanos: Eine Einführung in seine Lehre.
- Oskar Kraus : Franz Brentano : Zur Kenntnis seines Lebens und seiner Lehre.



لا يستعنى عنه علم النفس التجريبي. وتوجد علاقة قوية بينه وبين ما يسميه هوسرل «علم الظواهر **phänomenologie**»، وكان هوسرل تلميذاً لبريتانو عندما استعمل الأخير تعبير علم ظواهر وصفي كبديل لعلم النفس الوصفي، ويقول هوسرل إنه لولا فكرة القصدية التي قال بها بريتانو ما كان من الممكن أن توجد الفينومينولوجية إطلاقاً.

وتقوم فلسفة بريتانو الأخلاقية على فكرة أن الظواهر العقلية من النوع الثالث العاطفي يمكن أن توصف كظواهر النوع الثاني بالصواب والخطأ، فإن نقول أن الشيء أ حسن يعني أن نقول أن من المستحيل أن نحب أ بطريقة خاطئة، ومن ثم نرفض قطعياً الذين يحبون أ حباً خاطئاً. وبالمثل عندما نقول إن ب شيء سيء يعني أننا نشكر على رافضي ب أن يكرهه بشكل خاطئ. ويمتقد بريتانو أن أفضل طريقة لإدراك الانفعالات السليمة هو أن نقارنها بالانفعالات التي نصفها بأنها غير سليمة أو خاطئة، تماماً مثلما نقارن بين اللون الأحمر وغيره من الألوان، وبذلك تتكون لدينا المعرفة بالأشياء الحسنة فنعرف أن حب الخير خير، وزيادة المعرفة بخير، وحب الشر شر، وأن الهدف النهائي في الحياة هو أن نخشأ أفضل الأشياء الممكنة، ومن ثم يكون صواب ما نحب أو نكره شيئاً موضوعياً طالما أنه من المستحيل أن نحب بطريقة صحيحة ما يكرهه غيرنا بطريقة صحيحة، أو نحب بطريقة صحيحة ما يكرهه

## بريهيه «إميل» Emile Bréhier

بريهيه أو برييه، مؤرخ فلسفة فرنسي، وُلد في بارنوروك سنة ١٨٧٦م، وتوفي في باريس سنة ١٩٥٣م، واشتهر بكتابه «تاريخ الفلسفة His-toire de la philosophie» في سبعة مجلدات (١٩٢٦ - ١٩٣٢)، قام بترجمته إلى العربية جورج طرابيشي. وكان برييه استناداً في جامعات رن وبوردو والسوربون، وشرّفناه في القاهرة. ويقول الدكتور عبد الرحمن بدوي عن كتابه السابق في تاريخ الفلسفة إنه يتميز بعدم العمق وتفاهة العرض، وعدم الوضوح بسبب عدم تمكنه من فهم مختلف المذاهب التي يعرضها، وقلة الاطلاع على الأبحاث التي كتبت عن الفلاسفة الذين يعرض لمذاهبهم. ولعل السبب في رواجه مع ذلك هو عدم وجود تواريخ عامة لفلسفة باللغة الفرنسية غيره. وهو قول حق فما يعرضه برييه لا يعدو قسوراً، ومن رآه أن يظل على السطح فلا يقوص للأعماق.

وكان برييه رئيساً لسنوات عديدة للمجلة الفلسفية وعضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية. وله في غير تاريخ الفلسفة «الفكرة الواحدة لشوبنهاور»، و«شكوك حول فلسفة القسيم»، و«القضايا الراهنة في الفلسفة»، و«خروفسوس والرواقية»، و«فلسفة الفلوطين»، و«الفلسفة وماضيها»، وترجم «تساغات الفلوطين» في ستة مجلدات. وكان دائم التردد لهذه المقالة: إني أحاول أن أود الإلهي الذي في

إني أتمهي كذا في الكون:-.



## يزيغ بن موسى

زنديق شيعي، كان تلميذاً لابن الخطاب، ورواه - كئاستاه - الإمام جعفر الصادق بالزندقة، بل إن ابن الخطاب نفسه تيراً منه لهوّل ما انزلق إليه من الإلحاد، فيزيغ أولاً يدعى أن كل إنسان بما هو كذلك يوحى إليه، وقال إن الله قال إنه يوحى للنحل، والإنسان أولى من النحل. وقال إن الإنسان أفضل من جبريل وميكائيل، والمسلمون يحلون محمداً كذلك، ومحمد إنسان، وما يجوز عليه يجوز علينا. وأنكر الموت، وقال إن الجسد يتلف ولكن الجسد ليس هو الإنسان، وإنما الجسد غلاف، والإنسان معنى، والمعنى لا يتلف ولا يموت! لعنه الله!

وكان يزيغ يكسب من يديه ويعمل حائكاً، واستخدم معارضوه مهنته ليحطوا من شأنه بها، فكانوا لا ينادونه إلا بيزيغ الحائك! وكان الأولى لو ينادونه بيزيغ الزنديق!



## يساريون «يوحنا» John Bessarion

(١٣٩٥ - ١٤٧٢م) بيزنطي من مواليد تريبزون أو الأناضول، وتوفي في رافينا بإيطاليا، وكان يهوداً جديداً فقد باع كنيسة بيزنطة أو الكنيسة الشرقية لكنيسة روما، فلما رفض البيزنطيون هذه البيعة خشي على نفسه من قومه

الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان والمعرفة، وروابط لا معنى لها ولا خير فيها. أهداف جميلة وغايات رائعة! ومن أهم كتاباته «ساعة المساء عند الراهب» *Die Abendstunde eines Einsiedlers* (١٧٨٠م) من فيوض الإلهام التي قلما ننعيم بها إنسان إلا العباقرة، وإن جاز لسارعنا إلى القول بأنه من الكتابات الوجودية الأولى التي تبشر بمذهب الوجودية من بعد. ومن رأيه أن تاريخ الإنسانية مطروح في حياة كل شخص، ففي كل منا يوجد البدائي والمتحضر، والاخلاقي واللا أخلاقي، والمعادل والظالم، وإنما بعضنا فقط يمكنه أن يتحرر نفسياً ويصبح نفسه، وهؤلاء هم الصفوة الذين يصنعون الأحداث الكبرى والفلسفات العظيمة!



#### مراجع

- Pestalozzi's Main Writings. Green ed.
- Silber. Käte : Pestalozzi : The Man and His Work.



#### البستاني «بطرس»

(١٨١٩ - ١٨٨٣م) صاحب دائرة المعارف العربية، لبناني، من مواليد دير القمر، وتعلم ببيروت الميرانية والإيطالية واللاتينية والعبرية واليونانية، وعلم بمدرسة عبية، واشتغل مترجماً بالقصصية الأمريكية، وساعد في ترجمة التوراة من العبرية إلى العربية، وأنشأ مع ابنه سليم أربع صحف هي نفيير سورية، والحنان، والجنة،

فمكث في روما، وأطلق عليه البيزنطيون اسم الحقائق الأكبر، والغريب أنه كان ضد تعاليم المسيحية، ومع ذلك دعا إلى الحرب الصليبية، ورغم ذلك كان هواه مع أفلاطون - كيف؟ لا أعرف! ولم يهاجم أرسطو، وكان المفروض أن يفعل ذلك طالما أنه مع أفلاطون، ولكنه على العكس ترجم لأرسطو، وله رسالة «في الرد على المفترى على أفلاطون»، وله رسائل في الطبيعة، وفي الفن واللامتناهى، وكتابه الرئيسي باليونانية واللاتينية «دفاع عن الروح القدس! متوسى التناقض!!



#### بستالوتسي «يوحنا هنري» Heinrich Pestalozzi

(١٧٤٦ - ١٨٢٧) سويسري، من أبرز فلاسفة التربية، وتُعرف فلسفته باسم البستالوتسية *Pestalozzianismus*، وتقوم على : تربية القلب واليدين والعقل، وربط المواد الدراسية بالحياة، وتأسيسها على الممارسة والخبرة والتجربة، وتأكيد الفروق الفردية، واستنهاض الفاعلية والتلقائية والمبادرة لدى الطفل، وتربيته تربية طبيعية لا افتعال فيها، وحفه على ارتياد نفسه، واستكشاف ما يريد، ومعرفة إمكانياته، وتطوير قدراته، وتنمية شخصيته على مراحل عمره، بحيث ينضج النضوج السليم الصحي فيصبح نفسه، ويتربى لديه الإحساس بالالتزام، ويكتشف بنفسه الرابطة الشخصية التي تربطه بالله، والتي بدونها تصبح كل الروابط بين



له العقيلي نسبة إلى امرأة من عقيلة اعتنقه من الرقة. وكان ضريباً، زرى البهينة، قسح الوجه، نشأ في البصرة، وقدم بغداد، وأدرك الدولتين الأموية والعباسية. وفلسفته هي الزندقة، وهو حسي، فقد نبه فقده لبصره بقية حواسه يعرض بها بصره، ويؤكد بها ذاته، فكان مآجناً خليعاً مستبيحاً لشهوات الحس ومطالب الجسد، لأن ذلك أقرب إلى طبيعة نفسه وتربيته، ويواجه بالعبث ما يلقاه من عاهته من سخرية به وتحقير لشانه، فلم يكن يبالي بالشرف ولا بالدين. ويدهي أن يكون موقفه من المرأة هو موقف المحب لا مرها ما دامت في وضع لا ياذن لها إلا بذلك، وأن يكون افتتانه بالمحب عبثاً بالجسد والجسد للمتعة، وأن يطلب المتعة في كل ما يتسنى ويتصل، فهو الباحث عن المتعة. ولربما ترجع حسيته إلى أصله الاجتماعي المندني، فابوه كان طبائناً يضرب اللبن، وأخواه كانوا قصابين يبيعان اللحم ولم يكونا سويين، فأحدهما كان أعرج، والآخر أبتري اليد. واكتشف بشار شاعريته منذ صباه فوجهها وجهة لا اجتماعية، تعبر عن ثمرده وسخطه على الله أولاً لأنه خلقه كما خلقه، وعلى الناس ثانياً لأنهم لم يكونوا بآرين به. وكان دائم التحرش بالناس، وكانوا يشكونه لآبيه، لضخامة جسمه وقوته وقدرته على الإيذاء باليد واللسان، فإذا كان بين انعرب تباهى بآمه الفارسية، فإذا تواجد بين الفرس وحقره تباهى بابيه العربي، وفي الحاليتين هو الشمعوي الانتهازي، وهو صاحب القول المشهور:

وانجينة، وأعظم ثائرة دائرة المعارف، ثم منها ستة مجلدات وتوقف في السابع، وأكملها ابنه سليم وأردفها بالثامن، وتعاون أبناءه الآخرون فاصدروا التاسع والعاشر والحادي عشر، وشرعوا في الثاني عشر ولكنهم توقفوا، وفيها الكثير من التاريخ للفلاسفة في القديم والحديث، في بلاد العرب والإسلام وغير ذلك.



### بشاسيوس «رادبيرتوس» Radbertus Paschasius

(٧٨٦ - ٨٦٠ م) ناقد للمسيحية، كتب باللاتينية، ووقف حياته كلها على شرح إنجيل متى شرحاً عقلياً، فقد استنكر فكرة القربان، وله في ذلك «في جسد الرب ودمه»، وعنده أن هذا التفكير أثر من آثار الدهانات القديمة الوثنية، وهو من أعراض التجسد الذي قالت به مسيحية بولس وأقرتها المجالس الكنسية، وهي لا تعنى سوى الحلول: أن يتجسد الرب في الإنسان، وهو شرك لا مرء فيه، وتبرير للقول بأن الرب قد حل في المسيح. وأقواله مهدت للكثير من النقد الذي تولته الفلسفة المدرسية من بعد، وله مناظرة مشهورة مع رابانوس ماوروس، ووترامنوس، وجوتشالك.



### بشارين بُرد الشاعر

(٩٥ - ١٦٧ هـ / ٧١٤ - ٧٨٤ م) أشعر المولدين الإسلاميين، أصله من طخارستان، ويقال

والشر، ولم يكن الثنوية يقربون اللحم، وكان  
بشار يقربه، فعاب عليه الناس تناقضه، فقال  
يدافع عن نفسه: إن هذا اللحم يدفع عى شر  
هذه الظلمة! أى أنه كان يتقوى به ضد ما يفرضه  
عليه العمى من معاداة الناس له!

وهو وجودى ضد الماهوية، يؤمن بالقضاء  
والقدر ولكن ليس على الطريقة الإسلامية،  
فالإنسان موجود على الأرض رغماً عنه، ويُعطى  
أبدًا ما لا يريد، ويُحرّم دوماً ما يريد، والخيرة  
تكتنفه، فلماذا جئت؟ ومن أين جئت؟ وإلى  
أين أصير؟ ولماذا كنت ما كنت؟ ولا جواب!  
وكل ما يعرفه هو ما يحبه عن الأمس القريب،  
فالإنسان حيلٌ مشدود بين مجهولين، ماضٍ راح  
وأت مُغيب. وكان بشار لذلك متشككاً، وشكّه  
الفلسفى هو الذى دعاه للإلحاد. ولقد مرّ الخليفة  
يوماً يتفقد الأحوال، فسمع الأذان فى غير وقت  
الصلاة، ولما سأل قالوا له إنه بشار سكران، فقال:  
ها زنديق! يا عاضٍ بظُر أمه! عجبتُ أن يكون هذا  
غيرك! أتلهو بالأذان فى غير وقت صلاة وأنت  
سكران!! ثم أمر بضربه بالسوط سبعين مرة حتى  
اتلفه ومات ودُفنَ بالبصرة! وكان كلما أوجعه  
الضرب يقول «حس!» ولا يقول الله أو الحمد لله.  
وحس كلمة تقولها العرب إذا أوجعهم الضرب.  
واتخذ الخليفة من عدم ذكر اسم الله إنكاراً منه  
لله. وكان بشار يسخر من يوم القيامة حين قال  
عن هذين البيتين:

هوى صاحبى ريع الشمال إذا جرت

وأشقى لنفسى أن تهب جنوب

إذا ما غضبنا غضبة مُضرّة

هتكنا حجاب الشمس أو تظّر الدما

إذا ما أعرنا سيداً من قبيلة

دُرّى منبر صلى علينا وسلما

ومع ذلك يعمّر العرب:

سأخبر فاخر الأعراب عنى

وعنه حين تأذن بالفخار

أحين كُست بعد العرى خزاناً

ونادمت الكرام على العقار

تفاخر يا ابن راعية وراع

بنى الأحرار حبّك من خسار

ويقول عنه الملاحظ فى «البيان والتبيين» إنه  
كان شاعراً خطيباً، صاحب منشور وسجع  
ورسائل، وكان يدين بالرجعة، ويكفر جميع  
الامة، ويصوب رأى إبليس فى تقديم النار على  
الطين، وذكر ذلك فى شعره فقال:

الأرض مظلمة والنار مشرقة

والنار معبودة مذ كانت النار

والرجعة هى مذهب أهل الجاهلية، فكانوا  
يقولون إن الميت يعود بعد الموت إلى الدنيا  
ويكون من الأحياء من جديد. وبسبب الرجعة  
كفّرهُ واصل بن عطاء واستحلّ دمه، ووصفه  
بالمُلحد الأعمى.

وكان بشار من الثنوية، وهم الذين يقولون إن  
العالم يحكمه مبدآن: النور والظلام، أو الخير

وما ذاك إلا أنها حين تنتهي

تناهى ولها من عبدة طيب

« إن ذلك والله أحسن من فُلج يوم القيامة » .  
وقال عن الآية القرآنية « وأوحى ربك إلى النمل أن  
اتخذى من الجبال بيوتاً ، ومن الشجره : أذاك عن  
النمل التى يعرفها الناس ؟ وتهتكت فى الصلاة وقال  
مستخفاً :

وانى فى الصلاة أحضرها

ضحكة أهل الصلاة إن شهدوا

أقعد فى سجدة إذا ركعوا

وارفع الرأس إن هم سجدوا

أسجد والقوم راكعون معاً

وأسرع الوئب إن هم قعدوا

فلست أدرى إذا إمامهم

سلم كم كان ذلك العدد

وأحياناً يبدو بشار من المرجة ، وأخرى  
يبدو من الدهرية ، وتارة يكون من الكاملية ،  
ومن رأى البعض أنه يتمحل أى مذهب طالما  
أنه ضد الإسلام . يا الله ! لهذا الحد كان يكره  
الإسلام !



بشر بن المعتز

معتزلى من أهل الكوفة ، توفى سنة  
٢١٠هـ ( ٨٢٥م ) ، قال عنه الشريف

المترضى : « يقال إن جميع معتزلة بغداد كانوا  
من مستجيبه » ، وأصحابه يدعون البشرية .  
ونه مصنفات فى الاعتزال ، منها قصيدة مى  
أربعين ألف بيت ، ردّ فيها على جميع  
المخالفين ، وهو الذى أحدث القول بالتوليد .  
وقال : الأعراض يجوز أن تحصل متولدة فى  
الجسم من فعل الغير . وكما لو كانت أسبابها  
من فعله . وقال : القدرة والاستطاعة هما  
سلامة البنية والجوارح عن الآفات . وقال : إن  
إرادة الله تعالى فعلٌ من أفعاله ، وهى على  
وجهين : صفة ذات ، وصفة فعل ، فأما صفة  
الذات فهى أن الله تعالى لم يزل مريداً لجميع  
أفعاله ، وأما صفة الفعل فإن أراد بها فعل  
نفسه فى حال إحداثه فهى خلقه له ، وإن  
أراد بها فعل عباده فهى الأمر به . وقال : إن  
الله قادر على هداية كل الناس ولكنه لم  
يفعل ، لأنه إنما عليه أن يمكن العبد بالقدر  
والاستطاعة ، ويزيح العلل بالدعوة والرسالة .



بشر الحافى

( ١٥٠ - ٢٢٧هـ ) أبو نصر بشر بن الحارث  
بن على بن عبد الرحمن المروزي ، أصله من  
مرو ، وسكن بغداد ، ولقبه الحافى لأن تعدل  
انقطع ، فذهب به إلى الإسكاف بصلحه ، فقال له  
الإسكاف : ما أكثر كلفنكم على الناس ! يقصد  
فلاسفة الصوفية ، فالقى بشر النعل من يده .  
والآخر من قدمه ، وحلف ألا يلبس نعلًا بعدها !

## بشر المريسي

وتَعَدُّ المقارنات بين بشر والإمام أحمد، وبفضل بشر الإمام على نفسه في ثلاث، فالإمام طلب الحلال لنفسه ولغيره، وبشر طلب لنفسه فقط. والإمام اتسع للزواج، وبشر ضاق به. والإمام كان إماماً للعامة، وبشر طلب الوحدة لنفسه. ويكثر الجدل حول مسألة عدم زواج بشر، وكما يقول الإمام أحمد لو أن بشراً تزوج لثم أمره، والعامة يقولون إن بشراً بتركه السنة يشبه بالرهبان، وبشر يعتذر عن نفسه بالقرآن في قوله تعالى «ولهن مثل الذي عليهن»، فكان يحشى لو تزوج أن لا يعطى من يتزوجها من حقوقها بقدر ما يتقاضاها من واجبات. وكان يقول لا ينبغي أن تصدق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من يروض نفسه على الصبر على الأذى، ومعرفة الخير والشر لا تكفى، وإنما لابد فيها من العمل.



## بشر المريسي

من أئمة المريضة، وكان عارفاً بالفلسفة، ورموه لذلك بالزندقة. وهو رأس المريسية، وهؤلاء قالوا بالإرجاء، وأخذ بشر برأى الجهمية، وأودى لذلك، وكان يقول بخلق القرآن من قبل أن تعلنه المعتزلة، فغفر الناس منه، ثم إن أباه كان يهودياً، وذلك شكهم في حقيقة نواياه، ولما ترمى إلى الخليفة الرشيد أخبأه حلفاء لو وقع في يده ليقطنه، فاستتر منه بشر، وظل مستترا طويلاً

فكان يرى وفد أسود اسفل قدميه من أثر التراب مما يمشي حافياً، فكانه ديوجين الكليبي! فلم يكن يريد شيئاً من أحد، ولم يكن يطلب من أصحابه إلا أن يمتنعوا عن محادثة الناس، أو أن يؤسوه، أو يشهدوا لهم، أو يأكلوا معهم! ويقول: لو علمت أن أحداً يعطى لله لأخذت منه، ولكنه يعطى بالليل ويحدث بالنهاري! وكان يامر أصحابه أن لا يكذبوا ويقولوا ناكلنا على الله، لأنهم لو كانوا صادقين في توكلهم لرضوا بما يفعل الله بهم! والفقراء عنده ثلاثة: فقير روحاني، لا يسأل الله أعطاه، وإن أقسم عليه أبوه، وفقير من الأواسط، لا يسأل، إن أعطى قيل، فهذا عقده التوكل والسكون إلى الله، وفقير اعتقد الصبر ومداقعة الوقت، فإذا أطرقته الحاجة خرج إلى عبيد الله وقلبه إلى الله بالسؤال، فكفارة مسألته صدقة.

وطريقة بشر هي طريقة ديوجين الصادة للمشاعر، يقول: إن الناس صنفان، موتى تحيا القلوب بذكرهم، وأحياء تقسو القلوب برؤيتهم! وصادف شاباً يلبس مرقعة التصوف فقال له: ثوب شهرة يكرمك الناس من أجلها! وكان يقول لمريديه: انظروا خبسكم من أين هو، وانظروا مساكنكم التي تغلبون فيها كيف هي؛ والزمو الأشواق لكي لا تنكفوا الناس، ولا تحبوا الثناء، ولا أن تحمدوا، ولا أن تُعزفوا.

وكتب بشر في الزهد، كما يقول صاحب الفهرست، وتأثر به الإمام أحمد بن حنبل.

الفلسفة في زمنه أن يحونوها إلى فلسفة إنسانية في المحل الأول، ولذلك كان اسم الحركة الهيومانية أو الإنسانية.

وبطارك إيطالي، أصله من فلورنسا، وسكن ميلان، ومات في بادوا. وتقوم شهرته في الفلسفة على رسالة الأخلاقية، ومنها رسالته «في التعزّي عن الحظوظ عندما تطيب وعندما تسوء» De Remediis Utriusque Fortunae (١٣٦٦)، ومغالبة الهموم تخسرمني وتتضاقر على De Sereto Conflictu Curarum وMearum (١٣٥٨)، وه حياة العزلة De Vita Solitaria (١٣٥٦)، وه عن جهلى وجهل الناس De Sui Ipsius et Multorum Ignorantia (١٣٦٧). وكان شديد المحبة لشيثرون وسنيكا والرواقبين، وفلسفته مدارها موضوعات الفلسفة الرواقية والبحث في الأخلاق والفضائل والحظوظ والسعادة، يجعلها في شكل حوار، ويقارن فيها دائماً بين أرسطو وأفلاطون، وعنده أن من يمتدحون أفلاطون هم الصفوة، أو كما يقول دانتي من بعده: إن أفلاطون محبوب العارفين، بينما أرسطو مبعود الجماهير. وكان بطارك شديد الكف بالقديس أوغسطين، وفي رسالته عن مغالبة الهموم يدور الحوار بين وبين القديس أوغسطين، ويربط بين معرفة الإنسان لنفسه ومعرفته بالله، ويجعل حياة الأرض موصولة بالحياة في السماء.



عهده وعهد الأمين، فلما ولي المأمون أمن المعتزلة ظهر بشر. وكان يقول إن الخير والشر، والكفر والإيمان بإرادة الله وليسا بإرادة الإنسان، وليس من العدل أن يخلّد الكافر في النار، والإيمان تصديق بالقلب واللسان، والسجود للصنم ليس كفراً ولكنه علامة كفر. ولعل ذلك أنكره الناس، بالإضافة إلى أنه كان زرى الثياب، دميم الخلق، قصيراً، شعره طويل، ورأسه كبير وأذناه. ولم يحفظ لنا شيء من مصنفاته، وللمدارس كتاب «النقض على بشر المرسى» في الرد على مذهبه.



## بطارك؛ Petrarca؛ Petrarcas

### Pétrarque؛ Petrarch

(١٣٠٤ - ١٣٧٤م) فرانثيسكو بطارك، شاعر النهضة الأشهر، مهّد للحركة الإنسانية التي راجت من بعده، فكان يعتقد أن الإنسان وليس تلك الموضوعات التي تتناولها الفلسفة في العصور الوسطى، هو ما يجب أن تتوجه إليه كل الدراسات، ولذلك هاجم الفلسفة المدرسية في زمنه، وشرّح أرسطو من المسلمين واليهود، وأنكار على المسيحيين أن يتعلموا الفلسفة اليونانية من خلال الشرح الأجانب، وكان يقول إن أفلاطون هو المعلم الأول وليس أرسطو، وأنه إذا كان فضل أرسطو أن أنزل الفلسفة من البحث في السماء إلى البحث في الأرض، فإنه على أهل

فرسى، اشتهر باسم الدكتور الفصيح **Doctor Facundus**. وكان من المفكرين والمؤيدين أيضاً  
لندس سكوت، فكثيراً ما انتقده، وكثيراً ما  
استشهد به، وتسم آراؤه بالشكية، وغالباً ما  
يالجأ إلى التجريب، ولم يوافق الأسمايين تماماً،  
وكان يؤثر واقعية المدرسين، وعنده أن المعرفة  
أخرى أن تكون بالجزئيات ولبس بالكلّيات،  
فمعرفة الجزئيات طبيعية ومعقولة أكثر، وأخذ  
بمبدأ أوكام الذى يقصر تعريف الشئ بحدوده  
الظاهرة، وكلما قلت هذه الحدود كان أفضل.  
وله «رسالة عن الفقر - **Tractatus de Pauper**  
**tate**» (٢٣١١)، و«رسالة عن المبادئ  
الطبيعية - **Tractatus de Principiis Naturae**»  
فى أربعة أجزاء، وشرح على كتاب «الأحكام»  
لبطرس اللومباردى، ونسب إلى أرسطو وابن  
رشد قولهما أن لا وجود لمادة بدون صورة، ولا  
وجود لصورة بدون مادة، ومن ثم فإن الله قبل أن  
يخلق الشئ أو الحدث لا يمكن أن يعرف عنه  
مقدماً، وقال إن الاعتقاد فى الله مسألة إيمانية  
وليست عقلية، فلا وجود لأدلة قطعية عن وجود  
الله، والأمر يتوقف على ميول وطبيعة الأفراد،  
ولذلك فمن غير الضروري أن يكون هناك وسائط  
بين الله والناس، أو بين السماء والأرض.



### مراجع

- T. Barth: Lexikon für Theologie und Kirche.  
vol. VII.



### مراجع

- Pierre de Nolhac: Pétrarque et l'humanisme. 2  
vols.  
- J. H. Whirfield: Petrarch and the Renaissance.



### بطرس الأسباني **Pierre d'Espagne; Petrus Hispanus**

ويقال أيضاً بطرس جوليانى **Petrus Juliani**  
(١٢٢٠ / ١٢٢٠ - ١٢٧٧م)، ولد فى لشبونة،  
وتعلّم بجامعة باريس على ألبرت الكبير  
وليام الشيرودى، وانتخب بابا باسم يوحنا  
الحادى والعشرين (١٢٧٦)، ومات متأثراً  
بجروحه عندما انهار سقف حجرة مكتبه  
عليه. واشتهر بكتابه «المجموعة المنطقية  
**Summulae Logicales**»، ظل يدرس  
بالجامعات لثلاثة قرون كمقدمة لدراسة  
المنطق الحديث. وفى الفلسفة كان من  
المشايعين لأفلاطون وأوغسطين وابن سينا.



### مراجع

- Gilson, Étienne: History of Christian Philoso-  
phy in the Middle Ages.



### بطرس أوربول **Petrus Aureoli; Pierre Auriol; Peter Aureol;** **Petrus Aureolus**

(١٢٧٥ / ١٢٨٠ - ١٣٢٢م) لاهوتى

## بطرس التولاوى

شامى من قرية تولا من أعمال البترون، ولد سنة ١٦٥٥م، وتوفى سنة ١٧٤٥م، وتعلم بروما، واشتغل بالوعظ، وتلمذ عليه الكثيرون، منهم جرمانوس فرحات، وعبد الله زاخر، ولقبوه بالفيلسوف الكامل، وله مؤلفات «علم ما بعد الطبيعة»، و«الفلسفة الأدبية»، و«الإلهيات»، و«المنطق»، ويُعرف باسم «الإيساغوجي» و«المنطق الكبير»، و«اللاهوت» فى خمسة أجزاء.



## بطرس دميان Petrus Damiani; Pietro Damiani; Pierre Damian;

### Peter Damian

(١٠٠٧ - ١٠٧٢م) من أبرز رجال الدين فى القرن الحادى عشر، ولد فى رافينا بإيطاليا. مؤلفه الرئيسى «فى قدرة الله التى لا تحدّها حدود De Devina Omnipotentia» ذهب فيه إلى أن الله فى استطاعته أن يفعل أشياء تضاد قانون التناقض، وأن يلقى الماضى، وهى نظرة ورفضها القديس توما، وأصبحت تمدّ منذ عهده مخالفة لأصول الدين. وعارض الطريقة الديرالكتيكية، ولم يوافق المسيحيين الأخذيين بالمنطق للدفاع عن الدين، وقال عن الفلسفة إنها «خادمة اللاهوت».



## مراجع

- J. A. Endres: Petrus Damiani und die Weltliche Wissenschaft.



## بطرس اللومباردى Petrus Lombardus; Pierre Lombard;

### Peter Lombard

(١٠٩٥ - ١١٦٠م) لاهوتى إيطالى من لومبارديا، وفد إلى باريس سنة ١١٣٤ ليشلقى العلم بها، وكان فى فقر شديد، وعانى المسغبة. وكفله القديس برنارو، وعيّن مدرّساً بمدرسة نوتردام، وفضّة ذاع أمره سنة ١١٤٢ حتى أن البابا أوجانوس الثالث عينه أسقفاً على باريس، واشتهر كفيلسوف بكتاب الأحكام Libri Sententiarum (١١٥٧ / ١١٥٨) يتناول فيه مسائل التثليث، والصفات الإلهية، والخلق والخطية، والتجسيد، والحياه نفاضة، وصرار من المؤلفات المقررة على الدارسين فى مختلف الجامعات الأوروبية، وهو جُماع أقوال السابقين واللاحقين فى هذه المسائل، ولذلك اعتُبر الكتاب كمرجع لمدة أربعة قرون أو أكثر، وبسببه صار المنهج الاسكولائى من المناهج المعتمدة، وكثير من المحدثين لا يقيمون له وزناً كبيراً، بدعوى أن صاحبه فيه لم يكن له فكره الخاص به، وليس صاحب مذهب ولا مدرسة، وإنما هو تابع ولا رأى له.



كفيلسوف، وله كتاب «الدوائر». ومن رأى  
البطليوسى أنه لا تعارض بين الدين والفلسفة.  
لأن ما يعرضان له إنما هو الحقيقة ولكن بطرق  
مختلفة، وبالتوجه إلى ملكات متباينة، واللغة  
تفسرها الفلسفة، فالألفاظ لها معانٍ، والمعاني  
مسميات، والألفاظ أسماء، وأعم الألفاظ  
والأسماء قولنا «الشيء»، والشيء إما واحد أو  
كثير، فالواحد قد يكون بالحقيقة، وقد يكون  
بالتمايز، والواحد بالحقيقة لا حيز له ولا يتقسم،  
وكل ما لا يتقسم فهو واحد من تلك الجهة التى  
بها لا يتقسم، وهو ما ليس فيه غيره بما هو  
واحد، وكل الأعداد تنحل إلى الواحد، وجميعها  
تنشأ من الواحد، وكذلك الأشياء، وهو أمر  
اقتضاه الله، فالوجود فى واقعه الموضوعى  
كالوجود فى حقيقته الروحانية، والبارى جل  
جلاله هو الواحد، ثم ذونه العقل الكنى الفعال.  
فالنفس الكلية، فالهولى الأئوى، وكل ذلك ليس  
بأجسام.



### البغدادى «أبو البركات»

هبة الله على بن ملقى، وشهرته أبو البركات  
البغدادى، المتوفى نحو عام ١١٧٤م، قيل كان  
يهودياً وأسلم متأخراً، ويسميه اليهود نشايل  
بالعبرية، أى هبة الله بالعربية، وكانوا يلقبونه فى  
عصره باسم «أحد الزمان»، فكانت علمه، وبزعم  
أن فلسفته لا تدين بشيء للسلف، وأنها تأملات  
شخصية خالصة، ويشتمل مؤلفه الكبير «كتاب

### مراجع

- R. Busa: La filosofia di Pier Lombardo.



### البطروجى

نور الدين أبو إسحق، عرفه الأوروبيون فى  
القرون الوسطى باسم Albetragius، تتلمذ على  
ابن طفيل، وله «كتاب الهيئة» سار فيه على  
نهج أرسطو، وترجمه ميخائيل سكوت إلى  
اللاتينية، وترجمه موسى بن تيون إلى العبرية،  
ثم ترجمه عن العبرية إلى اللاتينية قلوئيموس بن  
داود. وكان ابن باجه وابن طفيل وغيرهما من  
فلاسفة الأندلس قد بدأوا بصوغون نظرياتهم فى  
الفلك على المذهب الأرسطى، وتتضمن ذلك  
الرجوع إلى فكرة الحافظ التى صاغها سبليقوس  
فى القرن السادس الميلادى بشكل محمل.



### البطليوسى «أبر محمد»

(١٠٥٢ - ١١٢٧م) عبد الله بن محمد بن  
السيد، أندلسى، ولد ونشأ فى بطليوس  
(بداخس Badajoz)، وانتقل إلى بلنسية،  
وتوفى بها. وله مع ابن باجه مناظرات سجلها فى  
كتاب «المسائل والأجوبة». ولما استولى  
النصارى على المدينة هرب منها وابن باجه،  
وكان تلاميذه كثرًا، وله أحد عشر كتابًا يعرف  
بها كعالم فى اللغة والأدب، إلا أن المستشرق  
الفيلسوف آسوين بالاميسوس نبه إليه



## البغدادى «عبد اللطيف»

(١١٦٢ - ١٢٣١م) أبو محمد موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادى، ويُعرف بابن اللباد، وابن نقطة، وشهرته عبد اللطيف البغدادى، كان دميماً الخلق، ضامر الوجه، أقام مدة بحلب، وزار مصر ودمشق ومطبة والحجاز وبلاد الروم، وله من الكتب : «شرح كتاب الفصول» لأبقراط، و«اختصار كتاب الحيوان» لأرسطو، وكتاب «فى آلات النفس وأفعالها»، وكتاب «الحكمة العلائية» ألفه فى العلم الإلهى كطلب علاء الدين داود بن بهرام صاحب أوزنجان، ومقاتلان «فى المدينة الفاضلة»، ومقالة «فى الرد على ابن الهيثم» فى المكان، وكتاب «الجامع الكبير» فى المنطق والعلوم الطبيعى والعلوم الإلهى، ويقع فى نحو عشرين مجلداً. ويورد ابن أبى أصيبعة له ثبناً حافلاً من المؤلفات تضمنت ١٧٢ عنواناً بين مقالة صغيرة وكتاب كبير. وكان كثير العناية بكتب أرسطو ويدرسها للناس، وابتدأ فى الفلسفة بكتب ابن سينا، إلا أنه سرعان ما تحول عنها إلى كتب الفارابى، فأخذ يشرحها ويدرسها ويلخصها، وأخذ بها حم ابن سينا وخاصة فى مسألة الأقيسة الشرطية، وله فلسفة فى التربية والتعليم، فالعلوم لا ينبغي الاكتفاء بقراءتها فى الكتب، وإنما يجب تلقينها عن أسانئذتها مهما كان مستواهم العلمى، إلى أن يُستبدل الأستاذ غير الجيد بال جيد، ولا ينبغي الاشتغال بكتابين فى وقت واحد، وأن تكون قراءة الكتاب بفهم وتدبر لدرجة الاستظهار،

الاعتبار فى ثلاثة أجزاء على المنطق والطبيعات وما وراء الطبيعة، ويختلف فى الكثير من المسائل مع أرسطو، ولكنه يتقبل نظرية العقل الفعال عند ابن سينا، بيد أنه يجعل لكل فرد عقلاً فعالاً وإن كان عقلاً مفارقاً وليس مجرد ملكة فردية، ومن ثم يضى على الفردية بعداً متعالياً يسمو على كل المبادئ. (أنظر أبو البركات).



## البغدادى «عبد القاهر»

أبو المنصور عبد القاهر بن محمد البغدادى، توفى عام ١٠٣٧م، من أئمة المذهب الأشعرى، ولد ونشأ فى بغداد، وارتحل إلى خراسان، واستقر فى نيسابور، وتلمذ على أبى إسحق الإسفرايينى، ولم يفادها إلا مع فتنة التركمان، ومات فى أسفراين، وقيل إن مؤلفاته تسعة عشر، وصلنا منها سبعة، أهمها «أصول الدين»، و«الملل والنحل»، و«الفرق بين الفرق»، ويقوم منهجه على غرض آراء المخالفين، وناقشتها وتنقيدها، لبيان أن الفرق الناجية هى أهل السنة والجماعة، ويقصد بهم فى زمنه الأشاعرة.



## مراجع

- وميات الاعيان لابن حلكان.
- طبقات الشافعية للسبكي.



بقية بلاد الإسلام، وإن كان أمرها قد انتهى الآن. وكان يوجد للبكتاشية تكية في جبل المقطم بالقاهرة اشتهرت باسم تكية البكتاشية. وبفضل بكتاش دخلت الانكشارية الإسلام، وكان لاثمة البكتاشية نفوذ وإي نفوذ على الانكشارية، واشتركوا من خلالهم في كثير من الفتن. وطريقة الدراويش الصوفية تنسب للبكتاشية ولبكتاش نفسه. ولكم عانت مصر من البكتاشية!

والبكتاشية والدراويش من غلاة الشيعة، ويذلهون علياً، ويسبون أبا بكر وعمر وعثمان، ويعترفون بالإثنى عشرية، ولجعفر الصادق عندهم مكانة خاصة، وبشعائره كثير من العناصر النصرانية، وقد يكونون هم أنفسهم في الأصل من النصارى. ولذلك يقولون بالثلاثية، «الله - محمد - علي»، وبضمون علياً مكان المسيح، ويحتفلون بالمشاء الرباني، ويوزعون النبيذ والخيزر. ويميل البكتاشية إلى التقشف، ويتزينون بالأبيض من الثياب، ويرأسهم الشيع الأعظم، ويفضلون العزوبة، ويسمون الدراويش «مريداً»، والملاحق بالتكية منتسباً. وكم دا والتصوف من مهازل!



### البكاعون

جماعة من الزهاد عرفوا ببكائهم. شعوروا منهم بالذنب، وأمسلاً وتضرعاً وتذلاً لله وخشوعاً. والقرآن يقول «ومن هدبنا واجتبتنا

منوهاً أن الكتاب لم يعد يملكه ليرجع إليه مستقبلاً. والعلم لا يُكتفى فيه بكتاب، بل هو يتطلب المزيد من الاطلاع وبحسب الحاجة للمراعاة الدائمة لينمو. ولا ينبغي للمعلم أن يخلط علماً بعلم، فكل علم مكتف بنفسه. ويجب على العالم أن يتشكك دوماً في معلوماته، وأن يعرض ما يعرف على العلماء. ومنهج البغدادي في تحصيل العلوم بعينه بأن الحسن فيه أقوى كدليل من السمع.



### البقاعي «الإمام»

(٨٠٩ - ٨٨٥هـ) برهان الدين إبراهيم بن عمر، أصله من البقاع بسوريا، وانتقل إلى القاهرة وصنف بها رسالته «تبيين الغيبى إلى تكفير ابن عربى»: «وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد» سنة ٨٧٨هـ، وله تصانيف أخرى، منها كتابه المعروف بمناصب البقاعي. وهو ينكر على ابن عربى وابن الفارض قولهما بالاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، ويورد نحرأ من أربعين اسماً من أسماء الأعلام الذين اعترضوا على فلسفة ابن عربى وابن الفارض ومن تابعهما كابن سبعين وابن مسرة.



### بكتاش «حاج»

تركي، توفي ٧٣٨هـ (١٣٢٧م) وتُنسب إليه فرقة البكتاشية، وانتشرت تعاليمه من تركيا إلى

وتقدّم التوراة آدم، ويعقوب، وداود، وسليمان، ويحيى باعتبارهم من البكائين. وفي القرآن كان داود كثير البكاء من خشية الله، وكان أواهاً وكان يعقوب بكاءً حتى ابغضت عيناه، ببث في بكائياته حُزنه إلى الله.



### بُكْل «هنرى توماس» Henry Thomas Buckle

(١٨٢١ - ١٨٦٢م) مؤرخ إنجليزي، لم يتلق تعليماً جامعياً، لكنه ألزم نفسه بمنهج دراسي ضخم ككثير من مفكرى العصر الفيكتوري، حتى قيل إنه كان يقرأ بثمانى عشرة لغة، ويتحدث بست، واشتهر بكتابه «تاريخ المدنية فى إنجلترا» History of Civilization in England (فى جزئين ١٨٥٧ - ١٨٦١)، وكان من المفروض أن يشتمل على أربعة عشر مجلداً منها إلا اثنين بوصفهما المقدمة، ويهدف إلى بيان القوانين التى تحكم تطور التاريخ، وإلى جعل التاريخ علماً كعلوم الحياة يمكن استنباط مبادئه، وهى نفسها المبادئ العلية التى يخضع لها عالم الطبيعة، ويحتل الإحصاء فيه نفس المكانة التى تحتلها الرياضيات فى العلوم الطبيعية، وهو يحدد هذه القوانين بشكل عام بأنها «الحالة العامة التى عليها المجتمع»، ويسمىها قوانين مادة أو فيزيائية، ويحددها بشكل خاص بالمناخ، والطعام، والتسرية، وينفى أن تكون العوامل الجنسية عوامل حاسمة، أو يرجعها هى نفسها

إذا تلي عليهم آيات الرحمن خرواً سُجداً وبُكياً» (سورة مريم الآية ٥٨)، «ويخرون للأذقان يكون ويزيدهم خشوعاً» (سورة الإسراء الآية ١٠٩). ولقد بكى النبی ﷺ وأبو بكر، وعمر. ومن البكائين: حسن البصرى، وابن سيرين، وابن دینار، والنخعى، والدارانى، وابن عیاض، وسفيان الثوري، وذو النون المصري، وأبو الدرداء، ومصنف مشهور باسم «كتاب الرقة والبكاء»، ويقول: إن أموراً ثلاثة تبكيه هي: هول المطلاع، وانقطاع العمل، وموقفه بين يدي الله لا يدري أيا أمر به إلى الجنة أم إلى النار.

وهو أبو نعيم أحمد الإصبهاني فى حلية الأولياء أن البكاء كان لقب بعض البكائين مثل يحيى البكاء، وأبى سعيد أحمد بن محمد البكاء، ومحمد بن واسع البكاء. ويقال إن النبی ﷺ دعا الله أن يرزقه «عينين هاملتين تشفيان القلب بذرف الدمع». وفى حديث النبى، «فإن لم تجلدوا بكاء فتباكوا». ويُروى أن أبا بكر قال لدى رؤيته لبعض أهل اليمن يكون عند قراءة القرآن «هكذا كنا حتى قست القلوب!» ويرى الداراني أن العجز عن البكاء شاهد على تخلّى الله عن العبد. وعُرف البكاء فى المسيحية عن طريق الرهبان الاقباط والسريان (شنودة وإفرايم ويوحنا الإفيسوسى وإسحق النيدوى إلخ). وكان البكاء فى اليهودية، ويقال إن اسم النبی نوح مشتق من نوح بمعنى بكى، سُمى كذلك لأنه كان كثير النواح من خشية الله.

## مراجع

- Huth, A. H.: Life and Writings of H. T. Buckle, 2 vols.



## بلازمينو «روبرتو» Roberto Bellarmino

(١٥٤٢ - ١٦٢١م) إيطالى يسوعى، سيذكره التاريخ كأكبر عدو للعلم، وأكبر مناهض للحق، وكان فى عرف الكنيسة من الاعلام، فمهدت إليه بالرد على الهرطقة فى زمنه، وكان هو الذى صاغ الاتهامات الشمانية التى بموجبها حوكم جاليليو جاليلى، وأدت بحكمة التفتيش إلى إدانة مذهب كوبرنيكوس عام ١٦١٦، وأصدر بلازمينو أوامره بأن يعلن جاليليو ارتداده عن أفكاره، ويعترف بخطئه الذى كان يقول به: وهو أن الشمس هى مركز الكون، وأن الأرض تدور حولها، وحظر عليه أن يحاضر فى ذلك أو يكتب شيئاً منه على الورق ويروجّه بين الناس. ونظير ذلك أعلنت الكنيسة ببلازمينو قديساً ومعلماً من معلمها، فيا نلامتهان! وبيا للعبث!!!



## بلاغاتسكى «هيلينا» Helena Blavat-sky

(١٨٣١ - ١٨٩١م) شخصية فلفة اشد ما تكون الفلق، وتعتبر من الشخصيات النسائية القليلة جداً التى اشتغلت بالفلسفة، وهى يهودية روسية المانية، فشلت فى اختيار زوجها

إلى عوامله السابقة التى بصفتها بأنها أساسية، ويرجع الدرجة من الحضارة التى عليها الأمة إلى حجم ثرواتها وطريقة توزيعها وعدد السكان، فإذا توفر الغذاء زاد عدد السكان، وكشرت البطالة، وتركزت الثروة فى أيدي القلة، وزاد الفقر، وتدهور المجتمع، كما هو حادث فى مصر وبيرو والهند - والكلام من عندى. وإذا تناسب حجم الغذاء مع حجم السكان واعتدل المناخ وصلى لكافة النشاطات، نمت المعارف، وخاصة العلمية، وهو ما حدث فى أوروبا. ومن الخطأ أن ننسب التقدم للدين والادب والحكومات، فليس الدين إلا مظهراً لما عليه المجتمع، وبمكس الادب شكل العلاقات الاجتماعية فيه، ويقدم صورة لما بلغه المجتمع من حضارة. وليس الدين والادب وحكام الدولة إلا أدوات يهنمها المصرون ولا تصنعه. وليست التشريعات المستنيرة إلا النتائج الحتمى للتغيرات التى يستحدثها المفكرون فى مناخ الرأى، وهؤلاء المفكرون يتميزون بالجرأة والقدرة ولا ينتمون إلى الطبقة الحاكمة، لكنهم ينتمون إلى اهل الرأى والفكر، ثم إنها لن تكون تشريعات فعالة إلا إذا تهيأت لها التربة ونضج من أجلها العصر. وما آخذ عليه هو قوله فى الدين ان التقدم لا يرجع إليه، فالدين فكر، والدين يقوم بالمفكرين، والدين المنفتح، بفهم مفكرين منفتحين هو من أكبر عناصر التقدم للأمم والشعوب.



**أفجنشتاين A Companion to Wittgenstein's Tractatus** (١٩٦٤). وتشتمل مؤلفاته حول فلسفة اللغة على عروض لكنير من الفلاسفة التحليليين واللغويين المعاصرين مثل فريجه، وول، وديوي، وكورزيبيكي، وكارناب، وهورف، وتارسكي.



### بلانشارد «براند» Brand Blanshard

أمريكي، من مواليد ١٨٩٢م، تعلم بميتشجان وعلم بها ببيل، وأتجاه مثالي، وأشهر كتبه «طبيعة الفكر» *The Nature of Thought* (١٩٣٩) في أربعة أجزاء، يصف فيه تصوره للفكر الإنساني، ويقبمه على أساس نفسي منطقي، ويبحث في الجزء الأول عن نظرية في الإدراك لا تفهم هذا الفكر على أساس نفسي يرضى عالم النفس، ويبحث الجزء الثاني عن نظرية في الأفكار تفهمه على أساس منطقي يرضى الفيلسوف، ويناقش النظريات المختلفة، وينتهي إلى نظرية يمزج فيها بين برادلي وبوزانكييت ورويس، ويرى أننا لن نفهم تطور هذا الفكر إلا إذا نظرنا إليه في ضوء نظرية تشبه نظرية الاتساق في الصدق، واعتبرنا للفكر غاية مفارقة يسير بمقتضاها وفق هذا النسق المنطقي وترتبط فيه الأفكار بالضرورة.



### بلانك «ماكس» Max Planck

(١٨٥٨ - ١٩٤٧م) يهودي ألماني، كان

فكان يكبرها بثلاث وأربعين سنة، وهربت منه إلى القسطنطينية، ثم مصر، ثم أمريكا الشمالية والجنوبية، ثم الهند والتبت، وكانت تشدّها كل البلاد التي تميزت بالحضارات القديمة، وتستهويها الفلسفات الصوفية، ولكنها لم تكن صوفية على الحقيقة، وإنما فهمت من التصوف أنه الشموذة والسحر، وأنشأت مع زوجها الجديد الجمعية الثيوصوفية سنة ١٨٧٥م، وكتبت في الديانة المصرية «إيزيس بلا حجاب»، ثم كتاب «الديانة الباطنية»، و«مفتاح الثيوصوفية»، وكلها كتابات نافذة من وحى القبالة اليهودية ولا أثر لها ولا قيمة، محسوبة على الكتابات النسائية عند أهل الفلسفة، وهي سبّة في تاريخ الفكر النسائي ولا أدري لما يصرّ المؤرّخون على إدراجها ضمن الفلاسفة!



### بلاك «ماكس» Max Black

يهودي وُلد في باكو بالروسيا سنة ١٩٠٩م، وتعلّم بكيمبريدج، وعلم بحامعات لندن وإيلوا وكورنل، وحصل على الجنسية الأمريكية (١٩٤٨). وهو معلم فلسفة أكثر منه فيلسوف، واهتماماته علمية، وللخطورة عنده مكانة خاصة، تأثر ببرود وواهمزى من ناحية، وهور من ناحية أخرى، غير أن تأثير أفجنشتاين عليه كان أكبر بسبب يهوديته، ويرتبط اسمه بالمنهج اللغوي في التحليل الفلسفي المرتبط بالآخر، وكتبه إما شروح على أفجنشتاين أو تعليقات عليها مثل كتابه الكبير «دليل لرسالة

النتائج العلمية. ومن ناحية أخرى لا يمكن إنكار دور القيم والأهداف العقلية والخلقية في البحث العلمي، فالباحث لا يستطيع أن يفصل ذاته نهائياً عن بحثه، أولاً لأن الباحث يقوم بتصنيف معطياته طبقاً لنظرية للحوادث والأشياء، وثانياً لأن الحقائق التجريبية مليئة بالفجوات ولا يتم شغلها وريعضها إلا بالفكر التي يتخيلها الباحث، ويسمى بلانك الفعلية أو الإيمان. وفي مقالته «العلم والإيمان»: يعرف الإيمان بأنه عقيدة الباحث ودليله في جمع المعطيات التحريمية وتنظيمها لاكتشاف القانون، وهو إيمان يختلف عن إيمان رجل الدين أو العامة من الناس. ويفرق بلانك بين التجربة الفعلية والتجربة الواقعية، والأولى تتجاوز حدود أخطاء الأقيسة المباشرة، وتساعدنا على بناء الفرضيات وصيغة الأسئلة التي يكون الثبوت منها عن طريق التجارب الواقعية، والثانية تقوم بالقياس وإثبات الفرضية والجواب على الأسئلة التي يطرحها الباحث. وفي مقالته «السببية في الطبيعة»: يرى أن العلماء المؤمنين باللاحتمية في الطبيعة رفضوا السببية في مفهومها القديم، واعتبروا القوانين الطبيعية خاضعة لاعتبارات إحصائية، وإنه بناء على ذلك لا توجد سببية حقيقية في الطبيعة. ويفرق بلانك بين العالم وصورته الطبيعية أو الرمزية، بمعنى أن العالم الطبيعي يتكون من أشياء لها طول وقياس، وعالم الرموز مؤلف من مفاهيم وصور أو رموز، وهذا معناه أن كل كسلة لها

الدافع الأول عن علماء اليهود في ألمانيا، وكان في تمعصبه لليهودية شديداً، وعارض هتلر والحزب النازي، وانضم ابنه إلى المقاومة وأعدم، والعدالة عنده مسألة يهودية محضة، فكل ما يؤذى اليهود ظلم وجور وعسف، ومطالب اليهود هي العدل الصراح لأنها واردة في التوراة. ما علينا! المهم أنه كما قبل وإذاغ اليهود مؤسس نظرية الكم (١٩٠٠م)، قال إن الطاقة المشعة تنبعث على هيئة وحدات متقطعة أطلق عليها اسم الكمات (جمع كم) «quants»، وعلى هذا الأساس تكون الطاقة عبارة عن مقادير منفصلة وليست سبلاً متصلاً لا يتقطع. وفي سنة ١٩٠٥ قام أينشتاين باستخدام نظرية الكم بتطبيقها على الضوء، وأظهرت بحوثه أن الضوء والحرارة والأشعة السينية تنتشر في الفضاء بنفس الطريقة التي تنبعث بها الطاقة المشعة في تجربة هـاكس بلانك.

ويرى بلانك أن الفيزياء تناولت بالدراسة الأشياء والحوادث في الطبيعة، بينما تقوم الفلسفة بدراسة النواحي الطبيعية والعقلية والمسائل التي لها علاقة بالمشكلات الأخلاقية، ومن ثم تكون الفلسفة أوسع في إطارها من حقل الفيزياء، ولكن هذا الإطار لا يمكن أن يبقى بمعزل عن النتائج التي يحققها علم الفيزياء، وعلى الفيلسوف أن يأخذ في اعتباره قوانين الطبيعة وتفسيرها للظواهر المختلفة إن أراد أن تكون فلسفته متماسكة لا تقع في التناقض مع

جوهر بسيط. والذرة غير ممتدة، وليست لها صفات تقوم بذاتها. وصفات الجسم من صفات الذرات المكونة له، ومن ثم فهي صفات عارضة غير أصلية. والإنسان يدرك بعقله احساسات، ولكن الحواس نفسها لا إدراك لها، وإنما هي وسائل لتوصيل التأثيرات إلى العقل. وكل معنى إرادى يشتمل على التردد وينتهى إلى جسم، وهما خصيصتان من خصائص الإنسان المخلوق الناقص، وأما بالنسبة لله فلا وجود لمثل ذلك الفعل. والإمامة قرشية، فإذا كانت فتنة فمن الممكن أن يضطلع بها غير القرشى.



### البلخي «أحمد بن سهل»

(نحو ٢٤٣ - ٣٢٢ هـ) قال عنه ياقوت فى معجم الأديباء: «كان فاضلاً، قائماً بجميع العلوم القديمة والحديثة، يسلك فى مصنفاته طريقة الفلاسفة، إلا أنه بأهل الأدب أشبه». وقال عنه أبو حيان التوحيدى: «وأما أبو زيد فإنه لم يتقدم له شبيه.. ومن تصفح كلامه. علم أنه خزانة بحر الوجود.. وما روى فى الناس من جمع بين الحكمة والشرعة سواء». ومن تلاميذه أبو بكر الرازى حيث يذكر «أنه قد درس الفلسفة على البلخي».

والبلخي نحو من الحمسين من المصنفات، منها «رسالة فى حدود الفلسفة»، وه كتاب فى أقسام علوم الفلسفة، وه شرح كتاب السماء

معنيان، الاول يرتبط بالنتيجة المباشرة للقياس، والثانى على أساس أنها تطبيق لنموذج ينتمى إلى عالم الرموز، وفى الحالة الأولى لا يمكن أن تُعرف بدقة ولا أن يُعبر عنها برقم مضبوط، وفى الحالة الثانية تُعتبر دلالات لرموز رياضية نستطيع بموجبها العمل بقواعد مضبوطة، ومن ثم يقر بلانك القوانين الاحتمالية فى الميكانيكا الموجية، ولكنه فى نفس الوقت يقر قانون السببية.



### مراجع

- H.Vogel: Zum philosophischen Wirken Max Plancks.



### البلخي «أبو القاسم»

عبد الله بن أحمد بن محمود، ويُعرف أيضاً باسم أبى القاسم الكهمى البلخي. وُلِدَ ببلخ وعاش ببغداد، وفيها تنلمذ على أبى الحسين الحنّاط المعتزلى، وأقام مدرسة فى نَسَف، وأدخل فى الإسلام عدداً من سكان خراسان، وتوفى ببلخ سنة ٣١٩ هـ. ومن تلاميذه أبو الطيّب إبراهيم بن شهاب، وأبو الحسن الأحدب. ومن مصنفاته «كتاب المقالات»، وله كذلك «كتاب محاسن خراسان» يتحدث فيه عن ابن الراوندى الفيلسوف الملحد. ويتفق البلخي مع المعتزلة فليس فى الله صفات تشابه عن ذاته. وعنده أن العدم الممكن الوجود شيء خارج الوجود، أى أنه

المسؤولين، وتوكل الموقنين، وشكر الصابرين، وصبر الشاكسين، وزهد الصادقين، والحقني بالشهداء والاحياء المرزوقين.



## بلوخ إرنست Ernst Bloch

(١٨٨٥ - ١٩٧٧م) ماركسي ألماني، قال بمبدأ أطلق عليه اسم مبدأ الرجاء: أن الماركسية لها رسالة اجتماعية تحريرية، وأنها تنشأ الخير والسلام للإنسانية، ولذلك لا ينبغي فرضها بالقهر، ولا استخدامها كشكل من أشكال الاستلاب الذي تواجدهت أصلاً للقضاء عليه، وإنه لا مفر من تصادم مع الماركسية أن يتصورها البعض كفلسفة مقدسة كلية وحتمية، وإنما هي مذهب يُرجى فلاحه، ويُرجى أن يتخلق بمبادئه إنسان الغد المرتجى. ولقد طرح بلوخ أفكاره هذه في كتابه الرئيسي بنفس العنوان: مبدأ الرجاء *Das Prinzip Hoffnung*، (ثلاثة أجزاء - ١٩٥٤م)، وله غير ذلك «روح البيوطوبيا *Vom Geist der Utopie*» (١٩١٨)، و«توماس مونستر لاهوتي الثورة *Thomas Münzer als Theologe der Revolution*» (١٩٢١)، و«آثار *Spuren*» (١٩٣٠)، و«ابن سينا واليار الأرسطي *Avicenna und die Aristotelische Linke*» (١٩٥١)، ومؤلفات أخرى عديدة.

وبلوخ من مواليد لودفيجشافين وتعلم بلايتشج، وتوفي بتوبنجن، من عائلة يهودية،

والعالم لأرسطو، و«صفات الأمم»، و«كتاب أخلاق الأمم». ويبدو وأن غالبية مؤلفاته قد ضاعت.

والبلخي من مواليد شامستيان من نواحي بلخ، وكان أبوه من سجستان، وكان في متبذته من معلمي الصبية، ثم ارتحل إلى العراق يدرس بها، وتلمذ على الكندي وأخذ عنه الفلسفة، وتميز على أقرانه بحسن الاعتقاد، وكان يتكثر على نفسه أن يُنسب إلى الحكمة.



## البلخي «شقيق»

من فلاسفة الباطن، وطريقته الكشف والذوق الصوفيّين، توفي نحو ١٩٤هـ، وكانت له شهرة في كور خراسان، وكان في اليد غنياً جداً، وصحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه، واجتمع حوله عدد كبير من المرتدين، أشهرهم حاتم الأصم. وفلسفته أخلاقية، يميز فيها بين سلوك أهل الدنيا وسلوك أهل الآخرة، فهناك مثلاً فرق بين الزهد والتزهد، فالزهد بداية الطريق، والتزهد نفاق المشبه بالزهد الذي يفضحه حبه للدنيا. والزاهد والراغب كرجلين، يهد أحدهما المشرق، ويهد الآخر المغرب، فدعاء الراغب: اللَّهُمَّ رزقني مالاً، وولداً، وخيراً، وانصرنني على عدائي، وادفع عني شرورهم وحسدكم وبغيتهم بلاءهم وفتنتهم. ودعاء الزاهد: اللَّهُمَّ ارزقني بلم الخائفين، وخوف العاملين، ويقين



يهودية الطابع، وأصولها يهودية وإن أعطاها أسماء علمانية!!

وعند بلوخ أن الواقع المادى الذى نعيشه هو وسائط تتوسط بين الناس بعضهم البعض، فنحن إما ذوات وإما موضوع، نقوم بيننا علاقات دينامية هدفها الأخير **Endziel** التواصل وعقد الأسرة. والأساس **Ungrund** الدوافع وراء كل سعى للتواصل وعقد الأسرة بين الذات والموضوع، وبين الروح والمادة، هو دافع كوني مبهم وغير مباشر يطلق عليه بلوخ اسم «المجوع»، ويشبهه باللبيدو الذى يقول به فرويد، وهو جرع مادي أو روحي، أو مادي روحي يدفعنا للمعرفة، وأن نتشاور ونتعاون ونتصافر، وأن نعطي ونأخذ، ونبيع ونشتري، وأن نتقاوى. وهذا الجرع هو صانع التاريخ وحركة الإنسان والمجتمع. وجرع الإنسان بخلفه الأمل ويحدوه الرجاء أن يجد الإشباع، وتقوم يوطوبيا بلوخ على هذا الأمل والرجاء. وأمل الإنسان ورجاؤه حالة عقلية **Stimmung** غالبية عليه، تدفعه إلى أن يريد ويتحرك وبفعل ويعرف ويحلم بمستقبل أفضل، وواقعية هذا الأمل والرجاء هي واقعية المستقبل الذى يحلم به: أنه مستقبل محتمل، وأن عناصر التعبير فى الحاضر تؤهل له. واليوطوبيا التى يبشر بها بلوخ هي من صميم فلسفته، وهى وعى كل إنسان بالواقع، ولابد أن يكون لها أصل من واقعه. والواقع له موضوعية **Sachlichkeit** هي خاصيته أو ما يظهر عليه لحواسنا، أو سلوكه، وما يتحصل لنا من معارف

ولذلك فبمجرد تولى النازى الحكم هاجر إلى الولايات المتحدة سنة ١٩٣٣، وفيها ألف كتابه «مبدأ الرجاء» الذى وصفه النقاد بأنه طرح خلاصة أفكاره. ولأنه ماركسى وانضم إلى الحزب الشيوعى فقد اختار بعد الحرب العالمية الثانية أن يعيش فى ألمانيا الشرقية، إلا أن فلسفته لم تستغلها السلطات الشيوعية، وكان هناك لفظ شديد حول أحقيته فى المواطنة الألمانية، وشدت الجهات الحزبية المسؤولة عن الإيديولوجية الماركسية فى ألمانيا الشرقية فى مراقبة كتاباته، وصارت محل الكثير من الجدل. وفى سنة ١٩٥٣ عُهد إليه برئاسة تحرير «مجلة الفلسفة»، وسُمح بلوخ فيها بنشر العديد من المقالات التى أدت إلى اعتقال السلطة لأصحابها ومحاكمتهم وقضى على فولفجاج هاريس، وجينتر زيهيم، وما تفريد هيرتفيج بالسجن، واستطاع ريتشارد لورينز، وجيرهارد تسفيرينتس الهرب إلى ألمانيا الغربية، ومُنِع بلوخ من النشر، وأدبنت كل مؤلفاته سنة ١٩٥٧، وأجبر على أن ينقد نفسه، وأن يعلن أنه قد أخطأ، وتعهّد بالولاء للحزب، وأخيراً استطاع خلال إحدى الزيارات لألمانيا الغربية أن يفلت من مراقبه، وأن يطلب اللجوء السياسى سنة ١٩٦١، وعين من وقتها وحتى وفاته أستاذاً للفلسفة بجامعة تورنجن. وظهر أثناء ذلك أنه فيلسوف يهودى فى المحل الأول، وأنه ملتزم بالديانة اليهودية، ومن التقويين المعتنقين للتصوف اليهودى! ولا تستغرب ذلك فلا يوجد الفيلسوف اليهودى الذى يتنكر ليهوديته، وقد يدعو الآخرين إلى فلسفات ما ولكنها فى الحقيقة



## بلوطارخ الأثينى Plutarque d' Athènes;

Plutarch of Athens

يونانى، توفى قبل سنة ٤٣٥م، وكان  
أفلاطونياً محدثاً، وعليه تعلم أبوقلوس .



## بلوطارخ الخيرونى Plutarque de Chér-

onée; Plutarch of Chaeronea; Plutarch von Chäronea

(نحو ٤٦ - ١٢٠م) إغريقى من خيرونيا،  
يعرفه العرب باسم فلوطوخس، تعلم باكادمية  
أثينا على الفيلسوف المشائى أمونيوس، واشتهر  
بكتابه فى تراجم الحياة لشاهير أهل روما وأثينا،  
ومنهم عرفنا عنهم، وقد تعرض للذين كانت لهم  
حظوظ متشابهة وإن لم تكن ظروفهم متماثلة،  
وأطلق على كتابه اسم «الحىوات المتماثلة Biolo  
Paralleloi»، والمماثلة هنا فى الأخلاق،  
والإشارة إلى الدروس المستفادة من تراجم  
حياتهم، بأن يعرض لكل اثنين منهم فى مرة  
الواحدة، بتشابهان وبتفارقان، وتبلغ عدد هذه  
المقارنات ٢٢ مقارنة، وهناك أربع تراجم أخرى  
مفردة، فكانه يصير لدينا ٤٨ ترجمة، وتتضمن  
معلومات وفيرة تتطلب بحثاً مستفيضاً، عانى  
منه خصوصاً بالنسبة للشخصيات الرومانية،  
لعدم إتقانه اللاتينية التى لم يتعلمها إلا مؤخراً،  
وتطلب منه الأمر لمناصرة تاريخ حياة كل شخصية

حوله، وواقعية Sachhaftigkeit هى ما نريده له،  
وما نتصوره له من مستقبل، وما نصنع به عن  
طريق دافع الجوع، وهو دافع له أثره المادى، إلا أنه  
فى صميمه دافع نفسى أو روحى، يعمل من  
خلال الإنسان، وكذلك من خلال المادة، فالمادة  
قادرة على أن تخلق لنفسها أهدافاً جديدة،  
ومستقبلاً، وأشكالاً تجدد فيها باستمرار. وهذا  
المبدأ الغائى: مبدأ الخلق والتجديد ليس من  
المادة التاريخية، وإنما هو مبدأ كونى يحكم  
الوجود عندما يصبح الوجود تفكيراً، وعندما  
يتحول التفكير إلى وجود، وعندئذ تتأصر الذات  
والموضوع وتكون المعارف والتقدم. ووجه النقد  
الماركسى لفلسفة بلوخ أنه لم يجعل التقدم  
عملية تاريخية وإنما عملية كونية، وأنه يصدر فى  
أفكاره تلك من الفلسفة الطبيعية الرومانسية التى  
قال بها هيغل وشيلينج، ومن ثم يصبح بلوخ  
من هذا المنظور فيلسوفاً مثالياً. وإنا لنلاحظ أن  
حظ بلوخ فى ذلك هو ذات ما فعله الفلاسفة  
الوجوديون من أصحاب الميول الماركسية من أمثال  
هيجل، لوكاش، وأنطونيو جرامسكى، وجان  
بول سارتر. وأنا نفسى ذهبت إلى شىء من ذلك  
لبعض الوقت، ويسدو أن ذلك بتأثير النزعات  
الثالية أو الدينية!



## مراجع

- Holz, H.H: Der Philosoph E. Bloch und sein  
Werk 'Das Prinzip Hoffnung'. (Sinn und

ولمواجهه الخلقى، وشدهد النقد للابيقورية والرواقية، ولا يبعد حرجاً أن يستعير ما يدغم وأنه من المشائبة والفيشاغورية، وأحياناً من الابيقورية والرواقية كذلك. واستدعى مراراً ليحاضر فى روما، إلا أنه كان متعصباً لإغريقيته، وعنده أن العقلية والثقافة الإغريقيتين هما الأفضل. ووجه الجمال فى كتابات بلوتارخ التى بلغتنا وهى تهبو على الستة وأربعين عنواناً، أنه «حكواتى» ممتاز كصديقتنا أنيس منصور، وأسلوبه عذب، وسهل ممتنع، وشعبى، ولعل أبرز ما فيها الناحية التربوية، ولذلك فقد تقررت لمدد طويلة على المدارس، وكانت ضمن المناهج التعليمية المختلفة، وخاصة فى بلاد شرق أوروبا، وقلده عليها كثيرون.



#### مراجع

- R.M.Jones: The Platonism of Plutarch.



#### بلوندىل «موريس» Maurice Blondel

(١٨٦١ - ١٩٤٩م) من أبرز الفلاسفة الفرنسيين فى القرن العشرين، تعلم بمدرسة المعلمين العليا، وفلسفته فلسفة عمل، طرحها فى كتابه "L'Action" (١٨٩٣ - ١٩٣٧) فى مجلدين. ويرى أن الاعتقاد مسألة إرادة، وأن الطريق إلى الحقيقة هو الخبرة بكل أبعادها وليس التفكير وحده، وأن الفلسفة يجب أن تبدأ من العمل لا من التفكير، ويعنى العمل

أن تعلم عنها منذ ميلاده، وفى صباها، وشبابها، وشيوخها، ورفاة صاحبها، وهناك حكايات كثيرة تُسرّد، وذكريات، ولم تكن طريفته فيها على منوال كتابات المؤرخين، وإنما هى كتابات فيلسوف أديب، هدفه العظة والعبرة، وذلك ما توخاه كذلك فى كتابه الآخر الذى وصلنا، وعنوانه «عبر Moralité»، صاغه بطريقة المحاورات والخطب، وضمنه الكثير من أبيات الشعر التى تقوى المعنى الذى يقصد إليه وتوجز العبرة، وخاصة الشعر اليونانى الملحمى والدرامى لأمثال هوميروس. وله مؤلفان تربويان اشتهرا عنه فى زمن النهضة هما «كيف ننصت للإلقاء الشعرى»، و«تربية الأطفال». وعموماً فإن بلوتارخ فيلسوف أخلاقى فى كل ما كتب، وبذلك أنه أن مؤلفاته بلغت ٢٢٧ مؤلفاً، وبشكك النقد فى هذا الرقم، وكل ما وصلنا منها يحمل عناوين وعظية ويهدف تربوى أخلاقى، مثل «الرذيلة والفضيلة»، و«كيف نتميز بين المنافق والصادق الصدوق»، وبعض العناوين مثير للجدل مثل «البهضة أم الدجاجة»، و«أيهما الأليد: الماء أم النار»، و«أيهما أوجع: آلام الجسم أم عذابات النفس».

وبلوتارخ رجالة كبير، وكانت له أسفار كثيرة، ولكنه كان دائم الإقامة فى مسقط رأسه، وأسس بها مدرسة لتعليم الفلسفة، وخاصة الأخلاق، والفلسفة التى يعنىها وبحسرتها ويقدمها هى فلسفة أفلاطون، وهو مع ذلك أصطفائى، يختار من المذاهب أنسبها لعصره

## بليثون «جورجيوس جيمستوس»

Giorgius Gemistus Pletho

(نحو ١٣٥٥ - ١٤٥٢م) أبرز علماء وفلاسفة بيزنطة في القرن الخامس عشر، ولد في القسطنطينية، وعُرف بدعوته للوئية الإغريقية، وبريادته للحركة الإنسانية الإيطالية، وقبل إنه تعلم على شراح أرسطو من المعلمين المسلمين في البلاط التركي، وأنه درس عليهم الفلك الكلداني والنجيم والزرادشتية، وأنه درس الفلسفة الإغريقية على المعلم إليزابوس اليهودي، ولما أحرق الأتراك إليزابوس لهرقته عاد بليثون وارتد عن المسيحية، وألف كتابه «القوانين» على نهج «قوانين» أفلاطون، ورسائله الرائعة «في الفروق بين أفلاطون وأرسطو»، وعنده أن أفلاطون أفضل من أرسطو عشرات المرات، وكان من الضروري، في رأيه، أن نعود للديانة الإغريقية التي ألهمت هذه الفلسفة، وهي ديانة تشعق على اليهودية والمسيحية والإسلام، ولسوف تكتسح العالم. هكذا تنبأ! وخاب فآله ومساءه! ولكن تأثر به كل الإنسيين في زمانه، وخاصة تلميذه بيساريون Bessarion.



### مراجع

- F. Masai: Pléthon et platonisme de Mistra.
- C. Alexandre: Pléthon: Traité des lois.



عنده كل حياتنا وتفكيرنا وانفعالاتنا وإرادتنا. وهو وجودي عندما يقول إننا قد اخترنا أن نعيش برغم أننا لا نعترف من أين جئنا ومن نكون؟ ولذلك نحن نعمل باستمرار، ونشغل بما نختر، ولكن الإنسان لا يحقق لنفسه ما يصبو إليه فيما ينجز، ومن ثم توجد دائماً فجوة بين إنجازهم وما يريد، وبدفعه ذلك - ليسداها - إلى مزيد من العمل الذي يبلغ قمته في العمل الأخلاقي الذي يهدف إلى خير كل البشرية. وهو يقول إن الله حاضر في الإنسان، بمعنى أن العمل البشري يتوجه دائماً إلى ما يتجاوز الظاهر، وطالما أن الأفعال متعينة، فإن العقائد التي تقوم على العمل لا يمكن أن تكون صيغاً مجردة، ففي العمل ندرك الله، ولكننا لو حاولنا أن نصوغه في عبارات أو نبرهن على وجوده بتدليلات منطقية فإنه يفلت منا وربما كان بلوندل يقصد إلى نفس معنى العمل في الإسلام، وتأتي مادة غيب في القرآن ٢١٨ مرة. وفي الحديث أن الإيمان بصدقه العمل.



### مراجع

- Blondel: La Pensée. 2 vols. 1934.
- : l'Être et les êtres. 1935.
- : La Philosophie et l'esprit chrétien. 2 vols. 1944 - 1946.
- Dumery, H.: La Philosophie de L'action.



## بليخانوف «جيورجي فالنتينوفتش»

Georgii Valentinovich Plekhanov

(١٨٥٦ - ١٩١٨م) أبو الحركة الاشتراكية الروسية، وأبو الماركسية الروسية، وأول مؤسس لحلية شيوعية، ومنظر الحزب الشيوعي في بواكير تكوينه بلندن (١٩٠٢م)، هاجر إلى فرنسا (١٨٨٠م)، واستقر في سويسرا، وشارك في المؤتمر التأسيسي للدولة الثانية، وانضم إلى لينين، ثم انشق عليه عندما لم يعجبه تكتيك البلاشفة، واعتبر الدعوة إلى الثورة في روسيا سابقة لأوانها، ونشر لذلك كتابه «الاشتراكية والكفاح السياسي Socializm i Politicheskaya Borba»، وكتابه «خلالنا Nashi Raznogiashi» (١٨٨٥م)، ولكنه لم ينضم إلى أعدائها، وكان أول من انتقد تحريفية برنشتاين في كتابه «الفوضوية والاشتراكية Anarchismus und Sozialismus» (١٨٩٤) وكان شديد المدافعة عن أفكار ماركس وإنجلز، رغم أنه كان يؤمن بضرورة تطويعها، وقال عن الفلسفة الماركسية إنها نسق فكري، وأطلق عليها اسم المادة الجدلية، وقال إنها المقابل للمثالية. وفي مؤلفاته الرئيسية «تطور النظرة الواحدة للتاريخ K Voprosu o Razviti Monisticheskogo Vzgl'yada na Istoriyu» (١٨٩٥)، و«مقالات في تاريخ المادة Ocherki po Istorii madii» (١٨٩٦)، و«دور الفرد في التاريخ K Voprosu o Roli Lichnosti v Istori»

ril» (١٨٩٨)، عارض بليخانوف فكرة أن العمل الاقتصادي هو العامل الرئيسي في تشكيل التاريخ، بل وعارض فكرة العوامل الحاسمة برمتها، وقال إن الإنسان ليس هو الإنسان الاقتصادي ولكنه الإنسان الاجتماعي. وإن علم الاجتماع لا يعنى علم الاقتصاد وحده، ولكنه يضم إلى جانب ذلك الأخلاق والسياسة والتشريع، وارتياحاً أي من هذه المجالات هو كشف عن الإنسان الاجتماعي في ميدان من ميادينه. وقال عن التجربة الجمالية إنها شعورية فكرية، وأن العمل الفني تواصل بالآخرين، وأنه بمقدار ما يقول للناس بمقدار ما تكون له قيمة.



### مراجع

- Plekhanov: Izbrannye Filosofskie Proizvedeniya. 5 vols.
- Baron. S. H.: Plekhanov: The Father of Russian Marxism.



## بليسنر «هيلموت» Helmut Plessner

المانى، يمد مع ماكس شيلر مؤسساً للأنثروبولوجيا الفلسفية الحديثة. وهو من مواليد شيبادن، وتعلم بهايديسرج وبرلين وإمبرلانجن، واضطر للهجرة سنة ١٩٣٤م بسبب يهوديته وتولى النازى للحكم في ألمانيا. وكانت هجرته الأولى لهولندا، ثم اضطره النازى مرة أخرى لتركها إلى الولايات المتحدة. وبعد الحرب

## بليزوس Appolonius

(أنظر أبولونيوس).



## بنتام «جيريمي» Jeremy Bentham

(١٧٤٨ - ١٨٣٢م) زعيم القائلين بمذهب المنفعة، وُلد في لندن، ودرس القانون مهنة أبيه، ولكنه لم يمتثل للقانون، بل كرس حياته لإصلاح قانون العقوبات والقانون الدستوري، وإقامة التشريع والقضاء على أساس علمي، ودون عدة آلاف من الصفحات، وكان يبدأ كتاباً وينتقل إلى آخر قبل أن يتم الأول، وترك الكثير من الكتب دون إتمام، ولم يحفل بنشر ما تم، ولم يعرف العالم به إلا من خلال الترجمات الفرنسية التي توفر عليها تلميذه السويصري إتيان ديمون.

وكان بنتام قد قرأ هلفتيوس، وتأثر بمبدأ المعادة القصوى *The principle of the great-est happiness*، واعتنق المذهب النفعي وطبقه في أهم كتبه «مدخل إلى مبادئ الأخلاق والتشريع *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*» (١٧٨٩)، وه علم الأخلاق *Deontology*» (١٨٣٤)، وأنشأ مجلة ويستمنستر ريفيو *Westminster Review* للدعوة إلى الإصلاح القانوني، وكون حزباً لهذا الغرض، وصار أتباعه الذين لقبوا باسم البنتاميين *Benthamites*، قوة سياسية مؤثرة،

عاد للتدريس بجامعة جوتنجن ولكنه لم يستمر طويلاً، وارتحل إلى الأبد إلى الولايات المتحدة ليدرس بالمدرسة الجديدة للبحوث والمقالات الاجتماعية بنيويورك. وله ١٢ كتاباً، وعدد لا يحصى من البحوث في موضوعات شتى، وإنما أغلبها تنصل بالانثروبولوجيا الفلسفية. وينكر بليستر ثنائية الروح والمادة، ويقول مثل فيلسوفنا عثمان أمين إن الإنسان داخل وخارج، ولا يعدو أن يكون جسماً له وظائف الحيوية والاجتماعية والفكرية، ويتفاعل مع الطبيعة والكائنات من حوله، وتتوقف المجتمعات الإنسانية على نوعية هذه التفاعلات، وفهم الإنسان لها، وتوجهاته بها، ولذلك ينبغي عليه باستمرار أن لا يخرط في هذه التفاعلات فلا تستفرقه، وإنما عليه أن يكون على حذر منها، وأن يستقل عنها، وأن ينأى بنفسه أن تستخدمه في أهدافها. وهذا الاستقلال هو الذي به يتمكن الإنسان أن تكون له لفته، فهو يتفاعل من خلال اللغة، ويرقى باللغة ويوسع من مدلولاتها، وبها يستطيع أن يخطط لغده. وليس مركز الكون حقيقة، ولكنه يفرض نفسه على الكون، ويحاول أن يكتشف قوانينه وأن يستثمرها لنفسه، وما يخطط له يعتبر غريباً على النسق العام للكون، وخططه وأعماله يدخل بها التاريخ ويصنع بها لنفسه تاريخاً مع الكون، وأن يعيش والكون في التاريخ.



ضموا إليهم رجالاً لهم وزنهم من أمثال جيمس مل، وابنه جون ستوارت مل، ونجحت حركتهم في تأسيس الكلية الجامعية University College، التابعة لجامعة لندن، وصار تلميذه جون أوسن أول أستاذ للتشريع بها.

وكان ينتام ضد الحدسية **Intuitionism** في التقنين، بمعنى أن تكون هناك أفعال يعاقب عليها القانون دون أن يكون في ارتكابها إيذاء لأحد، بدعوى أن المشرع يحدس الشخصى للحقيقة الخلقية يرى العقاب عليها. ويرفض ينتام التقاليد والسلطة الدينية كمصدرين للقانون، ويرى أن هناك أفعالاً يعاقب عليها القانون لأن المشرع أخذها في اعتباره كفضية مسلم بها أن يعاقب عليها، طالما أن الناس والدين تواترا على العقاب عليها. ويضرب كمثال لذلك الأفعال الجنسية، في الوقت الذي يهمل فيه التشريع المعاقبة على أفعال تسبب للناس الكثير من العنت، أو يعاقب عليها عقاباً لا يتناسب مع ما تسببه من آلام. ويدعو ينتام إلى الأخذ بقواعد القانون، وإخضاعها لاختبار حساب المنفعة **hedonic calculus**، بهدف زيادة سعادة الناس وإنقاص ما يعانونه. ويقيم مذهبه في المنفعة على مبدأ نفسى: أن الطبيعة أخضعت الإنسان لحكم سيدتين مطاعين هما الألم واللذة، وأنهما يتحكمان في كل ما يفعله أو يقوله أو يفكر فيه، وأنه يستوى في ذلك مع بقية المخلوقات، لكن الإنسان يتميز بتطبيقه لمبدأ المنفعة، بمعنى أن ما

يعود عليه باللذة المستمرة، أو تزيد به لذته على الألم الذى يستحدثه، فهو خير، وأن ما يترتب عليه ألم مستمر، أو ما زاد فيه الألم على اللذة، فهو شر، ولكن التقاليد والدين قد بمنعان الإنسان من الأخذ بهذا المبدأ في كل الأحوال، ومع ذلك فالأخذ بالمبدأ التفعلى يترتب عليه الأخذ بمبدأ أخلاقى هو استحسان الأفعال التى تنجى إلى زيادة أو إنقاص ما يعود على أصحابها من سعادة أو نفع أو لذة أو خير. والحكم الخلقى على الفعل يكون بقياس الآلام واللذات التى تلحق كل من يتأثر بهذا الفعل، والموازنة بينها. وتقاس اللذة بشدةها، ومدتها، ودرجة ثباتها، وسهولة مالتها، وقدرتها على إنتاج لذات أخرى، وخلوصها من النتائج المؤلمة. ويدعو ينتام إلى أطراح القواعد العامة في الاختيار بين ما ينبغي على الإنسان أن يفعله، وإلى تحقيق الفعل الذى يعود على صاحبه بأقصى سعادة. لكن كيف نوفق بين ما يحقق للفرد السعادة وبين الصالح العام؟ وكيف نقيع الناس بالتصرف بما يؤدي إلى السعادة العامة؟ إن القانون بما يفرض من قصاص، والرأى العام بما يضع من جزاءات يحول بين الفرد وبين التصرف بما يعارض الصالح العام. ويقضى الإدراك السليم بأن منفعة المجتمع شاملة لمنفعة الفرد، ومن ثم مقدمة عليها، ولهذا ينبغي أن يكون شعارنا في المقارنة بين اللذات، والمفاضلة بين ما تحققه للفرد وما تحققه للجماعة، تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكثر عدد من الناس. لكن الفرد قد ينزلق بسهولة وراء اجتناء اللذة

- Leslie Stephen: The English Utilitarians.

- Mary Mack: Jeremy Bentham. 2 vols.



### بنزقأنجر «لودفيج» Ludwig Binswanger

(١٨٨١ - ١٩٦٦م) وجودى نفسانى، تعدد مدرسته فى التحليل الوجودى أبرز محاولات ربط الفلسفة الظاهرية عند هوسرل والفلسفة الوجودية عند هايدجر بالتحليل النفسى. ولد فى سويسرا، وتعلم فى زيورخ، وخلف أباه على إدارة مصح بيلفى Bellevue. أهم كتبه «شروود الأفكار» Über Ideenflucht (١٩٣٣)، وه الصور الرئيسية وإدراك الوجود الإنسانى Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins (١٩٤٢)، و«ثلاث صور لوجود غير ناجح» Drei Formen Missglückten Daseins (١٩٥٦). وهو كفيلسوف ظاهرى يقصر تحليله على الخبرات الماثلة بالفعل فى وعى المريض، وكفيلسوف وجودى يرى فيها يكشف عه التحليل محدّدات لإطار أعْمَ تتشكل فى داخله ذات المريض وعالمه، وكطبيب نفسى يرى فى هذا الإطار العام سياقاً له معنى يفسّر المحتوى الظاهر لأحلام المريض ولتعبيراته اللفظية ولتصرفاته الحاضرة، ويصل هذا الحاضر بماضيه. غير أن اقتصار بنزقأنجر على التحليل لنمط وجود المريض فكرياً وهو مايسميه Daseinanalyse جعل بعض المخللين الوجوديين مثل فيكتور فرانكل يقولون بوجود قيام العلاج على

حالاً، وحينئذ يكون لزاماً على القانون أن يتدخل لاستحداث نوع من الانسجام المصطنع بين صالح الفرد والصالح العام، بحيث يتبين للفرد رجحان كفة الشقاء باقتران الجرم بالقصاص، كما تتدخل التربية فتكشف للأفراد التوافق الذى لا شك فيه بين الصالح الشخصى والصالح العام. وإذا كان السؤال التقليدى فى الفلسفة السياسية هو: لماذا يتحتم على الفرد إطاعة الدولة؟ فإن بنتام يجيب بان الطاعة تسهم أكثر من العصيان فى تحقيق السعادة العامة، وليست الدولة كياناً قريباً لها أهدافها وإرادتها المستقلة، لكنها اختراع إنسانى يمكن الناس من تحقيق أكبر قدر من الرغبات، ومن ثم تتعارض نظرية بنتام السياسية مع النظريات التى تقيم الدولة على أساس العقْد الاجتماعى أو الحقوق الطبيعية. وهو يعتقد أن الكثير مما نتحدث به لا معنى له فى الواقع، ونظريته فى المعنى نفترض أن تأمل الواقع بتجربته يحيله إلى أوهام، وأن الواجب يقتضى ترجمة ما نقول إلى واقع، بتحليل ما نقول وإرجاعه إلى الواقع، وكمثال لذلك الواجب، والحق، والسلطة، واللقب، وهى كلمات غير مفهومة مالم ترجعها إلى الواقع، وهكذا يسبق بنتام نظرية التعريف بالرجوع إلى الاستخدام الذى قال به الذريون من المناطقة.



### مراجع

- The Works of Jeremy Bentham. II vols.



ولغة وأفكاراً -، واعتقلته السلطات التركية في أدنة ثم عكا. وبعد وفاته آل أمر الدعوة إلى ابنه الأكبر عباس أفندي (١٨٤٤ - ١٩٢٠ م) الملقب بعبد البهاء، والذي ولد بطهران ومات بحيفا بفلسطين، وهو الحجة الأكبر في البهائية وناشرها في أمريكا وأوروبا. وخلفه حفيده من ابنته ويدعى شوقي أفندي الذي نقل المقر الإداري للطائفة من عكا إلى حيفا، وكان قد درس باسفورد ونزوح أمريكية.

وتنكر البهائية العقيدة البقية، وتقول بأن الطريق إلى الله محجوب، ولكن ذاته تنجلي في الأنبياء وفي العالم، وتعتبرهما مظاهر إلهية، ومن ثم كانت البهائية مذهباً في وحدة الوجود وفي الحلول، وتزعم أن لكل نبي دورة نبوة، وأن دورة البهائية مستمرة ٥٠٠.٠٠٠ سنة على الأقل. ومعرفة النبي أولى واجبات البهائي، والجنة رمز لرحلة المؤمن إلى الله، والشار رمز للطريق المقيم نحو الفناء، وهو طريق المنكير للعقيدة والمرتكب للأثام. وتدعى البهائية أنها ديانة علمية عقلية، وتقول بالتطور، لكنه ليس التطور الدارويني، وإنما هو تطور فيه الإنسان هو دائماً إنسان، يرتقى ويسمو. وتقوم مبادئها الأخلاقية على أن ما كان من شأن الله فهو من الله، ومن ثم تركز على التعليم والعناية بالصحة والإصلاح الإداري، وتدعو إلى وحدة الجنس البشري والسلام العالمي، وتحرم لذلك الانتماء للأحزاب أو أداء الخدمة العسكرية.



التحليل والتطبيب معاً، يتنبه وعى المريض إلى الخواء الوجودي في حياته، أي إلى خلو حياته من المعاني، ومن ثم إشعاره بالمسؤولية والحرية إزاء ملء هذا الفراغ، وحثه على النهوض بحياته من الواقع إلى ما هو أسمى وأرفع، ومن ثم يميز فرانكل تحليله باسم *Existenzanalyse*، ويقول إنه ليس «تحليلاً أنطولوجياً» *Ontoanalyse* مثلما هو عند بنزفاغمر، ولكنه «تطبيب للمعاني» *Logotherapie*، بتفسير المقطع «*onto*» أي «الوجود»، بالمقطع «*logo*» أي «المعنى».



### مراجع

- Van Den Berg: The Phenomenological Approach to Psychiatry.
- Sonnemann, u.: Existence and Therapy.



### بهاء الله

(١٨١٧ - ١٨٩٢ م) ميرزا حسن علي نوري، مؤسس البهائية *Baháism*، إيراني، من مواليد نور من أعمال مازندران، وتوفي بعكا. كان مسلماً شيعياً، ولكنه اعتنق المذهب الباهي، ثم بعد مقتل الشيرازي الملقب بباب الحقيقة مؤسس الباهية (انظر باب الحقيقة)، زعم أنه نبياً به الباب، ودعا إلى مذهب يوحد بين الديانات جميعها، وبطل العبادات، وأسقط التكليف، ووضع قرآناً أسماه «الكتاب الأقدس»، - قرأته فلم يجد أسوا من ذلك تأليفاً

## بهادون Bahadon

استحقاق الذم والعقاب بلا معصية، ولذا يطلق عليهم كذلك اسم الذمّية. وقال بأنه لا توبة عن كبيرة مع الإصرار على غيرها علماً بقبحها، ولا توبة مع عدم القدرة، ولا يتعلق واحد بمعلومين على التفضيل، والله تعالى أحوال لا معلومة ولا مجهرولة، ولا قديمة ولا حادثة. (أنظر الجبائي)



## بواريه «بطرس» Pierre Poirot

(١٦٤٦ - ١٧١٩م) فرنسي من مواليد ميتز، وتوفي في راينسبورج، وشهرته كصوفي أنه تجاوز الاختلافات بين الأديان، فكان يعتقد في الله، كإله واحد لا شريك له، هو كما وصف نفسه، وكان يستمع لكل من يعبد الله ولا يتعبد لإنسان، ولا يشرك - ويكون الشرك بأن تدرج لا هوت الله في ناسوت البشر. ولكن بواريه كان ضعيفاً فيما يبدو حيال النساء العابدات، وحاله كحال ذى النون المصري، فكل صوبعياته من النساء المتصوّفات. ومن صاحبات بواريه أنطوانيت بورنيون، وكاترينا الجينوية، ومدام جويون. ومن الغريب أنه ترجم أعمال أنطوانيت إلى الفرنسية في ١٩ مجلداً، وله مؤلفات كثيرة منها: «التدبير الإلهي أو النظام الكلي والمبرهن عليه لهناك الله ومقاصده إزاء البشر». ولا يرقى تصوّف بواريه إلى التصوّف الإسلامي، واسلوبه فيه غير مقنع، وتشتعر الافتعال، وليس من أصحاب المدارس، أو

وأصحابه من الهنود يدعون البهادونية، فلسفتهم انعرالية، ودعواهم إنهاء الاجتماع الإنساني، وتجبيذ الغناء، وهي فلسفة آسيوية آرية. والبهادونية لذلك يعلنون التحريم على الإباحة، وأمرهم بهادون أن لا يشربوا الخمر، وإذا رأوا امرأة هربوا منها، وحجّهم قربابن إلى الله، فإذا أتموه لم يدخلوا المعمران، ولم ينظروا إلى مُحَرَّم، ولم يلحق أحد منهم سوءاً بائ من مخلوقات الله.



## بهادرا باهو Bahadrabāhu

هندي جاني من القرن السادس الميلادي، الاحكام عنده نسية ومتبانية، ويعرف ذلك باسم «نظرية وبها»، وصيغتها «ربما كان ذلك موجوداً»، وربما كان موجوداً وغير موجود. وقد تكون فلسفة بهادرا باهو نتيجة التعاليم الجبانية المتناقضة والتي بها تتعدّد الاحكام من مختلف الوجوه.



## البهشية

جماعة فلسفية من المعتزلة، أصحاب أبسى هاشم عبد السلام بن محمد بن محمد عبد الوهاب الجبالي (٢٤٧ - ٣٢١هـ)، من مصنّفاته «الشامل»، و«تذكرة العالم»، و«العدة» وكلها في أصول الدين. قال: بإمكان

المنطق عند بيانو، وورسل، وخاصة محاولة ردّ الرياضيات إلى المنطق، وقال باستحالة استخلاص كل الحقائق الرياضية من المبادئ المنطقية دون الاستعانة في آخر المطاف بالحدس.



### مراجع

- Oeuvres de Jules Henri Poincaré. 11 vols.
- Carnap, R.: Logical Syntax of Language.
- Einstein, A.: Geometry and Experience. In Sidelights on Relativity.



### پوپر «كارل رايموند» Karl Raimund Popper

يهودى نمسوى، وُلِدَ بفينا (١٩٠٢م)، وتعلّم بجامعة، واشتغل أستاذاً للمنطق والمنهج العلمى بجامعة لندن ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد، وارتبط اسمه بجامعة فيينا من الوضعين المنطقيين، رغم أنه لم يكن عضواً بها، واختلف مع الكثيرين من أعضائها، إلا أنه شارك الجماعة فى اهتماماتها، وتوثقت صلاته بأغلب أعضائها، ونشر كتابه الأول «منطق الاستكشاف العلمى» *The Logic of Scientific Discovery* (١٩٣٥م) ضمن السلسلة التى كانت تصدرها، وكان له تأثير كبير على كارناب.

وتقوم شهرة پوپر على تعريفه للعبارة

المقدمات، ولم تُعرّف له أحوال مثلما كانت عليه تبرزها الأفيلية أو أى من منصوفة الإسلام.



### بوانكاريه «جول هنرى» Jules Henri Poincaré

(١٨٥٤ - ١٩١٢م) فرنسى، ولد لأسرة مرموقة، وأظهر نبوغاً مبكراً فى الرياضيات، وكتب عدداً ضخماً من المؤلفات، أهمها «خطوط أخيرة» *Dernières Pensées* (١٩١٢م) تناول فيه العلاقة بين الرياضيات والفيزياء، وفلسفة العلم والرياضيات. وتقوم أبرز إسهاماته فى مجال المعادلات التفاضلية، ونظرية العدد، والجبر، وتوصل فى وقت واحد تقريباً (١٩٠٥م) مع إينشتاين إلى فهم نظرية النسبية الخاصة. وفى سنة ١٩٠٦ اختير رئيساً لأكاديمية العلوم الفرنسية، وانتخب سنة ١٩٠٨ عضواً بالأكاديمية الفرنسية.

وتسير فلسفة بوانكاريه العلمية على نفس نهج فلسفة ماكس هيرتز، ويقر بديته لكنط، ومن الواضح أنه متأثر بالمنهج الرياضى، وأن اهتمامه فى الأغلب متوجه للنواحي الصورية النسقية للنظريات فى العلوم الطبيعية، وكثيراً ما يقال إنه من اتباع الوضعية المنطقية. وهو فى الرياضيات حدسى، يؤكد أن الأعداد الصحيحة لا تُعرّف، وأن مبدأ الاستقرار الرياضى الذى تقوم عليه كل الرياضيات من أهم المبادئ القبلية التى ينهض الاعتقاد بصحتها على الحدس. وانتقد

الوراثة لا يمكن التنبؤ بها، واستخلاصها لدراستها يخضع لنفس معيار الدحض.



### مراجع

- Schilpp, P.: *The Philosophy of Karl Popper*.

- Neurath, Otto: *Pseudorationalismus der Falsifikation. Erkenntnis* vol. (1935).



## بوبر لينكيوس «يوسف» - Josef Popper-Lynkeus

(١٨٣٨ - ١٩٢١م) يهودى نمسوى، كانت له شهرة في زمنه ولكن النسيان أُسْدِلَ عليه أستاره حالياً. وهو من مواليد Kolin من أعمال بوهيميا، وكانت تشابه بالخي اليهودى من المدينة، وتعلّم في براغ وفينا، وعانى من الفقر الشديد، ولكنه كان شديد الانتماء بالمفكرين اليهود من أمثال فرويد، وإينشتاين. وماخ، وشينسلر، وستيفان تسفايج، وليسام أوستفالد، وفيليب فرانك، وهيرمان باهر، وريتشارد فون ميزس، وكل هؤلاء كانوا يدعون لبعضهم، ويسيطرون على الإعلام، فكان ماخ مثلاً يروج عن بوبر أنه عميقة فكرية، ووصفه إينشتاين بأنه من الصالحين وأهل الله، والحق يقال إنه كان يكتب عن كل شيء، وإنما بسطحية شديدة، ومعلوماته يستقيها من جلوسه إلى كل هؤلاء السابقين في التخصصات المختلفة، وكانت

العلمية بأنها العبارة التي يمكن إخضاعها باستمرار لمعيار الدحض **falsifiability criteri-** on، وكان الوضعيون يعرّفونها بأنها العبارة التي يمكن التنبؤ من صحتها من المشاهدات التجريبية. وانتقد بوبر هذا المبدأ باعتبار أن تفسير المشاهدات يقع في النهاية على عاتق المشاهد، ويخضع لميوله وثقافته العلمية والنظرية التي كان يُجرى تجاربه في ضوءها، وعلى ذلك فهما كان عدد المشاهدات، ومهما كان التزامن بالاستقراء فلن يكفي ذلك لتأييد الفروض العلمية الصحيحة، لكننا على العكس لو أخضعنا الفروض العلمية للدحض المستمر يزيد احتمالها ومحتواها التجريبي وما تخبرنا به عن العالم، فإذا ثبت الفرض أمام محاولات الدحض فقد بُرهن على صحته ومن ثم قبوله مؤقتاً، لكننا لن نتوقف عن محاولة دحضه، ولهذا يقول بوبر إن العلم ليس مجموعة من العبارات التي استقر العمل والاعتراف بها، ولا يمكن أن يُدعى أنه قد نُوصِلَ إلى الحقيقة أو حتى ما يشبهها. كان يكون احتمالاً، فنحن لا نعلم يقيناً لكننا نؤمن فقط.

واشتهر بوبر بكتابه «المجتمع المفتوح وأعداؤه» **The Open Society and its Enemies** (١٩٤٥)، و«فقر التفسير التاريخي» **The Poverty of Historicism** (١٩٥٧) انتقد فيهما محاولة تفسير التاريخ بواسطة قوانين التطور، لأن النصوص لا يخضع لقوانين صارمة، والمجتمعات وإن كانت تقوم في تطورها على قوانين فهي كقوانين

فى مجلدين «أوهام واقعى *Phantasien eines Realisten*»، ومعنى لينكيوس رجل الدقة أو السكّان فى المركب. والكتاب يتضمن ثمانين صورة قلمية لقصص وحوارات قصيرة عن موضوعات اجتماعية من وجهة نظر فلسفية، ولكن هذه القصص كانت جميعها من النوع المحظور الذى ياباه الذوق العام والعرف والأخلاق، ولذلك حظرت حكومة النمسا الكتاب وصادرته، وطالب البرلمان النمساوى بمحاكمة الكاتب، ولكن حكومة ألمانيا وكذلك هولندا، لم تصادرا الكتاب فى بلديهما، واستمر الكتاب يُداول ويُبع ٢١ مرة. وكانت ضمن الكتاب مساجلات فى الدين بين هيسوم وديديرو وهولباخ وفلاسفة التنوير فى فرنسا. كما كانت هناك قصص مفادها نظريات فرويد فى الأحلام. وفى كتابه «عن الدين *Über Religion*» (١٩٢٤) انتقد ميتافيزيقا الدين بشدة، وبالطبع ما كان يقصده هو الدين المسيحى. وكان يعتبر أهم مؤلفاته كتابه *Die allgemeine Naturpflicht*، يطرح فيه نظريته فى الاشتراكية، ويكرر فيها أقواله عن جهابذة الاشتراكية الذين سبقوه (١٩١٢)، ويقول إن كل مواطن، بل كل إنسان فى أى مكان، من حقّه أن يجد المأوى والملبس والطعام والدواء والتعليم، وكل ذلك من الضروريات، والضروريات ينبغى أن توفرها الحكومات للجميع. ويقترح بوبر ما يسميه جيش الإعالة *Nährarmee* يخدم فيه كل مواطن إجبارياً، وبضمن من خلاله أقل حدّ من الإعالة اليومية، ويقترح أن يعمل كل رجل فى هذا

لديه ملكة أن يؤلف بين مختلف العنومات من كل المجالات ويخرج بأفكار يعجب بها المحيظون به. وأما أهميته الفلسفية فتكمن فى ليبراليته، فهو يبدو غير منتم لشيء سوى العقل، فمثلاً كتب «حقاً فى أن نعيش وواجبنا فى أن نموت *Das Recht zu Leben und Pflicht zu Sterben*»، مداره قولته وحياته، وفيه يناقش حق كل إنسان أن تكون له حياته الخاصة، وأن لا تفرض عليه الدولة الخدمة العسكرية، أو تجبره على أن يخرط فى حروب تُشعلها ولا مصلحة له فيها. وناقش معنى الوطنية، ومعنى أن يكون الإنسان مواطناً صالحاً، وعرف معنى الصلاح باعتباراته هو، وكان مع الحرية الشخصية، وحرية التجارة، وضمان المحاكمة العادلة لكل إنسان، وأن لا يُتهم إلا بأدلة دامغة، وأن يقدم للمحاكمة بأسرع ما يمكن، وأن يكون قاضيه هو القاضى الطبيعى، وأن يتزّه القضاء والنيابة عن الفرض والفساد. ومع أنه كان هو نفسه شديد التعصب ليهوديته فإنه كان يطالب الآخرين أن يتسامحوا مع أهل الديانات، وأن يسقط حساب الدين من أية اعتبارات وطنية، فالدين لله والوطن للجميع. وفى كتابه «قولته: تحليل لشخصيته *Voltaire, eine Charakteranalyse*» (١٩٠٥) انتبرى يناقش الآراء الشائعة فى ألمانيا والنمسا حول انحلالية فولتير، ولا انتمايته، والفوضوية التى يدعو إليها، وامتدح فولتير كل المدح، وأثنى على أمانته الفكرية وشجاعته الأدبية. وفى سنة ١٨٩٩ نشر تحت الاسم القلمى لينكيوس كتابه الكبير

## بوبر «مارتن» Martin Buber

إسرائيلي. من مواليد ١٨٧٨م بالنمسا، هاجر إلى فلسطين عام ١٩٣٨، عتق تولي النازي حكم ألمانيا، وصار أبرز فلاسفة إسرائيل، ولأنه متعصب لليهودية، وأحد مؤسسي الحركة الصهيونية، فهو أقرب إلى علماء الكلام منه إلى الفلاسفة، غير أنهم يدرجونه ضمن فلاسفة الوجودية المؤمنة، لفلسفته التي طرحها في كتابه «الأنا والأنت Ich und Du» (١٩٢٢) والتي تقوم على التفرقة بين العلاقة التي تنهض بين الأنا وإنشيء، حتى وإن كان إنساناً، طالما أننا نعامله كشيء، وبسميها العلاقة بين الأنا والهو، وبين العلاقة التي تتأصل بين الأنا وبينه باعتبارها حواراً ديموقراطياً يعترف فيه كلٌّ منهم بالآخر. وينصت له إنساناً حقيقياً، وينصرف إليه بكلّيته، وبسميها علاقة الأنا والأنت. وينحول الأنث إلى هو إذا كان الإنسان بينهما معيماً، أو محاذراً، أو محسوباً، أو متعمداً، ولكن الأنا في الإنصات الحقيقي تتورط مع الأنث في علاقة حقيقية، وتتخذ كلٌّ منهما بالآخرى، ويجري الحوار بينهما وفيه جدّة دائماً، وتلقائية، وحضور، لا تأثير فيه للماضي، سواء كان على هيئة معارف، أو معرفة بالشخص الآخر. وليست العلاقة بين الله والإنسان إلا من هذا النوع. وكل علاقة أنا أنت يمكن أن تتراجع إلى علاقة أنا هو، إلا العلاقة بالله، لأنه مهما كفر الإنسان بالله فلا يمكن أن بعده شيئاً! ويقوم الاحتماغ السليم

الجيش لمدة ١٢ سنة، وكل امرأة لمدة سبع سنوات، لمدة ٣٥ ساعة أسبوعياً، في الزراعة والتجارة وكل الأنشطة الأخرى لضمان حد أدنى من الإنتاج، وإقامة مجتمع من الكفاية. ويعنى ذلك وجود قطاعين، العام والخاص، والعام تديره الدولة، والخاص يملكه الأفراد. وبعد أن ينتهي الفرد من خدمته هذه المدنية ضمن جيش أو قوافل العمل فإنه يصبح حراً أن يعمل ما يشاء في أي مجال خاص، إلا أنه يكون من حقه تلقى معونة من الدولة تضمن له أخذ الأدنى من المعيشة الكريمة. ويستخدم بوبر اصطلاح **Nährpflicht** عن قصد، ويعنى به واجب الإعالة، ليكون هو مدار البرنامج الذي يقترحه، وهو المقابل لمصطلح **Wehrpflicht** أي واجب المجندية، وكأنه كما أن المجندية واجب وإلزام على الفرد تجاه المجتمع والدولة، فالإعالة الكريمة كذلك واجب وإنما من قبل المجتمع والدولة للأفراد. وما أشبه فلسفة الخدمة المدنية المطبقة في مصر بهذه الخدمة التي يقترحها بوبر، مع فارق، أنه في مقابل الخدمة الإيجابية في الجيش، والخدمة المدنية، لا يوجد مقابل البتة في مصر. في مصر توجد واجبات ولا توجد حقوق!! ولا أدري كيف تسنى إدخال هذا النظام - نظام الخدمة المدنية - في مصر؟ ومن صاحب هذا الاقتراح؟ ومتى دخل بالضبط حيث لا فلسفة فيه أبداً!!

الوجود هي درجات في تركيب هذه المادة وقواها، لكن الواقع يكشف أن للوجود درجات متميزة ومنفصلة، وأن لكل قوانينها، وإنها تنظم من الأدنى إلى الأعلى، وأن الضرورة هي التي تحكم المادة، لكن الإمكان هو الذي يحكم الحياة، ففي مجال المادة  $A=1$ ، لكن في مجال الحياة فإن الكائن الحي لا يعادل ما يؤلفه من عناصر، ثم إن المادة مستتة المعادلة كما رأينا، وكذلك فإن من مستتة المكون، أما الحياة فمستتة الحركة والاتجاه إلى القوة. وتنسم المادة بالمكس، بينما الحياة يستأثر بانتهابها منها الكيف، وبينما تنصف المادة بالشباب، فإن الكائن الحي يتغير فينمو أو يذوي، ويرقى أو ينحط، أي يكون له تاريخ وليس للمادة تاريخ. وكلما ارتقينا في سلم الكائنات ارتقى الفعل الممكن الصادر منها، وغلبت الحيوية على الآلية ونمت، فإذا بلغنا مرتبة الإنسان كانت الحرية في أرقى صورها هي شرط الفعل الممكن، وكان الفعل الممكن الحق هو الذي ينزع إلى الخير والحياة الخلقية، بل إن القوانين الطبيعية هي إبداعات للإنسان أوجدها ليلائم بها بين الأشياء وبين عقله، ليتصرف في الأشياء بما يوافق رغبته.



### مراجع

- Gaultier, P.: Les Maîtres de la pensée française.



والطب النفس الصحيح على علاقات من نمط أنا أنت ، والاستاذ أنتس منصور، معلنا، من المعجبين بهوير.



### مراجع

- Ich und Du (1922), translated "I and Thou".
- Die Frage an den Einzelnen. (1936) trans. "Between Man and Man".
- Der Glaube der Propheten. (1950) trans. The Prophetic Faith.
- Eclipse Of God. Studies In The Relation Between Religion and Philosophy. (1952).
- Gut und Bose. (1952) trans. "Good and Evil".
- Pointing The Way. Collected Essays. 1957.



### بوترو (إميل) Émile Boutroux

(١٨٤٥ - ١٩٢١م) فرنسي، تخرج من مدرسة المعلمين العليا، وتلمذ على لاشليه، وتأثر بالحركة الروحية، وفي رسالته للدكتوراه «إمكان قوانين الطبيعة» De la contingence des lois de la nature (١٨٧٤م)، وفسى محاضراته التي نشرها بعد ذلك تحت عنوان «في فكرة القانون الطبيعي في العلم وفي الفلسفة المعاصرة» De l'idée de loi naturelle dans la science et dans la philosophie contemporaine (١٨٩٥م) يبين أن المذهب الآلي الذي يفسر الوجود بعقل آلية، يفترض مادة الوجود وحدة، وأن القوى المادية متعادلة، وأن درجات

الذى هو علم تنظيمى، يسلحها بالوعى ضد الاستغلال، ويرفعها إلى الحكم، طالما أن الحكم لا يؤول إلى طبقة المنظمين والمديرين.



### مراجع

- Bogdanov: Matter as Thing in Itself.
- Empenimomism: Stati po Filosofi.
- Filosofiya Zhivovo Oputa.



### بوخنر «لودفيج» Ludwig Büchner

بالأحرى بوخنر وإنما اشتهر فى العربية بهذا التُنطق بوخنر (١٨٢٤ - ١٨٩٩م)، المانى، يُعرّف بكتابه «القوة والمادة Kraft und Stoff (١٨٥٥م)»، ونظريته الواحدية التى تتردّ القوة للمادة وتعمل منها شيئاً واحداً. ويعرّف القوة بأنها نشاط أو حركة المادة، وأنها لا يمكن أن توجد مستقلة عنها، مثلما لا يوجد إحصار بدون جهاز الإحصار. ويقول عن المادة إنها قديمة وليست مخلوقة، وأن الحركة جوهرها، وهى النمط الذى توجد عليه المادة. ورغم دفاعه عن الماديين ضد المثاليين فهو ينكر أن تكون المادة المقابل للمثالية، لأنه لا يمكن أن توجد المادة بدون القوة، ولا العقل بدون المادة، ولا التنظيم بدون الطبيعة، ولا الأرض بدون السماء، ولا الزمان بدون السرمدة. وهو يقول عن القوانين الطبيعية إن الناس تخطئ، فتساوى بينها وبين

### بوجدانوف «إسكندر الكسندروفيتش»

Alexander Aleksandrovich

Bogdanov

(١٨٧٣ - ١٩٢٨م) يهودى روسى، كان ماركسياً ولكنه اتجه إلى المثالية، وكما يقول لينين كان أقرب إلى مثالية باوكلى منه إلى مادة إنجلز. ولم يكن اسم بوجدانوف إلا الاسم المحركى، وكان اسمه الحقيقى مالهوفسكى، وقد أسهم فى تأسيس معهد نقل الدم بموسكو، ومات وهو يجرى تجربة نقل دم على نفسه.

وكان انحياز بوجدانوف إلى ماركس وألفينروس ضد بليخانوف ولينين، وميز بين الخبرة الفردية والخبرة الجماعية، وقال عن الأولى إنها نفسية، وعن الثانية إنها فيزيائية، وفضل الثانية على الأولى. وقال إن العالم الفيزيائى الموضوعى أكثر واقعية من العالم النفسى الذاتى، وفضل أن يقول بالتوتر الذى يخلل التوازن على أن يقول مع الماركسية بالتناقض الجدلى الموضوعى، ورفض أن يقول مع الماركسية بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وقلب نظام الحكم بالقوة، وطالب بدلاً من ذلك بإعادة تثقيف الجماهير إدارياً بعلم أطلق عليه اسم التكنولوجيا tectology، يوحد بين كل العلوم، ويبحث فى أشكال الخبرة المنظمة. وكان يعتقد أن العالم عبارة عن خبرات منظمة، ومن ثم فإن تثقيف الجماهير بهذا العلم،



صالح الجماعة. ويقول إن الشواهد العلمية تنكر وجود قوة خارج نظام الطبيعة، ويرفض لذلك الغائية لأنه لا يعتبر للغاية تفسيراً سوى القوانين العلمية.



### مراجع

- Büchner: Natur und Geist. 1857.
- Die Stellung des Menschen in der Natur.
- Fremdes und Eignes aus dem geistigen Leben der Gegenwart. (1890).
- Darwinismus und Sozialismus. (1894).



### بودان ، جان / Jean Bodin

( ١٥٣٠ - ١٥٩٦م ) فرنسى، اشتهر بأربعة مؤلفات كان لها دوى كبير فى وقته، الأول «طريقة للفهم السهل للتاريخ Methodus ad Facilem Historiarum Cognitionem (١٥٦٦م)،  
وهو ستة كُتب عن الجمهورية Six livres de la république (١٥٧٦م)، وهو مسرح الطبيعة Universae Naturae Theatrum (١٥٩٦م)،  
وهو حوارات لسبعة حكماء Heptalomeres Sive Colloquium de Abditis Rerum Sublimum Arcanus. وهو من مواليد أنجو، وتعلم بباريس، ولم تعجبه التعاليم المسيحية فانتقدها وحُكم عليه بالسجن، وتوجه إلى تولوز وكانت فى زمنه مركز إشعاع لىبرالى، وفيها قرأ

القوانين الوضعية ، فتحسب أنه مثلما لا بد للمقوانين الوضعية من مشرع ، فكذلك القوانين الطبيعية لا بد لها من خالق، لكن هناك فرقاً بين الاثنين، لأن القوانين الطبيعية ليست قوانين مفروضة على المادة أو الطبيعة، وإنما هى تعبير عن واقع الطبيعة، ولذلك فهى ميكانيكية ودائمة. وقال عن العقل والروح والفكر والإرادة والحياة إنها ألفاظ ليست لها موجودات تقابلها، لكنها خواص أو قدرات، فالعقل اسم جمع يشير إلى كل النشاطات التى يقوم بها المخ. وقال عن التفكير إنه ليس إفرازاً كمفرزات الغدد يختص به المخ كما يقول كسانيس، لكنه نوع من الحركة عضوها المختص هو المخ والاعصاب. وردّ كل النشاط الفكرى للأحاسيس واستجاباتها، وشرط السلوك الفكرى بحجم ووزن المخ بالإضافة إلى عوامل البيئة والوراثة والتربية، ولذلك اعتبر الجنس الأسود أخط الاجناس. وهو حتمى فى مجال الأخلاق، يشرط ماهية الإنسان وما يفكر فيه ويريد ويشعر به على ضرورات الطبيعة. ويقول إن الاعتقاد فى الحتمية يغير الكثير من اتجاهاتنا، منها مثلاً اعتباراتنا للمجرمين حيث يمكن أن نعدّهم ضحايا لظروفهم وتكوينهم. ويعرف الأخلاق بأنها الاحترام المتبادل للحقوق العامة والخاصة، ويعرف الخير بأنه ما يمنح أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس، والشر هو ما يقوّضها أو يفسدها، والمجتمع الصالح هو المجتمع الذى يدرك أن صالح الفرد لا يتعارض مع

الرومانية، ولكل ذلك كرهه المسيحيون واستبعدوا اسمه من كل دوائر المعارف إلا حديثاً حداً.



## بوذا Buddha

تُنسب إليه البوذية، إحدى الديانات الكبرى التي تتقاسم سكان العالم وتنتشر في آسيا بشكل خاص، وتقوم عليها ثلاث مدارس فكرية تفرعت إلى فرق لأعد لها ولا حُصُر. وهذه المدارس الثلاث هي التيرافادا Theravada، أو مذهب الشيوخ، أو المذهب السنّي الذي تطوّر عن الهينايانا Hinayana، وتعني لفظاً المركبة الأصغر، والماهايانا Mahayana، وتعني لفظاً المركبة الأكبر، والفاجرايانا Vajrayana أو المركبة الماسية. والأولى تنتشر في سيلان وبورما وجنوب شرق آسيا، والثانية في الصين وكوريا واليابان، والثالثة في التبت وما حولها. ومن الصعب تحديد عدد معتنقي البوذية، إلا أنهم بالشقريب مائة وخمسون مليوناً. بخلاف معتنقيها في الصين. وبوذا Buddha (نحو ٥٦٣ - ٤٨٣ ق.م) يعني الفرد المستنير، واسمه الحقيقي سيدهارتا Siddharta، ويسمونه الساكاموني Sakyamuni أي حكيم عشيرة الساكيا، واسمه العائلي جوتاما Gautama، وكان ميلاده في قابيلافستو من أعمال نيبال، وكان أبوه شيخ عشيرة أو ملكاً، ويقال إنه في التاسعة والعشرين من عمره زهد حياته وهجر

للاجانب، وبدأ كأنه صار من الداعين للنزعة الإنسانية، ولم يعد ما يشغله من يسكن السماء، وإنما من يسكن الأرض، وما يجرى للإنسان فيها، ونادى بالنظام الجمهوري، وأن تكون الأسرة نواة المجتمع، وأن تكون صورة مصفرة للمجتمع، وأن يحكمها أب يتواصل بالآباء الآخرين ويكونون معاً شعب الجمهورية الصالح. ودافع عن الملكية الخاصة، واستقلال كل أمة، وحق الناس في أن تكون لهم دولة وتشريعات تخصهم. والملك هو التجسيد الحي لإرادة الشعب، وما يريده الشعب هو ما يريده الملك، فلا إرادة للملك إلا إرادة الشعب، والحكومة تحكم باسم الملك وإنما لصالح الشعب، وإذا كان القانون هو الفصيل بين الأفراد، فهناك كذلك القانون الدولي يحكم العلاقات بين الدول، وبودان أحد المؤسسين للقانون الدولي، ويؤكد دائماً على التعايش السلمي بين الشعوب. ومن رأيه أن لكل شعب تاريخه الذي تحدده جغرافية بلاده وسناتها وتاريخها ومزاج الناس، وبحسب ذلك فلكل شعب ميكولوجية، وعنده أن أهل شمال أوروبا لا يباريهم أحد في الحرب والصناعة، وأهل الجنوب ماهرون في العلوم التاملية. وأفضل الحكومات هي الحكومة التي تلبى مطالب الشعب وتكيف نظمها مع طبيعة أحوالها وأراضيها. وفلسفة بودان مزيج من الأفلاطونية المحدثة والأرسطية والعبرية، والروح والجسد شيء واحد فينا، والاحاسيس تصنعها الإرادة، والموت موت بالروح والجسد. وأفضل الديانات اليهودية، وأفضل الشرائع الشريعة

ذلك قتل الحيوان، والسرقة، والزنا، والكذب، والحصر. وكان من جرّاء اهتمام البوذي بخلاص نفسه أن اتهمت البوذية بأنها فردية، ولذلك اتهم بعض حكمائها إلى التبشير بمرتبة أدنى من مرتبة الاستنارة بنالها المؤمن بالبوذية الذي يؤجل خلاص نفسه في حياة أخرى لاحقة من دورة حياته، ويوجه حياته الحاضرة نحو مساعدة الآخرين على بلوغ الخلاص، ولذلك يسمى بالبوذي مستقبلاً *Bodhisattva*.

وتفرّعت عن البوذية في القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد مدرستان في الفلسفة وليس في الميتافيزيقا، هما المادهايميكيا *Madhyami ka*، واليوجاركارا *Yogacara*، وتقوم الأولى على ردّ الكثرة إلى الوحدة، وتقول بالمطلق. وتقوم الثانية على ردّ الكثرة إلى العقل، وتنكر الوجود المادي، وتنشد بلوغ النيرفانا بانتوسل بالوجا وبالتأمل معاً.

وفي القرن الثالث قبل الميلاد اعتنق امبراطور الهند أشوكا البوذية، ولكنها امتزجت بالأفكار الهندوسية، وقضى عليها في القرن الثاني دخول الإسلام الهند وبعث الهندوسية، فانتقلت إلى سيلان، ومنها إلى بورما وتايلاند ولاوس وكمبوديا وفيتنام وإندونيسيا. واعتنقت الصين البوذية في عهد الإمبراطور مينج (حكم من ٥٨ إلى ٧٥ ق. م)، وزاحمت الكونفوشية وامتزجت بالتاوية، وقامت عليها مدرسة التشان *Ch'an* (الزن *Zen* باليابانية) أو الشامل، في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، ومدرسة

زوجته وابنه وتنسك بنشد الخلاص، فلمّا لم يجد هامة على وجهه ورافق الرهبان والعلمين، وبعد ست سنوات أشرقت عليه الحقيقة فتفوّه بعبارته المشهورة «لم يعد لدى ما أفعله في هذه الدنيا»، وجاءت هذه الفكرة - الدارما *dharma* - بمشابة الاستنارة *bodhi*، وكان جالساً تحت شجرة البسو التي أطلق عليها أتباعه من بعد شجرة الاستنارة، وقام لتوّه ببشر ويعظ بالدارما، وتلخصها الحقائق الأربع النبيلة: ١ - أن الحياة كسبة غير مقنعة، ٢ - والطمع سرُّ بلائها، ٣ - والقضاء على كآبتها ممكن بالقضاء على الطمع فيها، ٤ - والسبيل إلى ذلك هو الطريق الثماني النبيل الذي يتكون من الرأي السديد، والطموح السديد، والقول السديد، والسلوك السديد، والتكسب السديد، والجهد السديد، والعقل السديد، والتفكير السديد، وبذلك يتحقق لنا الصفاء النفسى والفكرى، فنبلغ النيرفانا *nirvana* na وتعنى الانطفاء، وهى المرحلة التي لا يعود الفرد فيها يحس بنفسه كفرد أو ذات، وإنما يذوب ويتلاشى في الوجود أو الحقيقة الكامنة وراء الوجود الظاهرى، وهو ما يسمى بالاستنارة، ويتم له ذلك بمقاومة عملية الكارما *Karma*، ويعنى الاعتقاد في الكارما أن الإنسان بولد من حديد بعد المات ليواصل الحياة، ولا ينجح في قطع هذا الاتصال والامتزاج بالمطلق إلا البوذي، والمطلق هو الخواء الذي يشيع في الوجود والذي يكمن خلف الظواهر. وتقوم الأخلاق البوذية على المحاذير الخمسة التي تنهى عن القتل بما في

بودهدارما Bodhidharma، وكان قدومه من الهند إلى الصين نحو عام ٥٢٠م، ولكن حركته لم يعلب عودها إلا في القرن السابع بفضل تعليم هيوننج (٦٣٧ - ٧١٣)، ولم تنتقل إلى اليابان إلا في القرن الثاني عشر، وهي مزيج من بوذية الهند وثاوية الصين، وتعتمد على طقوس من شأنها أن تحقق لممارسها الاستنارة المفاجئة بالمعنى البوذي الذي هو ميلاد جديد بوعى جديد، يتحصل به الخلاص من البيضة، والسيطرة على النفس وشهواتها، والعقل وافكاره، والانصال بالطبيعة على طريق التواؤ، وتشدّد على المعرفة الخدسية، وترفض الكتب، وتطلب بجهد شخصي الطبيعة الخاصة ببوذا الموجودة في كل واحد منا. وانتشبت الزن إلى الرينزاي Rinzai التي دعا إليها إيساي Eisai (١١١٩م)، والسوتو Soto التي أقامها دوجين Dogen (١٢٢٥م) ولكن الرينزاي هي التي قدّرت فعاليتها أن تزوّج وتجد لها أصداء في أوروبا الغربية وأمريكا بوجه خاص في السنوات الأخيرة.



### مراجع

- Edward Conze: Buddhism, its Essence and Development.
- Heinrich Dumoulin: A History of Zen Buddhism.



بورلاى والتر، Walter Burleigh

(١٢٧٥ - بعد ١٣٤٣م) إنجليزية، كتب

اللوتس أو النعناى (التنداي في اليابان)، في القرن التاسع. وامتزجت البوذية بالشينتو Shinto في اليابان، وقامت عليها عدة مدارس منها مدرسة شينجون Shingon، ومدرسة الأرض الطاهرة Pure Land School، ومدرسة الهوكيز Hokkes. وفي الثبت امتزجت بديانه البسون Bon، وقامت عليها مدرسة أصحاب القبعات الحمراء، ومدرسة أصحاب القبعات الصفراء. ولعل أهم كتب هذه المدرسة الأخيرة كتاب الموقسى الذي يشرح ما بطراً على الذات من تغيرات من لحظة الموت حتى لحظة الولادة الجديدة، ومدتها ٤٩ يوماً.

وقضت الماركسية على البوذية في الصين والثبت، ولكن ظهرت حركة بحث جديدة دفعت إليها الحركات الوطنية في جنوب شرقى آسيا، وحركة الترجمة إلى اللغات الأوروبية، وقامت مراكز بوذية في بلاد أوروبا كإنجلترا (١٩٠٦م) وفرنسا (١٩٢٩م).

ولقد تحدث ابن التديم عن دهانات الهند وذكر منها البدة، جُمعُ بَدَ، وهو تحريف لاسم بوذا. وكان للبوذية تأثير كبير على ابن سبعين حين كتب كتابه المشهور تحت اسم وِبَسْدُ العارف.



### بوذية الزن

Zen - Buddhism, Zen - Boudhisme;  
Zen Buddhism

تفرّعت عن بوذية الماهايانا، ودعا إليها

غرضه، لم يمكنه أن يأخذ أحدهما، بل إنما يأخذ ما يراه أحسن وأخف وأقرب إلى جانب يمينه إن كانت عاداته تحريك اليمين، أو يسار من هذه الأسباب إما خفى وإما جلى، وإلا فلا يُتصور تمييز الشيء عن مثله بحال». ويفترض الغزالي أيضاً: «ثمرتين متساويتين بين يدي المشتوق إليهما، العاجز عن تناولهما جميعاً، فإنه يأخذ إحداهما لا محالة بصفة شأنها تخصيص الشيء عن مثله».



### مراجع

- Nicholas Rescher: Choice Without Preference. A Study of the Logic and the History of the Problem of Buridan's Ass. Kant Studien vol - 21.



### بورزانكيت «برنارد» Bernard

#### Bosanquet

(١٨٤٨ - ١٩٢٣م) إنجليسزى، تعلّم باسكفورد وعين استاذاً بها، وانتقل إلى لندن ومات بها. أهم كتبه «المعرفة والواقع» Knowl- edge and Reality (١٨٨٥م)، و«المنطق أو مورفولوجيا المعرفة» Logic or the Morphology of Knowledge (١٨٨٨م)، و«علم النفس والذات الخلقية» Psychology and Moral Self (١٨٩٧م)، و«نظرية فلسفية للدولة، Philosophical Theory of the State

باللاتينية، وكان يكتب اسمه **Burlaeus**، وعلم فى أكسفورد وباريس، وكان معارضاً للإسمية، وقال بواقعية الكلبيات، وكان شديد النقد لآمن رشد، ومن مؤلفاته «فى حياة الفلاسفة وأخلاقهم» استلهم فيه كتاب ديجانز اللابرسى عن حياة الفلاسفة، وله «فى فن المنطق الخالص» Logica Vetus، و«فى المادة والصورة» De Materia et Forma، بالإضافة إلى شرح على الكثير من مؤلفات أرسطو.



### بوريدان «جنا» Jean Buridan

(نحو ١٢٩٥ - ١٣٥٦م) فرنسى، درس فى باريس مع أوكسام، وعلم فيها، واشتهر بكتابه المسمى «النتائج» Consequentiae (١٤٩٣م)، ويعتبر من أفضل كُتُب المنطق فى العصور الوسطى، وأول محاولة فى تاريخ المنطق لتمييز الاستنتاج - من حيث هو فعل ذهنى - عن صورة القياس. ويُنسب إلى بوريدان الدليل المسمى «دليل أو حمام بوريدان» Buridan's ass؛ وهو قوله: لو وضعنا حماماً على مسافة واحدة من الماء والغلف، وكان عطشه مساوياً لجوعه، لما استطاع أن يرجح جانباً على آخره، وهو قول شبيه بقول الغزالي فى حدوث العالم فى «تهافت الفلاسفة»: «فحدث العالم يقتضى حدوث مرجح، لأنه لو كان بين يدي العطشان قرحان من الماء متساويان من كل وجه، بالإضافة إلى

فيما يصدر عنه من أفكار أو تصرفات متباينة. وتظهرنا التجربة الدينية والتأمل الفنى والأفعال الخلقية على أن تحقيق أنفسنا لا يكون إلا بتسليم أنفسنا لشيء أكبر من الأنا هو المطلق الذى يجاوز الكليات المنعينة الجزئية و يوحّد بينها. والمجتمعات كالأفراد متمعنة، ولكنها كليات أكبر، فالفرد عالمٌ مصغر، والمجتمع عالمٌ مكبر، وكلاهما مترابط بحيث أن ما يوجد من عناصر فى الواحد لابد أن يوجد فى الآخر. ويؤكد بوزانكيت الأثر الحضارى للدولة على الفرد، ويقول إن الذات العامة أو الشخصية الخلقية للمجتمع لتبدو ألصق بالحقيقة من ذات الفرد. وهو ضد القسر إلا أنه يؤيد العقاب الذى يترك أثره على الذات الدنيا ويلهب الذات العليا أيضاً ويكون لها كالصدمة ينهبها إلى المطالب الاجتماعية. ويقول إن الدول كائنات مسقولة خُلِقَتْ لكنها لا تخطئ، وعندما ننقد الدولة لأنها أعدمت معارضاً، لا نفعل ذلك لأنها ارتكبت جريمة قتل لكن لأنها فشلت أن تضطلع بمهامها وواجباتها كدولة.



### مراجع

- Milne, A.: The Social Philosophy of English Idealism.
- Hobhouse, L.: The Metaphysical Theory of the State.



(١٨٩٩م)، وه مبدأ الفردية والقيمة The Principle of Individuality and Value (١٩١٢م)، وه قيمة ومصدر الفرد The Value and Destiny of the Individual (١٩١٣م). وكان بوزانكيت يصغر برادلى بسنتين، وصار مثالاً مثله، بتأثير جريرن وهيجل وبرادلى نفسه الذى تأثر ببوزانكيت بدوره، وخاصة كتابه فى المنطق، ومع أن الاثنين كانا مثاليين إلا أنهما كانا أحاديين مطلقين absolutists، وكان بوزانكيت أكثر هيجلية وأقل تشككاً من برادلى، ومع أن كتابه «المنطق» ظهر فى نفس السنة التى ظهر فيها كتاب المنطق لبرادلى إلا أنه يبدو غير متأثر به، ويرى أن الحقيقة لا تُدرك إلا إذا أخضعناها لمقاييس المعرفة، والبحث فيها كالبحث فى الوقائع التى نخضعها للتجربة، والتى لا يمكن أن تصدر بشأنها الأحكام إلا إذا نظمناها فى شكل معرفة. ولا يتميز الحكم عن الاستدلال، فالحكم استدلال لم يصبح صريحاً بعد، والاستدلال حكم صريح. وإذاً فليس هناك فكر خالص أو منطق خالص، وإنما الوجود مركب من الكلية والتشخص، والمنطق هو العلم الذى يجعل الأشياء قابلة للمعرفة بالاعتماد على التجربة، والوجود موجود فردى معقول مستوعب لكل شيء، وما سواه جزئى.

ويفرق بوزانكيت بين الكلى المجرد كاللون الاحمر، والكلى المتعين مثل بوليوس قيصر. والكلى المجرد تكرر لخاصية واحدة فى حالات متعددة، بينما الكلى المتعين هو تحقيق هذا الفرد

## بوستل « غليوم » Guillaume Postel

(١٥١٠ - ١٥٨١م) مستشرق فرنسي، أفلاطوني، علم اليونانية والعربية والعبرية في المعهد الملكي بباريس، وزار البلاد العربية مرتين، ودعا إلى التوافق بين المسلمين والمسيحيين، وكان ذلك ايام عصر النهضة ومحاكم التفتيش، فارتابوا فيه وسجنوه، وله كتاب « في وفاق اهل الارض » (١٥٤٢م) يدعو فيه إلى ديانته عالمية أساسها العقل، واستلهم فيها أفلاطون، وغايته من ذلك أن تتحقق لاهل الارض جميعهم عبادة واحدة، بالرجوع إلى الاصل المنسي للاديان جميعها وهو العقل.



## بوسويه « جاك » Jacques Bossuet

(١٦٢٧ - ١٧٠٤م) كنسي فرنسي، قبل فيه: إن بوسويه هو الكنيسة الفرنسية، مثلما أن لويس كان الدولة الفرنسية، ولقّب بـ « مومو Meaux » اسم القرية التي نُصّب على كنيستها، وكان من ابلغ الوعّاط، يحصر على إرضاء الجميع، ولكن يبدو أن تلك حيلة لجأ إليها في بداية حياته، ثم تحول من بعد إلى النقد العنيف، وخاصة على تلميذه السابق فنيلون والدعوة إلى التقوية. ومذهبه في الفلسفة أوغسطيني، وفلسفته أخلاقية، وعنده أن النظام والطاعة هما أم الفضائل، وأن الكنيسة هي الام الكبرى، وأن سلطان الملك من سلطان الله، بشرط أن يكون الملك مستنيراً وعادلاً، وهو ظل الله أو خليفته في

الارض، وله في ذلك كتاب « مقتطفات سياسية مستقاة من الكتاب المقدس » *Politique tirée de l'écriture sainte*، وله أيضاً « رسالة في علم الله وعلمه بنفسه » *Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même*، يجمع فيها بين التوماوية والديكارتية، وهو مقال في تاريخ العالم *Discours sur l'histoire universelle*، يجيب فيه على السؤال لماذا كان ما كان، وليس كيف حدث ما كان؟ وعلى الجملة فإن بوسويه كان شديد التحيز للكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، ومتزماً للغاية في آرائه، وبالكاد يمكن أن يُدرج ضمن الفلاسفة.



## مراجع

- Rebelliau. A.: Bossuet.



## بوسيدونيوس Posidonius

يقال له بوسيدونيوس الألامى، لأنه من بلدة أفاميا *Apameia* في سوريا، ويبدو أن ميلاده كان نحو ١٣٥ ق.م، ووفاته نحو ٥١ ق.م. ولم يكن يُعتبر من الفلاسفة المهمين، إلا أن ما كُتب عنه من خلال الآخرين، والاكتشافات لهذه الكتابات مؤخراً، جعلت له اعتباراً خاصاً من حيث أنه كان رواقياً له مكانته وأتباعه. وكان يعلم في برودس، وفيها اقام مدرسته، وكان شديد الاهتمام بالرياضة البدنية حتى لقّب بالرياضي،

بالمعنى الوجداني (مِلْ اجتماع ordo amoris)، ولهذا أطلقوا على بوفيندورف أنه رائد عقلانية القرن الثامن عشر. وهو يرى أن أى مجتمع لا بد أن يقوم على عناصر أربعة هي: نوع السيادة، ونوع الحكومة، وقوة الدولة، وعدد السكان، ويصف هذه العناصر بأنها أسس أنطولوجية أو مبادئ خلقية لأية حياة اجتماعية.



### مراجع

- Pufendorf: Of the Law of Nature and Nations.
- Krieger, L.: The Politics of Discretion. Pufendorf and the Acceptance of Natural Law.



### بول «جورج» George Boole

(١٨١٥ - ١٨٦٤م) واضع المنطق الرياضى، فإذا كان لايبنتس هو المكنشف الأول لهذا المنطق، فلا شك أن بول هو ثانى مكتشفه، وهو الذى أقامه غير متأثر فى شيء بالمنطق القديم، لأنه لم يكن يعرف عنه شيئاً كثيراً، فاستطاع فى حرية أن يصنع المنطق الرياضى. ويول إنجليزى، لم يتلق تعليماً جامعياً ولكن بحثه «منهج عام فى التحليل On a General Method in Analysis» الذى نشره وهو فى الثالثة والعشرين، فاز بميدالية الجمعية الملكية، ثم كان بحثه «التحليل الرياضى للمنطق The

وحذبت تعاليمه الكثيرين ومنهم شيشرون. ولعل إسهامه الأكبر أنه فتح الطريق أمام التوفيق بين الفلسفة والدين، وبين فلسفة الشرق وفلسفة الغرب. وتذكر المراجع القديمة أن له مؤلفات موسوعية فى التاريخ والجغرافيا الفلكية، وفى الفلسفة، ونفهم مما يقال عنه أنه كان موسوعى المعرفة، وأنه كان متقدماً على عصره ومتفتحاً لكل التيارات الفكرية، واستطاع أن يجمع بين فلسفتي أفلاطون وأرسطو.



### بوفيندورف «سامويل فون» Samuel von Pufendorf

(٢٦٣٢ - ١٦٩٤م) أبرز الفلاسفة الاجتماعيين فى أوروبا فى القرن السابع عشر، وأول فيلسوف للثقافة فى ألمانيا، ورائد حركة القانون الطبيعى العلمى فى ألمانيا فى القرن السابع عشر. وُلد فى دورفشميتز بأكسونيا، وأهم كتبه «القانون الطبيعى والقانون الدولى De Jure Naturae et Gentium» (١٦٧٢)، وبسببه اتهم بالكفر، لكن ملك السويد انبرى للدفاع عنه وحمائته، وعينه مؤرخاً للبلاد. وفلسفته جماع تجريبية يسكون ومنطقية ديكرات، ولقد حاول أن يوحد بين مذهب هوبز الذى يقضى بوجوب سيادة القانون، والذى ينهض على القانون الطبيعى بالمعنى التجريبى (حرب الكل ضد الكل) بمذهب جروتيوس الذى يقيم القانون الدولى على القانون الطبيعى





## بولتمان «رودولف» Rudolf Bultmann

(١٩٨٤ - ١٩٧٦م) ألماني وجودي مؤمن، يستقى وجوديته من كتاب هايدجر «الوجود والزمان» يفسر به الأناجيل، باعتبار أن الوجودية تعالج مسائل كالايمان والموت والسقوط، والوجود في العالم، ووجود اخسذ. والوجود مع الآخر، والذات، وكلها مفاهيم يمكن تطبيقها على الأناجيل، بل إن الوجودية تدبر نقياسها كفلسفة لفهم الأناجيل، لا باعتبارها كتب مقدسة تحكى عن ميثولوجيا، وإنما باعتبارها تواريخ لأفراد عاشوا حياة مليئة وخظيرة. وكانت لهم ذواتهم ووجودهم الأميل، ونسبت الميثولوجيا في الأناجيل عن خطأ متعدد. ولكنها فهم رواية الأناجيل وتفسيرهم المرتبط بوقتهم لأحداث تاريخية حقيقية وقعت لهؤلاء الناس ولم يفهمها الرواة فردوها لأسباب ميثولوجية متأثرين في ذلك بالميثولوجيا الإغريقية.

وبولتمان من مواليد فيفلشتيت من أعمال أولدنسبورج، وتعلم في ماربورج، وعلم وتوفي بها. ويرفض التأويل الساذج للأناجيل باعتبارها حكاية عالمين في صراع، أحدهما يمثل إليس والآخر يمثل الشياطين وقوى الشر في العالم، والآخر يمثل الله والملائكة والمؤمنون، ويعلم عن رأيه بضرورة تفسير عصرى يناسب العقلية العلمية الحديثة، ولا يجد إلا الوجودية كحدث فلسفة يمكن أن

## Mathematical Analysis of Logic (١٨٤٧)

أول تطبيق ناجح لشعاع الجبر على المنطق، وكان أساس كل التطورات اللاحقة في هذا المجال. ولذلك أصدرت كلية المنكة في كورك قراراً تعيينه أول أستاذ للرياضيات بها (١٨٤٩) رغم أنه لم يكن جامعياً.

وبعد بول أول من أدخل المعادلات والقوانين الخيرية والعمليات الحسابية في المنطق، فقد وضع جانباً كاملاً، واستعمل نظاماً ثابتاً من الرموز النصالحة لأن تستخدم وتهدب فيما بعد. وكانت عنايته متجهة بوجه خاص، إلى استعمال الجبر وفراينه في المنطق، وبهذا كان الواضع الحقيقي لما يسمى منطق الجبر، حتى يسمى باسمه، جبر بول Boolean algebra، وهو الفرع من المنطق الرياضي الذي بلغ أعلى درجات تطوره عند شرويدر. وامتدت تطبيقات بول إلى نظرية الاحتمالات، ونشر نحواً من خمسين مؤلفاً، منها قوانين الفكر An Investigation of the Laws of Thought of Thought (١٨٥٤)، ودراسات في المنطق والاحتمال - Studies in Logic and Probability، الذي نشره أتباعه (١٩٥٢)، وهؤلاء توفروا على بحوثه واصلوها من بعده: جيفونز، وفن Venn، وبيرس، وشرويدر.



## مراجع

- Jevons, W. S.: Pure Logic. With Remarks on Boole's System.

ثم الصوفية، وتعلّم بموسكو، واشتغل مدرسا للاقتصاد السياسي، وأصدر مع بيرديايف مجلة «الطريق الجديد Novy Put»، ثم «مشكلات الحياة Voprosy Zhizni»، ونُفي سنة ١٩٢٢م. ضمن جماعات المثقفين الثوريين خارج روسيا، فاقام لفترة في براج، وانتقل إلى باريس مشاركاً في تأسيس المعهد اللاهوتي الأرثوذكسي، وترأسه لفترة، وتوفي بباريس متأثراً بمرض في المخ.

ولبولجاكوف عددٌ ضخم من الكتب والمقالات، منها «الرأسمالية الزراعية Kapitizm i Zemledeliye»، «ألف سنة ١٩٠٠» وقد بدأ لا يجد نفسه في الماركسية ويتنقد قصورها باعتبار استحالة تطبيقها على الزراعة، بسبب أن الزراعة لا يمكن إلا أن تكون لا مركزية، والماركسية تتطلب المركزية الشديدة، وه من الماركسية إلى المثالية Ot Marksizma k Idea-lizmu» (١٩٠٤)، على أن أهم مؤلفاته هي: «مدنتان Dva Grada» (١٩١١)، وفلسفة الاقتصاد Filozofiya Khozaystva» (١٩١٢)، «وه النور الذي لا يخفت Svet Nevecherni Die Tragödie der Philosophie» (١٩١٧)، «وه مأساة الفلسفة Ag-der Philosophie» (١٩٢٧)، «وحمل الله nets Bozhi» (١٩٣٣)، «وه العروس والحمل Nevesta Agnatsa» (١٩٤٥).

ومن رأى بولجاكوف في العلاقة بين الدين والفلسفة أن الفلسفة خادمة للدين، بمعنى أن

يستعين بها لإفهام الناس معنى الأناجيل، ويقول إن واقعة صلب المسيح تهمنا من حيث أنها نمط لوجود إنساني أصيل وليس لوجود إنساني مزيف، ولاختيار حر لنمط من الحياة يمكن أن يتحمل الإنسان الموت في سبيله بمسئولية كاملة. ولا يجد بولتمان أى حرج في الاستعانة بمفاهيم ومصطلحات هايدجر، ورغم أن هايدجر غير مؤمن، إلا أنه مثله يرى أن الإنسان موجود حر، وأن ماهيته تتحدد بالمواقف التي يختارها لنفسه، وأن بالإنسان محدودات مقدورة عليه، ومن ذلك أنه مكلف، وأنه ألقى به إلقاءً في العالم ليفكر نفسه ويعاين طريقه فيه، وأن منّا من يسقط، ومنّا من يعيش وحوداً أصيلاً عن إيمان صادق.

ولبولتمان كتب كثيرة لعل أهمها: «الوجود والإيمان»، «وه المسيح»، «وه اللاهوت الجديد والميثولوجيا»، «وه لاهوت العهد الجديد».



### مراجع

- Gogarten, F.: Entmythologisierung und Kirche.
- Macquarrie, J.: An Existentialist Theology.



بولجاكوف «سيرجى نيقولايفتش»

Sergey Nikolayevich Bulgakov

(١٨٧١ - ١٩٤٤م) سرجيوس بولجالوف، ماركسي روسي، تحول إلى المثالية، ثم الواقعية،

التجربة الدينية موضوعها ما وراء معطيات التجربة، وأما معطيات التجربة فهي موضوع الفلسفة، بمعنى أن الجزء الأدنى من التجربة هو من متعلقات الفلسفة، بينما الجزء الأعلى هو من اختصاص الدين. وفي ذلك يقول: لقد بدأت كاتباً عن المسائل الاجتماعية، ولكنني اكتشفتُ في بحثي عن أسس المثل العليا الاجتماعية أن هذه الأسس توجد في الدين، فالدين هو الذي يمكن أن يبحث هل هناك خير أو حق، وبعبارة أخرى هل هناك إله؟

والطريق في الفلسفة ينفرع فرعان، فإما الاعتقاد بوجود إله، وإما عبادة الإنسان لنفسه ومعاداة الدين. وليس التاريخ إلا هذا الصراع بين الأنماطين الذي يصفه بولجاكوف بأنه صراع بين مدينتين: مدينة العالم الآخر أو مدينة الله، والمدينة الأرضية أو مدينة الإنسان. والصراع بين المبدئين أو المدينتين عنيف. والتعبير عن تأليه الإنسان لذاته يتخذ في هذا العصر شكل الاشتراكية الماركسية، (ولا أحسب أنه بعد هذا السقوط الأخير للماركسية في الاتحاد السوفيتي أن هذا الصراع قد توقف أو قد حُسم، فالحقيقة أنه صراع بين الروحانية والمادة، ويمثل الآن في الصدام بين الإسلام والرأسمالية والليبرالية وآليات السوق وغيرها من المصطلحات التي تروجها أمريكا). ولبولجاكوف مقال ضد فيورباخ وديانته الإنسانية، عنوانه «دين فيورباخ في عبادة الإنسان» بهاجم فيه صيغة فيورباخ

المشهورة *Deus est homo homini*، بمعنى «الله هو الإنسان نفسه». وفي مقال آخر بعنوان «كارل ماركس بوصفه مفكراً دينياً» يبين أن أخلاق ماركس التي يهتدى بها تفكيره هي الحق لا الحب، وأنه ديكتاتور ديموقراطي، والناس عنده جماعات اجتماعية لابد أن تنظم في أشكال هندسية. دون حساب لشخصية الجماعة أو شخصية أفرادها، وهو تجريد متطرف هو السمة الغالبة على الماركسية، فماركس لا يهتم مصائر الأفراد، ولا يقدّر فيهم إلا الشيء المشترك بينهم، والإنسان باعتباره كائناً نوعياً *Gattungswesen*، ولذلك سوف يحرر نفسه من الدين. ويمعدي ماركس الدين لأن فلسفة الدين توظف في نفس الإنسان الفردية وتصنع له شخصية، وتجعله يعي روحه الخالدة، وتبين له سبيل تطوره الداخلي نحو ذلك، بعكس الاشتراكية التي تجرده من شخصيته، بعدم اهتمامها بتطوره الروحي، وإنما اهتمامها بما هو خارج الإنسان، أي مجتمعه، وترد المضمون الفعلي للشخصية إلى أفعال منعكسة اجتماعية. ويقول بولجاكوف إن الإلحاد المادي وسيله من وسائل تعطيم الفردية، وتحويل المجتمع الإنساني إلى مجتمع من النمل أو النحل، ولابد أن تنتهي محاولات هذه الفلسفات المادية للمقضاء على الدين، ووضع الإنسان في موضع الله، وتمجيده بوصفه إلهاً إنساناً، إلى تحويله إلى الإنسان الحيوان.

الشخصيات والملابس الكونية التي من شأنها تيسير الانتقال إلى البوطوبيا، وليس أدعى إلى تشبيه ما تدعو إليه الاشتراكية الماركسية من أنه يوطوبيا يهودية، من النهاية التي تبشر بها، فهي نهاية أخرى - نهاية للتاريخ - بتأسيس جنة الاشتراكية في الأرض، وهي رؤيا صوفية كالرؤيا اليهودية، والله فيها - كما في اليهودية - هو الله الإنسان، متشلاً في الشعب المختار: يهود العالم. وفي مثل هذه الرؤيا فإن الصراع يقوم بين الديني وغير الديني. ولا يرى بولجاكوف أي معنى للشكافة إلا أنها ينبغي أن تزيد الإنسان وعياً بأحواله المتردية، وبأن عليه أن يتمسك بالدين، وأن يهي أن التاريخ لن يؤتي ثماره إلا بالانتصار الحزب للمسيح الإلهي في الإبداع الإنساني الحر. وبالطبع فإن الدين الذي يقصد إليه بولجاكوف هو الدين المسيحي، ولكني أقول: وكيف تأثت عبادة الإنسان لنفسه أو صياغة فيورباخ لعبارته الشهيرة أن الله هو الإنسان؟ - أقول كيف تأثت هذه العبارة أو العبادة؟ ألم تكن بسبب الاعتقاد المسيحي أن المسيح فيه اللاهوت والناسوت اتحاداً، وأن المسيح هو ابن الله - الإنسان ابن الله أو الإنسان الإله؟ هذا هو السبب، وما تعانينه الإنسانية الآن راجع إلى التحريف في الديانتين اليهودية والمسيحية، والإسلام هو عودة بالدين إلى المسار الصحيح: عبودية الإنسان لله، ولذلك فقد ذكر فوكوياما أن التاريخ قد بلغ نهايته بانتصار الفلسفة المادية المؤلفة للإنسان، وللشعب الأمريكي، بينما المادية اليهودية ترى

ويذكر بولجاكوف أن ماركس كان قد أعلن أنه من تلاميذ هيجل وثار عليه، وأنه قد أصلح من شأن الجدل الهيجلي ووضع الفلسفة على الضيق القوي بعد أن انحرف بها هيجل، ولا يرى بولجاكوف أن تفكير ماركس يمت بصلة لهيجل، لا من قريب ولا من بعيد، وليست هيجليته المدعاة إلا محاكاة لغضية للأسلوب الهيجلي لا غير. وفي مقالين لبولجاكوف «المسيحية البدائية والاشتراكية الحديثة» (١٩٠٩)، و«سفر الرؤيا والاشتراكية» (١٩١٠) يقارن بين اشتراكية ماركس وبين البوطوبيا اليهودية كما يصرحها سفر الرؤيا، ويؤكد أن ماركس كيهودي يستقى فلسفته من تراث اليهودي المادي: أن في الإمكان إقامة الجنة في الأرض، وأن التاريخ يتقدم نحو هذا الهدف. وفكرة التقدم مادية يهودية، والاشتراكية كما يطررها ماركس هي إعداد لمسرح الأحداث وللنزعة العقلية والمادية التي تمهد للبوطوبيا اليهودية، مترجمة من لغة اللاهوت إلى لغة الاقتصاد السياسي، وشخصها المسرحية تفسر على أساس مصطلح علم الاقتصاد، فالشعب اليهودي المختار حل محل العمال أو البروليتاريا، ولهؤلاء معدنهم الخاص وروحهم المتوبة الثورية، والشيطان أو إبليس حل محله الرأسماليون يمثلون الشر الميتافيزيقي. والمخالم التي على الخلف أن يعالجها في الأرض حلت محلها الأوضاع المتدنية للعمال، والفقر الذي يعيشون فيه، والعداء بين الطبقات. وقوانين التطور الاجتماعي تلعب دور

الشعب المختار هو "الشعب اليهودي". وبمبدأ ذكر هنتنجهتسون عن صدام الحضارات، وكتب أنه لا بد من الصدام مع الإسلام، لأنه الدين الوحيد الذي ينقض ذلك كله ويقول بعبودية الإنسان لله، ويعتقد في مملكة السماء، ويرسخ فردية المسلم كمسلم، وجماعية المسلمين كجماعة، وذلك يصاد بشارات الفلسفة الجديدة. وهذا ما اعتقده وما قد أوحى لي به فلسفة بولجاكوف الوجودية المؤمنة.



### مراجع

- Lossky, N. O.: History of Russian Philosophy.



### بولزانو «برنارد» Bernard Bolzano

(١٧٨١ - ١٨٤٨م) تشيكي، أبوه إيطالي وأمه ألمانية، وميلاده ووفاته ببراغ، وتعلم وعلم بها، واتهم بالهرطقة، وكان ليبرالياً ومن دعاة التنوير، واعتبره هوسرل واحداً من أعظم المناطق، وهو مؤسس علم الكم «Größenlehre»، وكتابه الرئيسي «مفارقات اللامتناهي» *Paradoxien des Unendlichen* نشره بعد وفاته، وذلك أن مؤلفاته كانت محظورة، وفصلته الجامعة وحرمت عليه التدريس، وظل منسياً ومطارداً بسبب دعوته إلى الاشتراكية، وهي نوع من الطوباوية، لا تقر بالملكية مالم يحملها صاحبها عن طريق العمل، وتدعو إلى المساواة بين الناس

فلا فضل لأبيض على أسود، ولا لمسيحي على يهودي، ولا لغني على فقير. وقال بكرامة للإنسان، وخص منه العقل، ودعا إلى احترامه، وأن تكون لكل فرد حقوقه باعتباره إنساناً له عقل وضمير. وبدين جورج كانتور (١٨٤٥ - ١٩١٨) ليولزانو بالفضل لنظريته في اللامتناهي، غير أن شهرة بولزانو الحقيقية ترجع لكتابه «مذهب العلم» *Wissenschaftslehre*، في أربعة مجلدات (١٨٣٧)، وفيه يطرح وجهة نظره أن لكل علم حقائقه الأساسية التي تنبني عليها حقائق أخرى فرعية. وله رأى في اللغة، أن بعض مفرداتها ليست له دلالة، وبتمعيه فارغة من المعنى، أي ليس لها واقع، وكمثال لذلك الصفر، والفضيلة. ومن أشهر كتبه مجموعة محاضراته التي أعطاها اسم «*Von dem besten Staate*»، الذي نشر سنة ١٩٣٢ بعد وفاته، و«*أثنازيا أو أدلة خلود النفس*» *Athana-sia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele* (١٨٢٧)، و«المرجع في علم الدين» *Lehrbuch der Religionswissenschaft* (١٨٣٤) وفي هذه الكتب يطرح الدين للعقل، إما برفض الغيبيات وإما بتأويلها، وبالاختصاص لم يكن يتأبى على الدين ولكنه يريده صادراً عن العقل وخالياً من الخرافات والمعجزات والخرافات، وكان شعاره الذي لا بد أنه أخذه عن بنسام: «من كل الأفعال التي يتاح لك أن تقوم بها، اختر الفعل الذي يفوق في نتائجه نتائج أي فعل آخر ويكون كل جزء منه

في صالح أكبر غدد من الناس..



## بولس الراهب

لبناني من القرن الرابع عشر الميلادي، من الكنيسة الملكانية، تلقى العلم في روما، وتعلم الفلسفة وأنقن أرسطو، وكان يستخدم المنطق والعلم الأرسطيين ليدافع عن المسيحية ضد عناء المسلمين، وضد الموارنة واليعاقبة والناصرة من الملل النصرانية المخالفة للملكانية، وله في ذلك «شرح العقيدة النصرانية»، ورسالة «في الخير والشر»، و«حرية الإنسان»، و«اختبار الله للأبرار».



بولس الرسول; Apostel Paulus;

Apôtre Paul; Apostle Paul

يهودي روماني، من القريبيين، كان شديد العداء للمسيحيين، وبائع الإنكار لدينهم، ثم فجأة تحول إلى المسيحية (٣٣م)، وأخذ يبشر باسم المسيح. وهو أمر ليس له مشابه في تاريخ الديانات كلها: أن ينتقل شخص من الكفر المطلق إلى الرسالة في الدين، من غير استعداد لتلقى الروح. وصفاء نفس يجعله أهلاً للإلهام، ولا يجعل الاتهام والتكذيب يغنيان على رسالته، فإذا لم يكن للرسالة إلهامات قبل تلقيها، فلا ينبغي على الأقل أن يكون قبلها ما يتناقضها ويتناقضها.

وبولس الرسول هو تاجر المسحة ومفسرها، وتأويلاته الواسعة هي التي أحدثت نه الكنيسة وقامت عليها المسيحية كعقيدة، وهي التفسيرات والتأويلات التي اعتبرها الكثيرون من المصلحين المسيحيين من بعد أصولاً وبينة للمسيحية، وأنكروها عليها. وما كان أحري أن تنسب المسيحية إلى بولس بدلاً من المسيح، لأن الوجود منها حالياً هو رؤيا بولس للمسيحية، فهو الذي نقل فكرة الحلول، وأعاد عبادة الأم الكسرى، وأدخل تناول الطوطمي من حيث يتناول المؤمن خم ودم اغتسل فبتوحيده، مكرراً نفس محتوى العيد الطوطمي الذي كان رائجاً لدى الكثير من الشعوب، وبذلك أصبحت المسيحية في النواحي الرئيسية منها عبارة عن تكوّن ثقافي بالمقارنة بالديانة اليهودية التي سبقتها. وبولس هو رسول الأمم، أي لأم من عبر اليهود، والاسم بولس Paulus هو الاسم الروماني، ومعناه «الصغير»، وربما لأنه كان أصغر الرسل، واسمه اليهودي هو شاول ومعناه «المطلوب» كما عندنا في اسم عبد المقلب مثلاً. ومستنتج من رغبته الرومانية أنه كان من عائلة لها أعمالها المدنية، أي أنه كان من أصول بورجوازية، وكان له أقارب وأشباه مرموقون في الدوائر الحاكمة، ومكانة خاصة في السنهدريم وبين زعماء اليهود. ونشأ شاول أو بولس في طرسوس وكانت مركزاً لثقافة اليونانية، وتعلم فيها اللغة اليونانية، وكان يجيدها ويخطب بها. وكان بليغاً مفوهاً، ويبدو أنه كان متمرساً بأخذ السوفسطائي، فقد كان كثير الاستشهاد

بأنقص تنعمي وصرب الأمتال، وهو ما يعجب العامة خصرصاً. وطرسوس كانت في زمنه تدرّس الفلسفة الرواقية، والكثير من تعبيرات بولس، وطريقة تفكيره يبدو فيه تمسه بهذه الفلسفة. وربما كانت سفرّة بولس إلى اورشليم للدراسة هناك وهو صغير، لانه في سن العشرين أو الثانية والعشرين بدأ ظهوره على مسرح الاحداث كما يروى عنه القديس لوقا في كتابه «أعمال الرسل»، فقد جاء فيه أن الشهد في محاكمة استفانوس خلغوا ثيابهم عند قدمي شاب اسمه شاول. ويقول لوقا عنه في الفصل الثاني فإنه كان يلف في الكنيّة، ويدخل بيوت المسيحيين بيتاً بيتاً، ويحرّ الرجال والنساء ويُسلمهم إلى السجن، وهو مايقضى بأنه كان أيضاً صاحب نفوذ، وأنه وافق على إعدام استفانوس، وكان ضمن من وجه التهم له في المحاكمة، الامر الذي يظهره كمتعصب معادي فكرة أن المصلوب كان المسيح، ويعتقد أن تابعيه كانوا خطراً على الدين والسياسة معاً، ويقول لوقا في ذلك في الفصل التاسع: وكان شاول لا يزال يهدف تهديداً وقتلاً على تلاميذ الرب، وطلب من رئيس الكهنة رسائل يتوجه بها إلى مجامع دمشق ليسانعده على ضبط المسيحيين والقبض عليهم واستحضارهم إلى اورشليم، فكانه لم يكتف باضطهادهم بل لاحقهم في الخارج. ثم كانت الرؤيا التي حولته إلى مسيحي متعصب وداعية ديني، وهو الشيء المستغرب. ويفسر لوقا إصابته بالعمى وشفاءه وتحوّه إلى المسيحية بأنه

نتيجة الشعور بالذنب المعروف عند علماء النفس والذي يصيب العصبيين بأعراض عضوية عصبية، والغالب يقيناً أن عدى بولس كان من النوع الوظيفي النفسي. وتجمع كل المصادر العلمية حول شخصيته أنه كان متضارب الامزجة، عنيافاً، عنيداً، مسيطراً، وانعكس ذلك على لغته وتعاملاته مع من حوله. واستغرق الأمر مع شاول ليصبح داعية ثلاث سنوات قضاهما مختلياً بنفسه ومع قراءاته، وبعدها عاد شديد الغيرة والحس والاندفاع في الدعوة، ورأى أن يعود إلى طرسوس مسقط رأسه لبدء من هناك، وظل فيها ست أو سبع سنوات أسّس الكنائس المسيحية في كيليكية وأنطاكية، وتخصّص في دعوة غير اليهود وبدأ يبشّر في الخارج، ويقوم برحلات ينشر فيها الأناجيل في آسيا الصغرى والبلقان وإيطاليا وأسبانيا. واشتهرت رسائله البالغ عددها يقيناً أربع رسائل، منها رسالة إلى أهل رومية، ورسالتان إلى أهل كورنثس، ورسالة إلى أهل غلاطية، وقد تكون هذه الرسائل تسع رسائل هي بخلاف ما سبق رسالة إلى أهل فيليبس، ورسالة إلى أهل كولسي، ورسالتان إلى أهل تسالونيكي، ورسالة إلى فيلمون. وهناك رسالة إلى أهل إفسس حولها كثير من الجدل. وأما رسالته الأولى والثانية إلى تيموثاوس، والرسالة إلى تيطس، فهذه كتبها أحد حواريه بإملاء منه. وتبقى رسالتة إلى العبرانيين في غير فلسطين، وهذه قد ذكر فيها بما لا يدع مجالاً

بطير فيها الطير، والثانية التى فيها الاجرام والكواكب، والثالثة مقر الطوبايين، وتسمى أيضاً الفردوس. والناس محتوم عليهم الموت مرة واحدة، ثم تكون القيامة والدينونة. وعلامات الآخرة أن يتفشى الإلحاد بالله، ويظهر المسيح الدجال ويدعو جبهة إلى الكفر، وتنتشر التعاليم المحدثه. ولانجاة حينئذ إلا بالتسليم بعقيدة المسيح، وأنه الوسيط بين الله والناس، باعتباره إلهاً وإنساناً معاً. وبضرب بولس مثل المسيح بإسحق، فقد كان الإيمان هو الذى دعا إبراهيم أن يصدق الرؤيا وبهم يذبح ابنه، وإسحق يرمز للمسيح، وكان ابناً وحيداً لإبراهيم، وقد حُمِلَ الحطب وشده وأدناه من الموت، فمثل بهذا يسوع المسيح ابن الله الوحيد الذى حُمِلَ صليبه، وعُلِقَ على هذا الصليب، إلا أن الحقيقة فى حال المسيح تجاوزت الرمز، وذُبِحَ المسيح فعلاً، بينما نجا إسحق من الموت، ورُدَّ إلى إبراهيم حياً، فكان مثلاً للمسيح الذى قام بعد ذبحه.

وهذه التعاليم هى التى بسببها قبض اليهود على بولس فى سفَرته الأخيرة إلى اورشليم، وتآمروا على قتله فهُرِبَ الحاكم إلى قيصرية ليحكم هناك، فاستمر مسجوناً لسنتين، وأُرْسِلَ إلى روما كما طلب هو لينظر الإمبراطور فى أمره، ورحل على إحدى المراكب، فصادفهم الموصاف، ونزلوا فى مالطة ومكثوا بها ثلاثة شهور، وأخيراً وصل روما سنة ٦٠، وظل بها معتقلاً لمدة سنتين، ويبدو أنه أُفْرِجَ عنه ثم أُعيد

للسك حقيقة إيمانه بالمسيح أنه ابن الله، وأن الله أبوه، وأثبت فضله على موسى الكليم، وفضل الإنجيل على الناموس، وفضل كهنوت المسيح على كهنوت اللاويين. ووضح أن رسائل بولس تشكل ثلثي العهد الجديد كله، ومن ذلك يتضح أهمية بولس وتعاليمه فى البناء العقدى المسيحى. وينتهى بنا تحليلها إلى أنها تقوم على أمرين، أولهما يتعلق بالعقيدة، والثانى مناطه الآداب المسيحية. وما يرتبط منها بالعقيدة يشرح فيه أسرار الإيمان وهى ثلاثة: أولها تجسّد المسيح، وكونه الغلص الوحيد الذى لا نعمة، ولا برّ، ولا خلاص إلا به، والثانى إبطال ناموس موسى واستبداله بناموس الإنجيل، والثالث التخلص من البدع والتعاليم الزائفة التى تحافى نصوص وروح الإنجيل. والمهم فيما نحن بصدده أنه قد نهى عن الخوض فى مسائل الفلسفة الكاذبة. وفى رسالته إلى أهل رومية يؤكد أن الإيمان هو الذى له الاعتبار عند الله، وذلك أن الأمم كانت تفساخر اليهود بما لهذه الأمم من حضارة، وبما كان لها من فلاسفة وأهل علم، بينما كان اليهود يدعون أن الله اختصهم دون غيرهم من العالمين لكونهم من ذرية إبراهيم الذى أعطاه الرب عهداً بذلك. وقال بولس أن أبناء الله ليسوا أبناء الجسد، يعنى أن الله اتخذ البشر أبناء له بالنعوى، لا لكونهم من ذرية إبراهيم، بل لانهم يقتدون بإيمان إبراهيم. ويحدد بولس أن السموات ثلاث، إحداها هذه السماء التى



بولس البندقي Paul de Venice;

Paolo Nicoletti

إيطالي، كتب بالإيطالية، ويُعتبر ممثل الرُشدبة اللاتينية في إيطاليا، وله «الخلاصة في الفلسفة الطبيعية»، وتوفى سنة ١٤٢٩م.



بوليستراتيس Polystrates

يوناني من القرن الثالث ق.م، يعتبرونه آخر الفلاسفة الأبيقوريين من تعلموا على أبيقور مباشرة، وخلف هيرماخوس على رئاسة المدرسة الأبيقورية، ولم يصلنا منه إلا شذرات بيدي فيها استنكاره لأزراء المعتقدات والأفكار الدارجة، فليس كل ما هو دارج خطأ، وإنما قد يصبح دارجاً لأنه صحيح، لأن الناس التمسّت فيه الحكمة ووجدت فيه ضالتها من السعادة.



بولتوف «أوتو فريدريك» Otto

Friedrich Bollnow

ألماني، من مواليد شتيتن سنة ١٩٠٣م، خصاصم الوجودية، واشتهر بمجادلاته ضد الوجوديين خاصة في ألمانيا. تعلم في جايسن وماينتز وتوينجن، وله «الفلسفة الوجودية» (١٩٤٣)، و«أمن النفس: مسألة تخطي الوجودية» (١٩٥٥)، و«الفلسفة الوجودية والعلم التربوي» (١٩٥٩). وأساس فلسفته

اعتقاله وحوكم وأدين، ورفضوا بأن يموت، ولا نعرف كيف أعدموه، والهم أنه مات شهيداً أثناء حكم الإمبراطور نيرون (٥٤ - ٦٨م). هذا هو بولس إذن: أله الإنسان المسيح، أو أله الإنسان في المسيح، فكان مادياً يهودياً صليماً، ومهد لتأليه الإنسان كلفة، وتأليه الإنسان اليهودي بالذات، ونقل البوتوبيا من السماء إلى الأرض كما تبشر أمريكا الآن. إن نهاية التاريخ التي يقول بها فرانسيس بوكوهاما معناها أن البوتوبيا الإنسانية قد تحققت الآن بالرؤسالية الأمريكية، وأن صدام الحضارات الذي يقول به هيننتجتون الأمريكي هو هذا الصدام الحاصل بين مدينة الله في السماء والقائلين بها وهم المسلمون، ومدينة الأرض القائلين بها اليهود والتي يحققها الأمريكيون.



مراجع

- D.E.H. Whiteley: The Theology of St. Paul.
- Albert Schweitzer: The Mysticism of Paul the Apostle.
- J. Munck: Paul and the Salvation of Mankind.
- محاضرات في النصرانية: الشيخ محمد أبو زهرة.
- موسى والنوحيد: صيغونيه فريود - ترجمة دكتور عبد المنعم الحفني.



فى جامعة بولونيا، وتزوج ثلاث مرات. أشهر كتبه «خلود النفس» *De Immortalitate Anl-mae* (١٥١٦)، أثار جدلاً شديداً، وامرت محكمة التفتيش بحرقه، وكتب بعده كتاب «القدر» *De Fato*. وله محاضرات فى أرسطو أثارت الباحثين عليه حيث انه كان دائم التغيير والتعديل فى آرائه من سنة إلى سنة، ومن نسخة إلى نسخة، إلا أنه بشكل عام ظل وفياً للخط الاسكولائى الذى اشتهرت به بادوا من القرن الثالث عشر حتى القرن السابع عشر، والذى كانت به جامعتها أرسطية، تدرس أرسطو بتأويل ابن رشد، ولذلك لم تنحى إلى الدراسات اللاهوتية كالجوامع فى شمال إيطاليا، بل اتجهت إلى الدراسات العلمانية، وبرزت فى الطب والعلوم العقلية والطبيعية. وفى تدريسيها لأرسطو كانت تركز على المنطق والفلسفة الطبيعية أكثر من الاخلاق والميتافيزيقا. وكتابه «القدر» (سنة ١٥٢٠) أطول كتبه وأصعبها، ويناقش مسائل الختمية والإرادة الحرة، ويقرر أن ما دفعه إلى كتابه «خلود النفس» آراء الأكويينى، ويختلف معه حول لزوم الخلود من مبادئ أرسطو، وينحرف عن قول ابن رشد أن النفس العامة لكل البشر خالدة، وأن النفس الشخصية لكل فرد فانية، وكان الرشديون يزعمون أن العقل يفعل بدون الجسم، وأنه بناء على ذلك مفارق وخالد. ويرد بومبوناتسى بأن العقل لا يستطيع أن يفعل فى استقلال تام عن الجسد، ومن ثم فلا دليل على

رفضه لمقولة القلق *angst* التى تقول بها الوجودية باعتبارها الأساس فى كل وجود، وعنده أن الواقع هو الذى يفرض على كل كائن مقولات وجوده، والوجودية لاتعامل مع الواقع، ونحن فى الواقع نطلب الأمن النفسى، فالأمن النفسى هو ما ننشده، وما يفرض نفسه على سلوكنا وتفكيرنا، وليس القلق النفسى أو القلق الوجودى. وهذا القلق الوجودى كما يصفه الوجوديون يفرض نوعاً من التشاؤم يدفع إلى الانتحار بأى شكل، انتحاراً فردياً أو جماعياً، فى حين أن مطلب الأمن النفسى يحقق التواصل بين الناس ويشجع بينهم التفاؤل.



### بوليمون Polemon

(نحو ٣٤٠ - ٢٧٠ ق.م) يونانى تولّى رئاسة الأكاديمية بعد أكسينوقراط سنة ٣١٥ ق.م، وكان عمره وقتها ٢٥ سنة، وظل محتفظاً بذلك المنصب حتى وفاته، ولم يصلنا من فلسفته إلا ما رواه عنه أرسطو من شذرات مفادها أنه كان من المهيزين للذة والمزدين للالم، وكان شعاره «الحياة وفق الطبيعة».



### بومبوناتسى «بطرس» Pietro

Pomponazzi

(١٤٦٢ - ١٥٢٥م) أشهر أساتذة الفلسفة الارسطيين فى عصره، إيطالى، وُلد فى مانتوا، ودرس فى بادوا، وصار استاذاً للفلسفة بها، ثم

أنه مفارق، وينكر قول البلاطون بوجود نفس خالدة وأخرى فانية، ويرفض أن يكون للنفس الإنسانية طبيعتان مستقلتان، لكنه يقرر مع الإسكندر الهاليبي أن العقل الإنساني يحتاج الجسم كموضوع له، ولا يستطيع أن يفعل دون مساعدة من صور الحس والخيال، ولكنه يختلف عن النفس الحيوانية، فهو يتخذ ذاته موضوعاً له، ويفهم الكليات، ومن ثم يشارك بشكل ما في الخلود. ويقسم بومبوناتي العقل إلى ثلاثة عقول هي: العقل التامل وتحظى به الفيلة، والعقل التقني وتتمتع به بعض الحيوانات، والعقل العملي وبشترك فيه كل البشر، وهو خاصتهم. والتفكير الفلسفي منحة العقل المتأمل. ويفترق الفلاسفة عن بعضهم بقدر ما يكون لهم من نصيب من هذا العقل. والتفكير الفني صنعة العقل التقني. وبعض الحيوانات والبشر يتشابهون كالتحل والمهندسين، ويكون المهندس مهندساً بما له من نصيب من هذا العقل. ولا فضل للإنسان في أن يكون فيلسوفاً أو مهندساً، فهذا شيء راجع إلى نصيبه من هذا العقل أو ذاك، فالمهندس مهندسٌ بنصيبه من العقل التقني، والفيلسوف فيلسوفٌ بنصيبه من العقل التامل. لكن العقل العملي هو التفكير الذي يهدي الإنسان لعمل الخير أو يدفعه لارتكاب الشر، وهو تفكير ذاتي نابع من الأفراد وغير مدفوع إليه، فانت حر أن تكون خيراً أو شراً. ولا يهم الإنسان إن كان مهندساً موقفاً

أو فيلسوفاً موقفاً، لكنه يهتم إن الحق الشر بالناس، أو وصِفَ بالشر، ومن ثم فإن الغايات النهائية للبشر مصدرها هذا العقل، والإنسان مدعو أن يتصف بالفضيلة ما أمكنه. والناس غير مطالبين أن يكونوا جميعاً فلاسفة ومهندسين، وليس في مقدورهم أن يكونوا جميعاً كذلك، لكنهم جميعاً مطالبون أن يمارسوا الفضيلة، وأن يتصفوا بها، وهو شيء في استطاعتهم، يستوى فيه الفيلسوف والمهندس والفلاح والعامل والفني والفقير، فإن تحقق ذلك لأي منا فإنه يرضى بنصيبه، ويقنع بما قسم له، طالما أنه يعيش حياة فاضلة، ولا يهم بعد ذلك إن كان مهندساً أو فيلسوفاً أو عاملاً. وبومبوناتي ينحرف عن أرسطو عندما يجعل غاية ما يصبو إليه الإنسان الفضيلة وليس التامل، والغاية الطبيعية للإنسان هي طبيعته الإنسانية، ولذلك يفسه بومبوناتي حجة القائلين بضرورة الثواب والعقاب في الحياة الآخرة، وينسب النقص لهذا المفهوم لخطأ التصور القائم عليه، ويقول إن الفضيلة التي تُصَنَع تحصيلاً لثواب مغاير لها، ليست فضيلة، وأن الثواب الصحيح هو الفضيلة نفسها، وما يكون عليه الفاضل من اغتباط بصنعها، والأجر المغاير للفضيلة ثوابٌ عارضٌ لا صلة له بها. وكذلك الرذيلة فعقابها فيها، حتى لو لم يترتب عليها ألم خارجي. والفاضل الذي يفعل الفضيلة ولا يبتغي من رائها أجراً، هو أسمى من الفاضل الذي يبرجو الأجر. والرذيل

بها المعرفة الحسية، وعلم الجمال هو العلم الذى قوامه هذه المعرفة كنتقيض للمعرفة العقلية التى ينهض عليها علم المنطق، وعلى المعلمين معاً: علم الجمال، وعلم المنطق، تقوم نظرية المعرفة. ويعرّف العمل الجميل بأنه الحسى الذى يلهب الشاعر، ويقول إن الفنان مقلد للطبيعة، بمعنى أنه يستوحى انفعالاته منها ويحاطب بها انفعالات الآخرين، وبذلك يبدع كالطبيعة، أى بقلدها فى الإبداع.



#### مراجع

- Meier, G. F.: Baumgarten, Leben und Schriften.
- Riemann, A.: Die Ästhetik A.G. Baumgarten.



#### بوناڤنتورا «القديس» St. Bonaventura

(١٢١٧ - ١٢٧٤م) إسكولائى إيطالى، تتلمذ على ألكسندر الهاليسى، وحسباً لاروشيل، وصار أستاذاً للأهوت بجامعة باريس، ثم انتخب رئيساً عاماً لرهبان الفرنسيسكان سنة ١٢٥٧م. وتبلغ كتبه الفلسفية واللاهوتية عشرة، أهمها: «عن معرفة المسيح De Scien tia Christi»، و«عن سرّ الثالوث الأقدس De Mysterio Trinitatis»، و«عن إرجاع الآداب إلى اللاهوت De Reductione Artium ad Theologiam»، و«رحلة العقل إلى الله Itiner-

الذى لا يناله عقاب من الخارج، قسطه من العقاب أوفى من الرذيل الذى يلحقه العقاب، لأن العقاب المنطوى فى الذنب نفسه أسوأ من أى عقاب فى شكل أذى يحل بالذنب. وفى كرامة الفضيلة وعار الرذيلة ما يكفى لجة الأولى والترفع عن انشائية. وما يبنى للإنسان، سواء كان فانياً أو خالداً، أن ينحرف عن الخير.



#### مراجع

- Andrew Douglas: The Philosophy and Psychology of Pietro Pomponazzi.



#### بومجارتن «ألكسندر جوتليب»

#### Alexander Gottlieb Baumgarten

(١٧١٤ - ١٧٦٢م) صاحب مصطلح «علم الجمال»، اعتبره كسوط من أبرز الميتافيزيقيين فى زمانه، وقرر كتابه «الميتافيزيقا Metaphysica» (١٧٣٩)، و«الفلسفة الخلقية Ethica Philo sophica» (١٧٤٠)، كمراجعين لمحاضراته فى كونيجزبرج.

وفلسفة بومجارتن فى معظمها يدين بها لفولف ولاينتنس، إلا أن إضافاته فى علم الجمال الذى يتحدث عنه فى كتابه: «تأملات فلسفية Meditationes Philosophicae» (١٧٣٥)، و«علم الجمال Aesthetica» (١٧٥٠) يقصد

**arrium Mentis in Deum** . ويشتهر بوناقتورا كلاهوتى أكثر منه كفيلسوف، وبصوره دانسى فى «الجنة Paradiso» ، ورافاييل فى «الناظرة Disputa» نداءً للأكويتى . وهو يقول بصدور العالم عن الله، وبأخذ نظريته فى الصدور أو الفيض من الفارابى وابن سينا وابن رشد، ومؤداها أن كل المخلوقات، بعملية أزلية حتمية، تخرج من العقل الخلاق لله، تدفعها سلسلة من الأسباب الوسيطة، وتمتد من الكمال المطلق اجتزاءً دائم التناقص . وكان المسلمون قد طرحوا نظرية الفيض لتؤلف بين نظرية أرسطو فى أزلية العالم ومفهوم القرآن فى خلقه، وبأخذ بوناقتورا بها، لكنه يرفض الإقرار بأن العالم أزلى، وأن المادة أزلية . ويرفض أن يقول بوجود مبدأين للخير وللشر، ويحدد ما يعنيه مصطلح الأسباب الوسيطة . والصدور فى رأيه مسألة تعنى الفيلسوف والميتافيزيقى معاً . والإله - كعلة أخيرة وغاية نهائية، يعنى أيضاً الفيلسوف والميتافيزيقى، ولكن الميتافيزيقى وحده هو الذى يستطيع أن يفهم أن الله هو السبب الأمثل . وتحليل هذه الناحية من علم الأسباب والمبادئ الأولية يمكن أن يكون الإنسان ميتافيزيقياً حقيقياً . وهو يبدأ هذه الرحلة الميتافيزيقية مستمعين بالعقل، لكن الذى ينمها هو فقط الإنسان المؤمن . وفضل بوناقتورا أفلاطون على أرسطو، ويصف الأول بأنه حكيم، وينعت الثانى بأنه عالم، لكنه يفضل عليهما أوغسطين، لأن

أفلاطون يتطوع إلى أعلى، إلى عالم النية الأزلية، بينما ينظر أرسطو فى اتجاه الأرض، إلى العالم المحسوس الذى أهمله أفلاطون، ولكن أرسطو يخطئ، خطأ بالغاً يرفض أفلاطون برئته . كما أن أفلاطون يخطئ أيضاً لأنه لا يحاول تفسير العالم بالرجوع إلى أسبابه . وأما أوغسطين فيجمع بين علم أرسطو وحكمة أفلاطون، ويمثل الحكمة المثلى، وهى حكمة لاهوتية صوفية، فمهمة الفلسفة معاونته اللاهوت والتكامل به، ومهمة اللاهوت التوجه إلى التصوف، لكن الاجتزاء بالفلسفة يشوه الحقيقة، فى حين أن الفيلسوف اللاهوتى يرى امتناع تمثّل العالم بدون إرجاعه إلى الله علته الفاعلة والنمذجية والغائية . وللنفس عند بوناقتورا عقلان، عقل أدنى يتجه إلى المحسوسات، وعقل أعلى يتجه إلى الله ويتصل دائماً بالحقيقة الدائمة، فالإيمان بوجود الله فطرى، وليس التدليل على وجوده إلا من قبيل التفسير لهذا الإيمان، وهو يصطنع فى ذلك دليل أنسلم المشهور، أو دليل البسيط الذى يقول بصدده: إن الإنسان الذى يزعم عدم وجود الله إنما يناقض نفسه، لأن الله موجود فى عقله، وهو لا يتصور من هو أعظم منه، ومن لا يتصور من هو أعظم منه لا يوجد فى العقل فقط، لكنه يوجد أيضاً فى الواقع، لكن الاحتمال وحده هو الذى يقر بوجوده فى الواقع .



وه الشريعة الأولى منظوراً إليها بنور العقل

وحده **Législation primitive considérée par**

**les seules lumières de la raison** ، ثلاثة

مجلدات (١٨٠٢م). وهو يقول إن الإنسان

يتميز بالعقل حقيقة، لكن به حقائق كلية

يشارك فيها الناس أجمعين. وهو وإن تميز بالعقل

إلا أن المجتمع هو الذى يعلمه الألفاظ فيدرك بها

المعنى. وهو لا يصل إلى علمه بنفسه، لكن الله

هو الذى يوحى إليه بكل العلم، وباللغة نفسها،

فاللغة كامنة فى العقل كمون الفكر، وليست من

اختراع الإنسان كما يدعى فلاسفة الفردية،

وإدراك المعانى مجتمع دون التلق الباطن باللفظ

الدال على المعنى، ومن ثم تكون اللغة من نعم

الله على الإنسان، ويكون تشابه اللغات وإن بدا

أنها متباينة. وينقل المجتمع المعانى واللغة إلى

الفرد، ولا يكتشفها الفرد بنفسه. وهذه المعانى

واللغة هى التراث الموصول، والذى قد تنقطع

حباله فى فترة من الفترات، هى الفترة التى تقوم

فيها الثورات، لكن الإنسانية تعود إلى التراث

بعودة الصحة الاجتماعية إليها، فيعود الناس إلى

نشاطاتهم السياسية وعقيدتهم الدينية الموصولة

بالماضى وبتراثهم. ومثلما أن الكون لم يخلقه ولا

يحكمه إلا إله واحد، فكذلك المجتمعات

والديانات لا ينبغي أن تكون إلا صوراً للملكية

الرشيدة التى يحكمها الملك مطلق السلطة، وأن

تكون الكنيسة هى الكنيسة الكاثوليكية التى

يقضى فيها البابا، وأن تكون هى الوسيط بين الله

والمجتمع، وأن يناط بها أمور الأخلاق. ولم تسقط

مراجع

- Bonaventurae Opera Omnia. 10 vols.

- Etienne Gilson : La Philosophie de Saint Bonaventure.



بونال « الفيكونت لوى جابرييل

أمبرواز دى،

**Louis Gabriel Ambroise de Bonald**

(١٧٥٤ - ١٨٤٠م) فرنسى ، هاجر خلال

الثورة الفرنسية إلى هابزبرج وكونستانس،

وانضم لحلقه الكتاب الملكيين الذين نشروا سنة

١٧٩٦م مجموعة من الكتب تدافع عن الشريعة

وتعارض الثورة والديمقراطية، وكان من أكبر

الناقدن لفلسفة القرن الثامن عشر الفردية،

الحاملين على الثورة الفرنسية بوصفها وليدة هذه

الفلسفة، وينكر على القائلين بالمذهب الفردى

وتأسيسهم للاجتماع على الاتفاق لا على

الضرورة، وتأكيدهم على إمكان بغوغ الحقيقة

بقوة العقل الذاتية. وكان يرى أن الإنسان لم يبلغ

ما بلغ من العلم إلا لأن الله قد أوحى له به، وانزل

عليه الألفاظ التى تقابل المعانى. وأهم كتبه فى

ذلك « نظرية السلطة السياسية والدينية - **Theo-**

**rie du pouvoir politique et religieux** ، فى

ثلاثة مجلدات (١٧٧٦) ، أتبعه بعدد من

الكتب أهمها « تحليل القوانين الطبيعية للنظام

الاجتماعى - **Essai analytique sur les lois nat-**

**urelles de l'ordre social** ، (١٨٨٠م) ،

والبوهرة لا تطبع من كتبها إلا النزر اليسير الذى لا يلقى ضراً على المذهب، ومعظم كتبها مخطوطات يستبقونها سرّاً ويتداولونها بينهم شخصياً.



بويس «أنيسوس مانليوس سيفيرينوس»

Anicius Manlius Severinus

Boëthius; Boèce

(٤٨٠ - ٥٢٤م) من كبار صنّاع الفكر فى العصور الوسطى، وتوصف الفترة الباكّة من المرحلة الاسكولائية (من ١٠٠٠ إلى ١١٥٠م) بأنها العصر البويسى، كما توصف الفترة التالية بأنها أرسطية، ويقال عنه إنه آخر الرومانيين الذين قرءوا أرسطو وأفلاطون بالإغريقية، وكان لترجماته وشروحه اثرها البالغ على الذين بعثوا الديهاالكتيك فى القرن الحادى عشر وطبعوه بالطابع الارسطى.

ولد بويشيوس، أو بؤيتس، أو بويس لأسرة عريقة، وكان أبوه فنصلاً لروما وحاكماً للمدينة، علّم ابنه الآداب والفلسفة، وربما كان قد أرسله إلى أثينا، ودخل ابنه الحياة العامة فى سن باكّة، وسرعان ما صار هو نفسه فنصلاً للملك ثيودوريك الاستروجوثى (٥١٠م)، وشغل منصب رئيس وزرائه عدة سنوات، وصار ابنان له فنصلين، ولكن الملك قبض عليه واتهمه بالخيانة العظمى، ولا نعلم شيئاً عن موضوع تهمة،

الملكية إلا لان الكنيسة الكاثوليكية المطلقة قد تقوّضت بالبروتستنتية التى نقلت سلطتها على الاخلاق إلى الافراد أنفسهم. وعارض بونال حقوق المرأة والطلاق وحرية الصحافة، وكان رجعيّاً بالمعنى الكامل للمصطلح، وتأثر بآرائه بطريقة غير مباشرة الشاعر الإنجليزى إليوت.



مراجع

- Oeuvres complètes. Abbé Migne ed.

- Harold Laski: French Philosophies of the Romantic Period.



البوهرة

الشيعة الاسماعيلية فى الهند وباكستان، ويؤيدون دعاوى المستعلي (٤٨٧ - ٤٩٥هـ) على خلافة مصر الفاطمية ضد اخيه نزار الذى يؤيده الحشاشون. والبوهرة، كما يدل على ذلك اسمها من اللغة الكجراتية، طبقة من التجار، وينسبون أنفسهم إلى اصول يمنية، وكانوا حتى سنة ١٥٣٩م محجّون إلى اليمن حيث كان يوجد زعيمهم، حتى رحل إليهم يوسف بن سليمان، غير أنهم انقسموا إلى داودية تؤيد دعوة داود بن عجب، وهؤلاء هم الغالبية، وسليمانية تؤيد رجلاً يمينياً يدعى سليمان، وعلوية تؤيد عليّاً حفيد الشيخ آدم الملاً الاكبر، وفاكوشية خرجت على العلوية وتحرم اللحم.

هى مادية أو لا مادية؟ - وإن كانت لا مادية، فهل هى مفارقة للمحسوسات أو لا وجود لها إلا فى المحسوسات؟ وبجيب بويس أن الأجناس جواهر، والأنواع جواهر ومعان فى نفس الوقت، وهى لا مادية بالتجريد لا بالذات، وهى موجودة فى المحسوسات وخارجها، أى فى العقل.



### مراجع

- Patch. A. R.: The Tradition of Boethius.  
A Study of his Importance in the Medieval  
Culture.
- Rand. E. K.: Founders of the Middle Ages.



### بويس داشيا

#### Boëthius von Dacien; Boèce de Dacie; Boethius of Dacia

ويطلق عليه أيضاً بويس السويدى باعتبار موضعه الأصلي، إلا أنه انضم لرهبانية الدومينيكان وسكن داشيا فتسبب لها. ولا ندرى عن مولده ولا وفاته، إلا أنه درس فى كلية الفنون بباريس سنة ١٢٨٣م، واعتُبر أرسطياً رُشدياً، وله الشروح الكثيرة على أرسطو وابن رشد، وعلى رسائل أرسطو فى الكون والفساد والسماع الغبيعى، وفى أزلية العالم، والخير الأعظم. ويقصد بالخير الأعظم الحياة المثلى التى يمكن أن نحياها فى الدنيا، وهى شئ لا يتحقق إلا للفيلسوف، بممارسة أفضل ما فى الإنسان وهو

وسَجَّته لمدة عام ثم أعدمه (٥٢٤م)، وأعدم حماء من بعده بهام، ثم أعدم البابا جون الثانى (٥٢٦م).

وكان بويس يأمل أن ينقل كل مصنفات أرسطو وأفلاطون، وأن يشرحها، ولكنه لم ينجز منها سوى ترجمة مقدمة فورفوروس (إيساغوجى)، والمقولات (المنطق القديم)، والتحليلات الأولى، والثانية، والمغالطات، والجدل (المنطق الجديد)، وكَتَبَ بالإضافة إلى ذلك شرحين لمقدمة فورفوروس، واحدة للمبتدئين، والأخرى مصنفه الأكبر، وشروحاً للمقولات، ولترجمة فكتورينوس للمقدمة، وكتاب الجدول لشمشرون، ولكن تحفته كان كتاب «عزاء الفيلسوف De Consolatione Philosophiae»

الذى خطه فى سجنه فى باثيا، وهو حوار، بالنظر والنظم، بينه وبين الفلسفة، ويزعم فيه أن السعادة معاناة، وأدلتة رواقية أحياناً، وأفلاطونية محدثة أحياناً أخرى، والنفخة السائدة فيه دينية، لكنها ليست مسيحية. وكان هذا الكتاب أشهر الكتب التى قُبِضَ بها أن تذيع فى المصور الوسطى، وربما شاركه فى ذلك وبدرجة أقل كتاب آخر أو اثنان.

ويرى بويس أن موضوع المنطق هو دلالة الالفاظ، وأن الكليات مجرد أسماء. وفى شرحه على «إيساغوجى» برز على تساؤلات فورفوروس الشهيرة «هل للأجناس والأنواع وجود فى الخارج، أو أنها مجرد تصورات فى الذهن؟ - وإن كانت موجودة فى الخارج، فهل



يُعتمد عليه أحياناً فإن الدين يُكَبِّلُ الفلسفة، وما لا يمكن بلوغه بالعقل تصدَّق فيه الدين، فمثلاً قد يقضى العقل بأن الدنيا أبدية، وإنها كانت ولا تزال، والدين يقول إن الدنيا ما كانت من قبل، ولن تكون من بعد، فينبغي أن تصدَّق ما يقوله الدين وإن لم يقبله العقل. ويبدو أن بويى أراد بذلك أن يقول إن الحقيقة مزدوجة، وإنما إذا انتهت الفلسفة إلى ما يخالف الدين فإن ما تنتهى إليه لا يسمى حقيقة وإنما وجهة نظر تمثل صاحبها.



#### مراجع

- E. Gilson: History of Christian Faith in the Middle Ages.



#### بويل «روبرت» Robert Boyle

(١٦٢٧ - ١٦٩١م) فيلسوف الطبيعة صاحب قانون بويل المشهور، أبوه إيرلندي عظيم القدر والمال، وكان روبرت ابنه الرابع عشر، وأظهر نبوغاً علمياً مبكراً، وحامساً للدين حتى أنه لُغِبَ بالعالم القديس، ومكنته ثروته من أن يسافر إلى جنيف وفلورنسا، وأن يدرس فيهما الرياضيات ويطالع آراء جاليليو، واستقر في أكسفورد ثم لندن، يجرى تجاربه على الغازات بمساعدة روبرت هوك، ويتعلَّم اللغات الشرقية وينخرط في الدراسات اللاهوتية والفلسفية، وانضم لما يسمى الكلية السرية In-Visible College، وهم جماعة - كإخوان الصفا

العقل، فهو نعمة الله التي اختص بها الإنسان، وهو النفحة الإلهية فيه؛ والحياة التي ترسبها وفق العقل هي الحياة الفاضلة، لأننا بالعقل نعرف ونميز ونستدل ونستنبط؛ والعقل مخزون المعارف، والإنسان إذا عرف فقد مارس نفسه كإنسان، ومارس الإلهي فيه، والمعرفة نبع اللذة والبهجة. والعقل عقلان، نظري وعملي، والنظري لكي نعرف، والعملى لكي نميز الخير من الشر ونفعل الخير؛ والحكمة إذا تحققت لإنسان فإنها تصرفه عن الشر وتدفعه للخير؛ والخطيئة هي أن نفعل الشر، ولا نفعل الشر إلا الاحتم الذى ينبغى أن نرثى لحاله، وأما الحكيم فهو الذى نجده ونعتدحه؛ والحكيم طريقته الشامل والتفكير والتدبر؛ ومنطقه يسير به من سبب إلى سبب حتى يبلغ السبب الأول أو العلة الأولى - الله؛ ومثلما أنه لا بد للجيش من قائد، وللأسرة من والد، وللمدينة من رئيس، فكذلك الكون؛ وخير الجيش والأسرة والمدينة فى الرئيس؛ وخير هذا العالم فى مبدئه الأول وليس فى غيره، إلا بمقدار ما يشاركه الغير فى المسئولية وبمقدار مراتبهم منه؛ والفيلسوف هو ذلك الإنسان الذى يؤمن بالله، وبأن الخير كل الخير فى معرفته والعمل بمقتضى إرادته؛ وسعادة كل إنسان فى فعل ما يحبه ويرضيه؛ ونشوة الفيلسوف فى محبة الله وفى الحياة الفاضلة؛ والفضيلة هي السير وفق قوانين الله فى طبائع الأشياء. ولا يرى بويى أن الدين يتصادم والفلسفة، فالدين عماده الوحي، والفلسفة عمادها العقل، فإذا كان العقل لا

وكان بهذه الرسائل يحقّ رائداً للعلم الوضعي مهّد الطريق أمام لافوازيه، وحتى دالتون، ولم يهتم البتة بعناصر أرسطو الأربعة، ولا بمبادئ براسطس الثلاثة، ووصف نفسه في رسالته «المجتهد المسيحي The Christian Virtuoso» (١٦٩٠) بأنه يهوى الدين، وأنه أشرب محبة الله، وأنه لا يعدو في الفلسفة أن يكون باحثاً بجتهده رأيّه، وردّ على ديكاوت بأن الله لم يخلق الكائنات والحركة في الحياة فقط، ولكنه خلق فيها ما يؤهلها لأن تاتي بكائنات أخرى، فالخلق دائم ودائب بقُدرة الله وعِلْمه، ولهذا يبدى بويل قلقه الشديد إزاء هذا الحماس للعلم وترك الناس للدراسات الدينية، وقال إن الدين به مستخلقات وكذلك العلم، والذين يعطينا تفسيراً للعالم أفضل مما يعطينا العلم، ويزودنا بصورة لمكانة الإنسان في الدنيا أرحب مما يزودنا بها العلم، غير أن تأثير العالم في الناس أكبر من تأثير علماء الدين.



### مراجع

- Mitchell Fisher: Robert Boyle, Devout Naturalist.



### بيان بن سمعان

من غلاة الشيعة، وأصحابه يُدعون البيانية. قال: إن الله على صورة إنسان، وبهلك كلّ إلا وجهه، لقوله تعالى: «كل شيء هالك إلا وجهه» (القصص ٨٨)، ويبقى وجه ربك ذو

- يبحثون في العلوم والفلسفة، وهذه الجماعة نفسها صارت من بعد الجمعية الملكية Royal Society.

وبويل تعلّم الكثير من ديكاوت وجاسندي عن ماهية العلم، وتناول كتاباته تاريخ العلم، وكان يحبذ كتابة الرسائل الموجزة وليس الكتب الكبيرة، ويشجّع زملاءه على ذلك، لجعل العلم متاحاً للجميع، ولبنشره بين الناس، ومن ذلك «تجارب فيزيائية ميكانيكية جديدة فيما يتعلق بمرور الهواء وتناجها Experiments Physico-mechanical Touching the Spring of the Air and its Effects» (١٦٦٠)، ومقالات فلسفية ومباحث أخرى Certain Philosophical Essays and Other Tracts، والكيميائي الشكّاك The Sceptical Chemist، وتاريخ التجارب على الألوان ist (١٦٦١)، «The Experimental History of Colours» (١٦٦٣)، ونشأة الأشكال والكيفيات طبقاً لفلسفة الجسيمات The Origin of Forms and Qualities according to the Corpuscular Philosophy» (١٦٦٦). وحتى في مباحثه في الفلسفة كان يفضلّ الكتابة الموجزة مثل «أولوية الدراسات اللاهوتية على الدراسات في الفلسفة الطبيعية The Pre-eminence of the Study of Divinity above that of Natural Philosophy»، ومبحث في العلل النهائية للأشياء الطبيعية A Disquisition about Final Causes of Natural Things» (١٦٨٨)، إلخ.

الرياضي عن هذه الإضافات في الرياضيات نفسها، ثم في الاستدلالات المستخدمة في الرياضيات دون أن تكون مصوغة في رموز منطقية رياضية. وتبين من هذا التزاوج بين الرياضيات والمنطق الرياضي أن هذا المنطق هو الأساس في البرهنة الرياضية وفي طبيعة الرياضيات نفسها. ولهذا نتائج أهمها اثنتان: فإنه بتطبيق الرموز المنطقية الرياضية الدالة على الإضافات المنطقية والعمليات الذهنية في الرياضيات استخرج بيسانو أنواعاً جديدة من الإضافات المنطقية، وأبان عن فروق لم تلاحظ من قبل، فهو مثلاً يفرق بين الإضافات الموجودة بين عنصر ضمن فئة، وبين الفئة نفسها، وهي الإضافة التي بين أ و ب حينما تكون كل أ هي ب. والنتيجة الثانية هي النظر إلى الرياضة البحتة على أنها علم مجرد مستقل عن أي مادة أو موضوع تنطبق عليه، فإنه إذا كان المبدأ الأصلي في الرياضيات هو أن بعض المصادرات تتضمن بعض النظريات، وإذا كان كل تضمين هو في الرياضيات مثلاً تطبيقياً لبدا استدلال صادق صدقاً كلياً (مبدأ المنطق) فإنه لا يمكن أن تكون ثمة خطوة في برهان رياضي متوقفة على طبيعة فراغية أو على الخواص التجريبية للمجموع المعدودة.



### مراجع

- Cassina, Ugo: L'Oeuvre philosophique de Giuseppe Peano. Revue de Métaphysique et de Morale. vol 40.

الجلال والإكرام، (الرحمن ٢٧)، وأن روح الله حلت في علي، ثم في ابنه محمد بن الحنفية، ثم في ابنه أبي هاشم، ثم في بيان. وكان يعتقد أن الآية «هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين» (آل عمران ١٣٨) تشير إليه. وادعى أنه يعرف الاسم الأعظم لله سبحانه. ولما بلغ خبره والي العراق عبد الله القسري احتال عليه حتى ظفر به وخمسة عشر نفرأ من أتباعه وشدهم باطنان القصب، وصب عليهم النفط في مسجد الكوفة، وقال له: إن كنت تهزم الجيوش بالاسم الذي تعرفه (يقصد الاسم الأعظم)، فاهزم أعراسي به عنك! ثم إنه ألهب فيهم النار، وكان ذلك سنة ١١٩ هـ.



### بيانو جوزيبي Giuseppe Peano

(١٨٥٨ - ١٩٣٢م) إيطالي، اشتهر بتطويره للمنطق الرياضي وكتابته «مدونة المعادلات الرياضية» *Formulario Mathematico*، فسي ثلاثة مجلدات (١٨٩٥م)، قال فيه إن الرياضيات البحتة تشتمل على مصادرات تتضمن بعض النظريات، ومنطقها هو صدقها، ولا يطلب فيها أي نوع آخر من الصدق. ومن رأى بيانو أن المنطق على يد بيرس وشرويدر قد أصبح قادراً على التعبير عن كل الإضافات التي توجد بين الكميات في الرياضيات بأنواعها، والتي بفضلها تصبح المصادرات نظريات بطريقة استدلالية صرفة، فكان ذلك دافعاً له إلى أن يخطو خطوة جديدة بتطبيق التعبير المنطقي

theory»، ويصفها بأنها ثورة فكرية من الثورات الكبرى في تاريخ الفكر، غير أن النقاد لم يجدوا فيها جديداً على مستوى الثورات، وهو يرى أن الكائنات الحية، وكل الطبيعة، عبارة عن بناءات هندسية عظيمة يسميها «نُسقَات»، ويصفها بأنها فريدة في تكوينها وقوانينها، وأن هذه النُسقَات قد آلت إليها بفعل استمرار وتدفق العمليات الحيوية التي تتضافر على استحداث هذه الأنماط المعقدة وتمازجها بالانشاط، وأنها تكسب استقلالاً ذاتياً عالياً، وتدرج في سلم الترقى من الكائنات الوحيدة الخلية إلى الأفراد المتعدي الخلايا، ثم تجمعات الأفراد التي تعلو على الأفراد.



#### مراجع

- Buck, R. C.: On the Logic of General Behavior Systems Theory. In Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 1.
- Jonas, Hans: Comment on General System Theory. In Human Biology, vol. 23.



### بيرديايف «نيقولا» Nikolai Berdyaev

(١٨٧٤ - ١٩٤٨م) روسي، من طائفة النبلاء، وُلد بالقرب من كييف، وكان وجودياً مؤمناً واشتراكياً يقول بأخيرة الفردية، وشارك في حركة تجديد الفنون، وأنشأ الأكاديمية الحرة للشقافة الروحية، واشتغل بالكتابة في اغللات الفكرية، وبالتعليم في جامعة موسكو، واستبعدته حكومة الثورة ضمن آخرين من

- Terracini, Alessandro, ed. In Memona di Giuseppe Peano. Essays by Various Authors.



### بيديا الفيلسوف

صاحب كتاب «كليفة ودمنة» المشهور، ويعتبر آية من آيات الحكمة على مرّ الأزمان. وربما كان اسمه بلباي أو بدباي، أو بيدباي، وفي النسخة السنسكريتية من الكتاب يسمونه «صاحب العلم»، والعلم المقصود هو الحكمة أو الفلسفة، وكان قد ألف الكتاب يُعلّم به الملك دبشليم، ولما انتهى منه دعا الملك أفراد رعيته ليسمعوا ما جاء به، وقراه عليهم بيدباي في حضرة الملك. والكتاب عبارة عن قصص على لسان الطير والحيوان لا يخفى على اللبيب مضمونها، والمتدبر لها لو داوم على قراءتها فإنه يتعظ وينصلح حاله ومآله، وبسببها انصرف الملك عن لهوه وهواه، واستوزر بيدبا الحكيم فكان على يديه الخير، وعادت إلى الملك محبة شعبه.



### بيرتالانفي «لودفيج فون» Ludwig von Bertalanffy

من أبرز دعاة العضوانية organismism بجامعة فيينا، وعلم بها، وهاجر إلى كندا وعين أستاذاً للبيولوجيا النظرية بجامعة البرتا. أهم كتبه «النظريات الحديثة في التطور Modern Theories of Development» (١٩٢٨م)، ويسمى فلسفته «نظرية النسق العامة general system

المثالية، ومن الماركسية والوجودية، ومن التدين واللاتدين، ومن الحرية والعبودية. وهو يقول إن الوجود تفاعل ربّاني مستمر **theogenic process**، وإمكانية خالصة تتحول إلى واقع بفعل إلهي هادف تتولد به قيم جديدة. وعملية الخلق هي تولد مستمر للقيم تشارك فيها كل الموجودات، وكلها بما فيها الله والإنسان تسعى لإبداع أقصى ما يستطيع من القيم. وعملية الخلق تجلّ مستمر لله. ويطلق بيرديايف على نظريته اسم التعددية الواحدة **monopluralism**، والإنسان نواة هذه النظرية، وهو فرد فريد يحقق الإمكانات بأن يتفاعل ويتواصل باستمرار بالآخرين وبالله، وبذلك وحده يصبح شخصية **personality**، ويعنى بها أنه يملك مصيره ويشكله في اتجاه هدف، ويمارس نشاطه الإبداعي بالدخول في التجارب والبلد. واكمل شخصية عند بيرديايف هي شخصية الله، وعبادته ليست الغاية الموضوعية للناس، ولكنها المشاركة الذاتية منهم في كل فعل خلّاق (وبائيت قومي يعنون هذا المعنى للدين - الحفنى). والإنسان ذات، ولكن ليست كل ذات شخصية، فالذات لا تكون شخصية إلا عندما تفعل في حرية، لتحقيق نفسها وليس لتحقيق أهداف مجردة أو مفروضة عليها. والمجتمع الاصيل هو المجتمع الذي يهيئ للذوات فرص تحقيق نفسها لتصبح شخصيات، وهو مجتمع تقوم بين أفرادها علاقات مستمرة من التواصل **communality**، والتواصل ضد انسحاب الفرد

أساتذة الجامعات الروسية، وكان عددهم مائة أستاذ، ونفقتهم خارج روسيا، واستقر بيرديايف لفترة في ألمانيا ثم ارتحل أخيراً إلى فرنسا، وقضى بقية عمره في باريس إلى أن توفي.

وبيرديايف مجاهد بكل معاني الكلمة، وبه إصرار ومثابرة عجيبتين، وإيمانه بتفسيح لعدد من المتناقضات، ومؤلفاته تعكس ذلك، فله الوعي الديني الجديد والمجتمع (١٩٠٧)، و فلسفة الحرية (١٩١١)، و معنى الإبداع (١٩١٦)، و تصور دستويشكي للعالم (١٩٢٣)، و فلسفة اللامساواة (١٩٢٣)، و معنى التاريخ **Smysl Istori** (١٩٢٣)، و عصور وسطى جديدة (١٩٢٤)، و فلسفة الروح الحرة (١٩٢٩)، و مصير الإنسان **O Naznachenii Cheloveka** (١٩٣١)، و الدين وحرب الطبقات (١٩٣٣)، و الذات وعالم الأشياء (١٩٣٤)، و العقل البورجوازي (١٩٣٤)، و الروح والواقع (١٩٣٧) و العزلة والمجتمع **Ya i Mir Obyek** (١٩٣٨)، و عبودية الإنسان وحرية، **svoboda** (١٩٣٩)، و مقال في الفلسفة الشخصية (١٩٣٩) و البداية والنهاية **Opyt Eskhato-logicheskoi Metafiziki** (١٩٤٧) و الحلم والواقع **Samopoznaniye** (١٩٤٩) وهو سيرته الذاتية.

من هذا نرى أنه كان عالماً زاهراً من الأفكار، وهي مزيج من الفلسفة الموضوعية والفلسفة

دائماً من الشرق، ومن الشرق يشع النور الذنبى، وهو بلاد الوحى، والغرب بلاد الحضارة، والشرق أقرب إلى منابع نشوء كل حياة، وهو ملكوت التكوين، ومن الشرق ستأتى الرسالة التى فيها النجاة لأوروبا، وهى رسالة روحية الغاية اجتماعية التطبيق. وبيردنايف على ذلك من المستشرقين فى مقابل المستغربين الذين لهم توجهاتهم لأوروبا. والحياة فى أوروبا تكيف نفسها مع حركة الجماهير فى العالم وفى التاريخ. ومع الناس المتوسطين، والإنسان الغربى يجعل لآرائه الطابع الاجتماعى، وهذا يحضه الأصالة فيه. وفى عالم الأشياء نحيا حياتنا فى الزمان الذى له ماض ومستقبل، وهذا يودى إلى الموت. وبدلاً من الوجود باعتباره نشاطاً فريداً فردياً خلافاً للروح، تسود الكينونة التى تحددها القوانين، وتنعزل الذوات بتأثير النظام الاجتماعية والروح الاجتماعية التى تفرض عليها قواعد اتفاقية. والإنسان فى الشرق على العكس نتاج باعصافه الوجودية، لأن اتصاله ليس بالأشياء وإنما بالعالم الروحى والكون بأسره. ولعمري إن توفيق الحكيم كان ينقل عن بيردينايف فى كتابه «عصفور من الشرق» عندما كان يقارن بين الشرق والغرب. وفى الغرب الناس تعيش فى عالم الظواهر، وفى الشرق الناس مع عالم الأشياء فى ذاتها. والشئ فى ذاته أو العالم غير المرئى يخترق العالم المرئى، وينتصر عالم الحرية على عالم الضرورة، وإنما يتم ذلك بالحب، وبالتغلب على العزلة، فتتصل الأنا مع

من الجماعة، وانكفائه على نفسه **individualization**، وضد ذوبان الفرد فى الجماعة **socialization**، والذات فى الحالة الأولى تعتزل الآخرين، وفى الحالة الثانية تضحى بطبيعتها الأصلية من أجل أهداف اجتماعية مجردة، وتتحيل إلى ذات مسرحية **theatrical ego** تؤدى دوراً مصطنعاً.

ومجتمع التواصل مجتمع أحرار، يمارسون فيه طبيعتهم كما هم، ويطورونها فى انسجام مع بعضهم. ويسمى بيردينايف نظريته «الاشتراكية الشخصية» **personalistic socialism** وهى غير «الاشتراكية الجماعية» (الماركسية)، لأن الأخيرة تفرض أهدافها على الفرد وتجبهر على العيش وفق غاياتها، ومضمونها العلاقات الاقتصادية؛ ولكن الاشتراكية الشخصية تهيبه للفرد إمكانات تطوير نفسه فى مجتمع يتواصل فيه أفراد، ومضمون علاقاتهم هو الحب، لأن الحب وحده هو القادر على تحويل الذات إلى شخصية. ومع ذلك فطالما أن هدف مجتمع التواصل **communal society** هو تحقيق التطور الكامل للذات، أو تحقيق الشخصية المثلى، وهى الله، وهذا مستحيل، فإن تاريخ الإنسانية يكون سعيًا وراء مستحيل، وهذا هو الجانب المساوى فيه، ولكنه برغم هذه المساوية يظل له معنى، ويظل نضال الإنسان فيه، رغم فشله المهتموم، أنبل نضال، لأنه جهاد دائب نحو الإلهية.

وبيردينايف يؤمن بالشرق، والشمس تشرق

قد خلق الموجودات من حرية أولية جزائية لاعمقولة، ثم وجدت الحرية المعقولة بقيام الاخلاق وإدراك الواجب، وهناك ثالثاً الحرية التي قوامها حب الله. وتشكل فكرة الحرية عند بيردهايف فكرته عن الله، فطالما أن الله قد خلّق في حرية من العدم، فإنه قد ترك الموجودات توجد من هذا الأساس العدمي دون تدخل منه، وعلمّه بها لذلك ليس علماً محبطاً.

والتصوّف الذي يقول به بيردهايف ليس هو التصوّف العرفاني، ولكنه شعور كوني ينتصر فيه الحب لله وتكون هذه الحرية الثالثة المفجرة لقوى الإنسان الإبداعية والتي تدفع الإنسان إلى إخضاع الطبيعة، وما حدث في التاريخ أن الإنسان استعان بالآلة لكي يحقق هذا الغرض، فاستحدثت الآلة في نفسه تفككاً جرّده من فرديته، وافقده شخصيته، واخضعه للآلة التي اخترعها، فصار يعانى الاغتراب عن الآلة وعن متجاتها، وجرّده الآلة من إنسانيته، لانه نسي فيها نفسه ولم يحقق هدفه الأزلي وهو تحقيق صورة الله في نفسه. نعم لقد صار الإنسان عبداً للآلة، وللعناصر الأدنى، نتيجة تقدمه العلمي الذي أحال تجمعاته إلى مجرد تجمعات سكانية ليس أساسها الحب، وجعل المجتمعات الإنسانية مجرد معيات زائفة تقوم على الخدمة الإجبارية التي يؤدها الفرد للمجتمع لإشباع مطالبه المادية.

أفكار عظيمة من إنسان إنساني



الانت، وتكون التجربة لا تجربة معايشة وإنما تجربة روحية، الحسد هو قوامها وليس الإحالة الموضوعية. وتزواج الشخصيات في الشرق زواج الحب الصادق، وليس هذا الزواج بين الأشياء بالزواج، فالزواج لا يكون إلا بين الانا والانت، والمعرفة الروحية التقاء بين ذاتين في التجربة الصوفية. نعم فالتجربة الصوفية هي اسمى التجارب وأخصها، فيها يدخل الكلى، وأكون أنا في الكلى. والفلسفة الوجودية التي يقول بها بيردهايف هي فلسفة لا يعرّفها سارتر، ولا هايدجر، ولكن من يخبرونها ويعرفونها هم فقط الصوفية، لانهم الوحيدون الذين يضمنون تصورات الذات في محور انتباههم، وليس من تصوراتهم المجتمع أو الدولة، وإنما فقط الإنسان، فهو الشخص، وهو الذى له كل القيمة، ومن حقّه لذلك أن يذود عن حريته الروحية ضد الدولة والمجتمع. وفي الدولة دائماً شيء شيطاني يسعى لإخضاع شخصية الإنسان، وأن يستذلها، ويجعلها أداة لتحقيق أغراضها، والنتيجة أن يتشوه الضمير في الحياة الاجتماعية بسبب القواعد الاتفاقية والإحالة الدائمة للأشياء. ولكن ليس للإنسان الحى، صاحب الضمير الحى، إلا أن يخضع كل شيء لضميره الوجودى. والإنسان عندما ينفصل عن الله ويلتصق بالأشياء عندئذ فقط يجرب الخير والشر، وهذا الانفصال هو السقطة الوجودية التي يعانى منها الإنسان، وبها يعرف الخير ويعانى الشر ويميز بينهما، وبانتصاره للخير يدخل في الاتصال بالله من جديد.

وفلسفة بيردهايف هي فلسفة حرية، فالله

تعمل له أربع فلسفات، مُبَلِّكها جميعاً في فلسفة واحدة أطلق عليها اسم البراجماتية Pragmatism، ثم دعاها البرجماتية Pragmatism، ثم دعاها البرجماتية Pragmatism، ثم دعاها البرجماتية Pragmatism (١٩٠٥م) تمييزاً لها عن البراجماتية وليام جيمس، مستميراً بتعبير كلف عن الفكرة البراجماتية عن الشيء، ويقصد بها الفكرة أو المعتقد belief الذي يرسخ في أذهاننا عن الشيء، والذي بمقتضاه نُسك حيال هذا الشيء سلوكاً خاصاً، يجعل من الممكن الاستفادة منه لتحقيق ما نصبو إليه من غايات. وليس هذا المعتقد الذي يستقر في الذهن عن الشيء، هو فكرتنا عن آثاره المحسوسة فقط، ذلك لأن المعتقد لا يكون معتقداً إلا إذا كان له تأثير على سلوكنا، بحيث ينظم هذا السلوك ويؤدي إليه، وهو ما نسميه «العادة»، فالمعتقد هو عادة سلوكية يطرؤها كل كائن لنفسه ويحقق بها حاجاته. وهذه العادات هي قواعد السلوك التي نحدد لنا ما يمكن أن نفعله في ظروف معينة لتحقيق نتائج معينة، وامتلاك هذه العادات يعنى العلم بطرائق إشباع الحاجات، والمرء المحتلى بهذه المعتقدات أو الأفكار أو العادات هو الذي يكون باستمرار على دراية واستعداد لما ينبغي عمله في المواقف المختلفة، ومن ثم يكون واثقاً بنفسه، راضياً بحاله، ويعنى إجدابه من الأفكار أو المعتقدات أو العادات أنه لن يكون مستعداً للمواقف، ولن يكون على يقين من سلامة تصرفاته وما يجب عمله، ومن ثم لن يكون واثقاً من نفسه ولا سعيداً بحاله، ولذلك يلجأ هذا

## مراجع

- Matthew Spinka: Berdyaev, Captive of Freedom.
- Oliver Fielding Clarke: Introduction to Berdyaev.

مترجمات عربية لبيرو دياتيف :

- الحلم والواقع . - معنى التاريخ . - مصير الإنسان .
- الوحدة والتمتع . - البداية والنهاية . - عصر وسيط جديد .
- تاريخ الفلسفة الروسية لبيرو دياتيف ترجمة فؤاد كامل .



## بيرس «تشارلز ساندروز» Charles Sanders Peirce

(١٨٣٩ - ١٩١٤م) أميريكى، ولد في كيمبردج بالولايات المتحدة، وكان أبوه أكبر علماء الرياضيات في أمريكا ومعلمها بجامعة هارفارد، وبها تعلم بيرس وتخصص في الرياضيات والفلك، ودرس الكيمياء، ثم انصرف إلى الفلسفة والمنطق (١٨٦٦م)، وعين محاضراً للمنطق بجامعة جون هوبكنز (١٨٧٩م)، وكان اتجاهه إلى الفلسفة بتأثير كلف، ولم ينشر كتباً فيها، لكنه طرح فلسفته في مقالات وبحوث نُشرت من بعد في ثمانية مجلدات باسم «مجموعة بحوث تشارلز ساندروز بيرس The Collected Papers of Charles Sanders Peirce». ومن خط الرأى التحدث عن فلسفة واحدة لبيرس، فقد تعاقبت عليه أربع مراحل، كان في كل منها يتناول نفس الموضوعات بطريقة



الشخص إلى محاولة الهرب من حالة الشك إلى حالة اليقين، بالبحث عن أنجح الوسائل لتكوين الأفكار وترسيخها في ذهنه، لتكون معتقدات ومرشادات للسلوك. ويهرس يجعل بنظريته في الشك المؤدى إلى الاعتقاد، التى يقول بها كنظرية في البحث **doubt - belief theory of inquiry** (١٨٧٣م) - يجعل الأفكار أو المعتقدات فى مستوى الفروض العلمية، ويجعل من طبيعة العقل البشرى القدرة على التعرف على الفروض الصحيحة، ويسمى هذه القدرة الفطرة السليمة، ولكنه يشترط لتصديق أحكام الفطرة أن تخضع للتحليل النقدي. وبمقتضى هذه النظرية يصنف بهرس المعرفة إلى مقولات ثلاث: أولى **firstness**، وثانية **secondness**، وثالثة **thirdness**، وتتمثل الأولى فى المظهر المباشر الذى تنبئ عليه الأشياء، والذى نستشعره منها تلقائياً، وهو مظهر واحد **monadic** لا تتمايز أجزاءه. وكان العالم فى بدايته متصلاً **continuum** غير متمايز من الشعور الخالص، أو عماء كاملاً بلا نظام، لكن العالم يمر من التجانس إلى التغاير بتكوين الأفكار عن الأشياء وترسيخها فى عادات سلوكية، وعندئذ تأتى مقولة المرتبة الثانية حيث تتفاير الأشياء وتتفاعل تفاعلاً دينامياً ثنائياً **dyadic**، يسميه بهرس التغاير **haecceity**، وبسنعير الاسم من دنس سكوتسى. وهذا التغاير هو مبدأ تكوين الفردية حيث لا يكون للمشيء وجود إلا إذا كان هناك ما يعارضه، وبهذا المعنى لا يكون الوجود محمولاً لكنه شيء يُختبر

بالإرادة **volition**. ثم تأتى مقولة المرتبة الثالثة حيث لا يزال العالم برغم تكوين الأفكار وترسيخ العادات فى حاجة إلى المزيد من النظام والتعقل، وحيث يبدو أن غاية عملية التطور هو تحقيق التعقل الكامل، ونكتشف أن العالم ينسم باستمرارياً بشرحها بهرس فى نظريته فى الأطوار، ويعتبرها إسهامه الحقيقى فى الفلسفة، وكان يفضل أن يطلق على فلسفته اسم الأطرادية **synechism**، ويعنى بها أن الفكرة الواحدة تنطبق على أشياء كثيرة فى العالم، ويسمى بهرس الأطراد قانون العالم، ويسمى الأطراد الكونى الاستمرارية التى تنصف بها العادات، والتى بها تترسخ الأفكار، ولا يخرق هذا الأطراد إلا مبدأ الصدفة **tychism**، وتعنى الصدفة انقطاع فى الاستمرارية وتوقف فى الأطراد. والعالم عندما يخضع لمبدأ الصدفة فإنه يكون شعوراً خالصاً، لكن الارتقاء بقل من عمل مبدأ الصدفة، بأن يزيد الأطراد ويرسخ الاستمرارية، فتتكون المبادئ العامة وتترسخ كعادات، لكن الصدفة مع ذلك لا تنتهى من العالم، ويظل مبدأ الصدفة فعالاً وإن انحسرت سيادته. وإخضاع الشعور والفعل للمعتقدات - العادات - هو تكريس لسيادة الفكر والتعقل، ولا ينعقد لواء هذه السيادة للفكر إلا باكتشاف القوانين الضرورية لتنظيم السلوك ومساعدة عملية التطور والارتقاء، ومن ثم ينبغى أن تكون وسائل البحث عن هذه القوانين على مستوى هذا الهدف، وأن يتمثل منطق البحث ومنطق

المتافيزيقا واللاهوت لأنهما لا يقومان على أشياء من الواقع، طالما أن الفلسفة غايتها العلم بأمر الواقع، فإنها تنحل إلى العلم، ولا يصبح لها مجال إلا بقدر ما ينظر إليها تاريخياً بوصفها مرحلة من مراحل نمو العقل البشرى، وعلى العلم أن يظهرها أو يظهر نفسه مما علق به من أفكار كالعلمية والقوة المادية. ويبدو تأثير ماركس وفلسفته الحسبة لدى بيرسون، حيث وقائع العلم ليست أشياء فى ذاتها لكنها ظواهر لوعى أو الإحساسات، وليست الأشياء الخارجية إلا تركيبات ذهنية، وحتى الفروض العلمية ليست سوى تركيبات تصورية قائمة على الإحساسات. وبيرسون مثل كونت يجعل من العلم ديانة، ومن العلماء كهنة، والفضيلة فى مذهبه هى التقدم فى المعرفة، والأخلاق مصدرها المعرفة وليس الشعور، والعارف، كما كان يقول سقراط، هو وحده الذى يمكن أن يكون فاضلاً، وليست الاشتراكية هى التفكير المرتبط باسم ماركس، والذى يقتضى تغيير النظام السياسى القائم، لكنها الفكر الذى يسير بصاحبه نحو إخضاع سلوكه لمصالح المجتمع ككل.



### مراجع

- V. Lenin: Materialism and Empiriocriticism.
- E. S. Pearson: Karl Pearson. An Appreciation of Some Aspects of His Life and Work.



التطور، فطالما أن الطبيعة كلها تقوم بعملية مشتركة وتسعى لهدف واحد فواجب الإنسان أن يساعد هذه العملية بأن يملك السلوك المناسب لهذه الغاية وأن ينصرف إلى البحث العلمى الدءوب.



### مراجع

- Lewis Clarence: A Survey of Symbolic Logic.
- Murphey, Murray: The Development of Peirce's Philosophy.



### بيرسون «كارل» Karl Pearson

(١٨٥٧ - ١٩٣٦م) بريطانى، وُلد فى لندن، وتعلّم بكمبردج وهابلدريج وبرلين، وعلم فى لندن، وأصدر مع جولتن وويلدون مجلة البيولوجيا الإحصائية Biometrika (١٩٠١). أهم كتبه «أجرومية العلم The Grammar of Science» (١٨٩٢)، «أخلاق الفكر الحر The Ethic of Free Thought» (١٨٩٢)، وفلسفته علمية، فيها أن مجال العلم كل شىء، لكنه، أى العلم، مصطنع لغة رمزية وصيفاً علمية وقوانين يصف بها الواقع وصفاً مختزلاً، ويحاول بها أن يجيب على السؤال «كيف تكون الأشياء»، وليس عن السؤال «لماذا تكون الأشياء»، ولا يستنكف العلم أن يتعدى لكل شىء طالما أنه فى متناول التجربة، لذلك ينكر

## بَيرُم الثالث

(١٢٠١ - ١٢٥٩ هـ) محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حسين بَيرُم، فخر الثالث من البيارمة، من لوازم العائلات التونسية في الحكمة، وكان رئيساً للأحناف، ونصدي للتدريس، وله «حاشية على المنار»، و«شرح إيساغوجي» في المنطق.



## البيروني «أبو الريحان»

محمد بن أحمد البيروني، من فلاسفة العربية وعلمائها المشهود لهم من أساطين العلم الأوروبيين، وميلاده قيل إنه في خيرة بالقرب من بيروت، وأنه قطن ببيرون من أعمال خوارزم، لذلك نودي عليه بالبيروني، وأحياناً بالخوارزمي، وقيل ببيرون مدينة في السند، وقيل إن لقب البيروني لأن ببيرون بالفارسية معناها الغريب، فإنه لما أقام بخوارزم كانوا يمدونه من الأعراب. وقيل إن مولده كان سنة ٣٦٢ هـ أي نحو ٩٧٣ م، أو أنه كان سنة ٣٥١ هـ أي نحو ٩٦٢ م، وأما وفاته فربما كانت سنة ٤٤٠ أو ٤٤٨ هـ أي ١٠٤٨ م.

والبيروني كتب معظم مؤلفاته باللغة العربية، وكان فيها بليغاً وأديباً، وكان يعتبرها لغة العلم، وأما اللغة الفارسية فكانت عنده لغة القصص والسمر. ومن مؤلفاته التي لم تندثر «كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية»، و«تاريخ الهند»، و«التفهيم لأوائل صناعة

التنجيم»، و«كتاب الصيدلة» (الصيدنة)، و«كتاب الجماهر في معرفة الجواهر»، و«في النسب بين القلترات والجواهر في الحجوم»، و«القانون المسعودي». وأعظم هذه المؤلفات «تاريخ الهند»، تناول فيه عادات هذا البلد ودياناته وآدابه ولغاته وتاريخه وأخباره وأساطيره، ووصف أخلاق أهله وأصولهم وأزياءهم في إضافة عجيبة تأخذ بمجامع الأنبياء، فكان بحق من خيرة المراجع في الأنثروبولوجيا، فقد تيسر للبيروني أن يصحب السلطان محمود الغزنوي في غزواته، ودخل الهند وأقام بها أربعين سنة، كان فيها التلميح والمستكشف والعالم والفيلسوف، يدرس ويتعلم ويعقب ويلاحظ ويستقري، وطوع - في كتابه - حكمة الهند، للغة العربية، وقارن بينها وبين الفلسفة الفيشاغورية والفلسفة الأفلاطونية والتصرف الإسلامي. وتشهد رسائله إلى ابن مسينا أنه مؤسس علم المساحات الأرضية، وتجميل به نزعته الطبيعية إلى الملاحظة والاستقراء ومعارضه الكثير من آراء أرسطو وفلسفته. وهو أقرب إلى الرازي، ووافقه في فلسفته الطبيعية، ومعارضه في أمور الدين. وفلسفته في التاريخ تقوم على تفسيمه إلى عهود تجزم بها البيانات القديمة المطمورة وطبيعة بعض الأراضي الرسوبية والصخرية، وهي دلائل تثبت أنه حدثت للأرض تصدعات أصابت قشرتها في عهود سابقة وتركت آثارها في أشكال البحيرات والبحار. كما أن الإنسانية في تلك العهود سارت سيرتها في كل عهد

### مراجع

- عبود الأنبا فى طبقات الأطباء، لابن أبيهبة.
- معجم الادهاء، أو طبقات الادهاء لباقوت الرومى.



### بيرينجيه التورى

**Berenger von Tours; Berenger de  
Tours; Berenger of Tours**

(توفى ٨٨٠ م) راهب من المنتسبين إلى المذهب العقلى، فقد ذهب إلى أن العقل فوق النقل، وأنكر تحوّل القربان إلى دم المسيح ولحمه، وأجبر مرتين على نقض ما قرر من قبل، ونهض لانفصافك يحارب زندقته فى كتاب له عنوانه «جسد المسيح ودمه»، وردّ عليه بيرينجيه بأنه بالمعقل عرف الناس الله، والعقل ضرورى للمعرفة، والجدل فى مقولات الدين لحوء للعقل، والمعقل هو الذى يهذى الإنسان ليكون صورة لله، فإذا امتنع عن استخدام عقله، أو إذا لم يجدد هذا الاستخدام لم يعد صورة لله. وقال فى القربان إن الخبز الحالى ليس هو الخبز الذى أشار إليه المسيح، والخبز الحالى صورة للخبز الأول ولكنه ليس ذاك الخبز، والصورة لا يمكن أن يتولد بها جسد المسيح. ولقد دافع بيرينجيه عن منهجه فى الجدل، بذعوى أن القديس أوغسطين نفسه قال: الجدل فن وعلم، واستخدامه يجعل الناس حكماء.



منها، فى اتجاهات تستند فيها نفسها، وتنبها بها قواماتها إلى سقوط محتوم لحضارات تلك العهود، وقيام حضارات أخرى تستولدها مقومات جديدة قد تخلقت من الأولى وحلت محلها.

ولا شك أن كتاب «القانون المسعودى» هو تحفة البيرونى بغير منازع بعد كتاب «تاريخ الهند»، وهو مصنف ضخيم يحتوى على ١٤٣ باباً وإحدى عشرة مقالة، ألفه برسم السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين الغزنوى، وهرى أنه لما أتم تأليفه وحمله إلى السلطان، أراد أن يكافئه على هذا العمل الجليل، فوجه إليه ثلاثة جمال محملة بنقود الفضة، فردّها البيرونى وقد كتب إليه: «إنه إنما يخدم العلم للعلم لا للمال». وبسبب هذا الكتاب لُقّب البيرونى بالأستاذ، لفزارة علمه، ولتفوّقه، ولشروحه المفهومة، ويُعد نظره، وإبداعاته. ولولا أن الكتاب لم يُترجم إلى اللاتينية لنافس فى المكانة عند أهل العلم فى أوروبا ما كان لكتاب القانون لابن سينا. ويسوق البيرونى مصطلحات عربية فى الصيدلة والكيمياء والفلك والفيزياء والفلسفة تدل على سعة اطلاعه وتفقهه الشديد، سواء فى العلوم، أو الفلسفة، أو اللغات. وذاب على مقارنة الاسم العربى بغيره من لغات شتى، وعرف من خواص الفلزات كالزئبق أعراض التسمم به ووصفها كأساس للطب النفسى لما يُسمى الآن اضطراب الذهان العضوى.



## بيسارياف «ديمترى إيفانوفتش»

Dmitri Ivanovich Pisarev

(١٨٤٠ - ١٨٦٨م) ثورى روسى، توفى وعمره ٢٨ سنة، منها أربع سنوات فى المعتقل، ويبدو أن ذلك أثر عليه بشدة، فكانت تتشابه حالات من الاكتئاب الشديد، ينهار فيها نفسياً ويحاول الانتحار، وقد فعل ذلك مرتين، وفى المرة الثالثة نجح بأن ألقى بنفسه فى خضم بحر البلطيق مدّعياً بأنه يسبح.

وبيسارياف مادى، ويسمى فلسفته واقعية، وكان فى فترة تحصيل العلم بجامعة بطرسبرج شديد التزمّت دينياً، والتزم مع مجموعة من رفاقه الأيتروج، وأن يعيش زاهداً، ولكن يبدو أن تأثير ذلك عليه خلال سنتين أورثه التمرّد على الدين، فانقلب مُلحدًا، وحتى الثورة لم يعد يؤمن بها، وكما يقول إن شعب روسيا جماعة من الفلاحين لا يمكن أن يفهموا الثورة ولا أن ينهضوا بمطالبها. ومن قِسط ماديته أرجع الاختلاف والتباين فى الشخصية بين الأفراد إلى نوع الاطعمة التى يأكلونها، وإلى فسيولوجيا اجسامهم التى تجعل لهم شهوات متنوعة متخالفة بحسب شخصية كل واحد. ومن رايه أن الإنسان مخلوق أنانى، وأن الحرية تعنى تحريره نفسياً ثم تحريره من كل قسر عليه، ويعرّف الإنسان الخير بأنه النافع للناس، وحتى الفن فهو ليس الجميل وإنما هو النافع. وعنده أن الإصلاح الروسى فى حاجة إلى حذاء أكثر من حاجته أن

يقرا شكسبير، وأن الحذاء لانتفع عنده من كل مؤلفات شكسبير، وذلك قول اشتهر عنه وكثيراً ما يردّه بعده الماديون. ويصف بيسارياف لتغيير المجتمع ما يسميه الطريقة الكيميائية، أى الطريقة العلمية القائمة على التجريب والمحاولة والخطأ، وأن يتم ذلك بالتدرج وليس طفرة كما فى الثورات، وطريقته التى يؤثرها هى زيادة عدد المتعلمين وتوجيههم وجهة مادية واقعية تهمدى بالعلم الطبيعى أكثر من اهتمامها بالفن، فالفن كماليات وهو لازم للمحترفين، وأما الفقراء من أمثال الغالبية من الشعب الروسى فالعلم، والعلم وحده، هو وسيلتهم لتغيير أحوالهم المعيشية، والسبب قُدماً فى عملية تغيير مجتمعاتهم. ويقول إن فلسفته لذلك هى فلسفة الفقراء، وفلسفة المثقفين الواقعيين. ولم يكن بيسارياف يتعاطف مع المفكرين الروس المدّعين الذين يقولون بقومية الثقافة الروسية، وعنده أن العلم ديانة عالمية، ليس فيها روسى ولا المانى ولا إنجليزى، وإنما الكل سواء.

وبيسارياف من كُتّاب المقالات، وفلسفته طرحها فى هذه المقالات، ومن ذلك «محطيم علم الجمال» (١٨٦٥م)، وفيه يدعو إلى النقد العنيف الذى يهدم، فالفكر الاصيل هو الذى يقوّض هذه البناءات الاصطلاحية التى تُعبدنا لها طويلاً، كالجمال، والمثل العليا، وكان يقول مثل ماكونين: ما يمكن أن يُحطّم فينبغى أن يُحطّم، وما يصمدُ بعد ذلك فهو فقط الصالح لأن يبقى،

وما يتناثر في عملية التحطيم ومتبدّد أشلاء فهو الهباء، وفي كل الأحوال إضرِبَ ميمناً ومِساراً فإن ذلك لن يضر، ولا يمكن أن يتأدّى لضرر.



### مراجع

- Pisarev : *Polnoye Sobraniye Sochinenii*. 6. vols.
- Coquart, Armand: *Dmitri Pisarev et l'idéologie du nihilisme russe*.



### بيكاريا «سيزار» Cesare Beccaria

(١٧٣٨ - ١٧٩٤م) إيطالي اشتهر بكتابه «في الجرائم والعقوبات» *Del delitti e delle pene* (١٧٦٤)، له فلسفته المتميزة فيه التي لاقت كل الاستحسان من جماعة فلاسفة الموسوعة الفرنسية التي كان يشرف عليها ديڤرو. وبيكاريا من مواليد ميلانو، وتوفى بها، وتعلّم بجامعة باڤيا، وانضم إلى جمعية الأخوين بييترو واليساندرو فيري الثقافية والتي أطلقا عليها اسم أكاديمية القَبَضَات، بمعنى القُتُوت، وكانت تجمع نخبة من الشباب المثقف الغاضب الراغب في فرض الإصلاح بالقوة. وكان أليساندرو يشغل منصباً في سجن ميلانو، واقنع ببيكاريا أن يكتب حول إصلاح السجون، ويكاد يكون الكتاب من إلهائه، إلا أن الصباغة والاستنباطات والاستخراجات والفلسفة المستوحاة كانت من تاليف ببيكاريا. ولما نُشِرَ الكتاب لم يعلن

بيكاريا أنه المؤلف مخافة استنفار السلطة ضده، ولكن السلطة قابلت الكتاب بالترحاب، وكوفىء ببيكاريا بتعيينه مدرّساً بجامعة ميلانو، وكانت أفكاره عصريّة وتناقش المشاكل الحية، فقال إن الناس يريدون أن يوفروا لأنفسهم أكبر قدر من السعادة لأكثر عدد من الناس، وهو ما كان هُلُسيوس يدعو إليه، وقال مع روسو ولوك وهوبز أنه بين الحاكم والمحكومين يوجد عقد اجتماعي يتنازل به المحكومون عن أقل قدر ممكن من حرياتهم ليهيئوا للحاكم أن يوفر لهم الأمن والأمان، ولذلك ليس من حق الحاكم أن يحكم على أي أحد بالإعدام، وهي عقوبة لا جدوى منها، وتطبيقها لم يكن رادعاً لجرم وقت ارتكابه للجريمة. ودعا إلى منع التعذيب للحصول على اعتراف المجرم، وقال إن التعذيب فرصة لعناة المجرمين أن يفتلوا مع قدرتهم على الاحتمال، في حين أن الضعيف لا حيلة له مع التعذيب، وينهار سريعاً، ويعترف بما يريدونه أن يعترف به لينجو من العذاب. وطالب بتقليل العقوبة إلى أقصى ما يمكن لتناسب مع الجريمة، فمن غير المعقول أن تتساوى كل الجرائم في العقاب، وعاب على النظام القضائي تحيّزه مع الأغنياء والواصلين وأصحاب النفوذ، والمساواة بين المتهم والمدان في المعاملة في السجون. وقال إن القانون لا بد من تعديله ليقي من الجريمة قبل وقوعها، وإن القاضي لا يجب أن يُشْرَك له أمر تفسير القانون، وإنما يقتصر عمل القاضي على التطبيق والتأكد مما إذا كان المتهم مداناً أو بريئاً. وقال إن

وعشق الشعر العربي وأتقنه على راموزيو مترجم ابن مسينا، وقرأ في الفلسفة العربية، ودرس اليونانية والعبرية والكلدانية والفرنسية، وكان إنسانياً بمعنى الكلمة، يحب الإنسان مهما كان لونه أو جنسه أو ثقافته أو دينه، ولا يتعصب لأي من كان، وكتب في سن ٢٣ سنة كتابه ٩٠٠ مسألة، يتناول فيه قضايا الدين من وجهة نظر فلسفية، وكان من اتباع المدرسة الرشدية، يفهم الدين بعقلانية، ويرى له رسالة السمو بتفكير الإنسان، ومن رآه أن الدين هو قمة الفلسفة، وأن غاية التفلسف هو الدين، ولكنه عاب على الكنيسة إسرافها في الشكليات كما كان يفعل معاصره سافونارولا، واعتقادها في المسيح أنه ابن الله، وهي وجهة نظر الإسلام التي يطرحها في القرآن، وكان قد قرأ القرآن بالعربية وتأثر بتعاليمه، وتكاد فلسفته المسيحية تتطابق مع القرآن تماماً، فالحل ما كان له أن يتخذ ولدًا ولا صاحبة، والمسيح ليس أكثر من نبي، والناس خلُقوا شعوباً ليتعارفوا، والحياة الدنيا ابتلاء، والله أولاً وآخرًا غفورٌ رحيم. ولما قرأ البابا مساءله التسعين كفره في ١٣ مسألة منها، وأبدى بيكو استعداده لمناقشة الكرادلة فيها، فما كان من البابا إلا أن كفره فيها جميعاً، وأمر بمصادرة الكتاب، والقبض على صاحبه، ولم يجد بيكو مفرًا من الهرب إلى فرنسا، ولم يعد منها إلا بضمان حماية أمير فلورنسا الذي أسكنه بلاطه، وضمه إلى الفلاسفة الذين كانوا يشكلون ما يسمى

الجرائم ضد الممتلكات يجب أن يكون العقاب عليها بالغرامة، وأن تتم المحاكمات بالسرعة الواجبة حتى لا تتأخر العدالة، ولكي يستشعر المجتمع أن الجريمة تُؤاجَه فوراً بما هي جديرة به. ولقد تبنّت الجمعية الوطنية الفرنسية في زمن الثورة إعلان بيجاريا المشهور، وأصدرت به قانوناً أُطلق عليه «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» يقول: لكي لا تصبح العقوبة بائس شكل من الأشكال عملاً من أعمال العنف يمارسه واحد أو أكثر ضد أي مواطن، فلا بد أن تكون عامة، أي لكل جريمة ماثلة وليس لهذه الحالة أو تلك دون غيرها، ولا بد أن تكون عقوبة تطبق فوراً وحالاً، وأن تستند عليها الجريمة المرتكبة، وأن تكون العقوبة أقل عقوبة ممكنة لمثل هذه الحالة، وأن تتناسب والجريمة التي يحددها القانون».



### مراجع

- Beccaria : Opere. edition Romagnoli 2 vols.
- Coleman Phillipson: Three Criminal Law Reformers: Beccaria, Bentham, Romilly.



بيكو ديلا ميراندولا «الكونت يوحنا»

Count Giovanni Pico Della Mirandola

(١٤٦٣ - ١٤٩٤م) إيطالي من أقطاب فلسفة النهضة، وكان علمانياً ومن المتأثرين بشدة بالإسلام، فقد درس العربية في جامعة بادوا،

بأكاديمية فيثاغورس الأفلاطونية، وكتب بيكو كتابه المسمى «أيام الخليفة السبعة *Heptaplus*» (١٤٨٩م) وأهداه إلى لورنزو، وقد حاول فيه أن يوفق بين الدين والفلسفة على طريقة ابن رشد، أو بين النقل والعقل، وأن يجد توافقاً بين ما ورد في سفر التكوين في التوراة وما ورد في محاوره تيمائوس لأفلاطون عن خلق العالم. وصدر له سنة ١٤٩١ «في الموجود الواحد *De Ente et Uno*» يوفق بين فلسفتي أفلاطون وأرسطو على ما يذهب الفارابي، وكان يرى أن الكون كان من العدم، وأن الله لا يمكن إلا أن يكون واحداً منزهاً. وآخر مؤلفاته كتابه «تفسير القول بالقدر *Disputationes Adversus Astrologiam Divinam*»، من ١٢ جزءاً، بهاجم فيه النجّمين الذين يربطون أقدار الناس بحركة الأفلاك والنجوم، ويثبت أن الإنسان مخير وليس مُسَيَّر، وأنه حرّ، وله إرادة واختيار، وأنه مسئول لهذا السبب. وهذا الكتاب هو الذي حدا بالبابا أن يرّد لبيكو اعتباره قبل عام واحد من وفاته.

وبيكو من مواليد ميراندولا من أعمال فيرارا، ووفاته بفلورنسا، وميله للفلسفة كانت وراثية عن أمّه وليس عن أبيه، وهي التي توسّعت فيه الذكاء المبكر، والحفته بجامعة بولونيا في سن الرابعة عشرة، ثم بجامعة فيرارا في السادسة عشرة، وأخيراً بجامعة بادوا، وفي هذه الجامعة الأخيرة اشترك في المعركة الفلسفية التي دارت بين أنصار ابن رشد وخصومه، وجذبت فلسفة

ابن رشد بفضل أستاذه إيليا ديل مديجو اليهودي. وعندما كفره البابا عقب صدور مسائل التسعمائة أعدّ ما عُرف باسم «الخطبة *Oration*» ليلقيها في المناظرة بينه وبين الكرادلة، وتعدّ هذه المناظرة مرجعاً في فلسفة عصر النهضة، وهي التي عُرفت باسم الفلسفة الإنسانية، وقوامها الإيمان بكرامة الإنسان، ونبالته وقيمه، فليس صحيحاً أنه ابن الخطيئة، وأنه حقير ومن طبيعة شريرة، وإذا كان الإنسان كذلك فهو سيّد مصيره في هذا العالم. وبما أن الإنسانية واحدة فلا مفاضلة لحضارة على حضارة، وكل الثقافات أساسها الحاجات الملحة لأصحابها، وتنطوي على حكمة عميقة، ولا ينبغي تحقير الشعوب بسببها، وعلى الحضارة المسيحية وهي قمة الحضارات أن تستوعب كافة الحضارات فيها، ولا تستكف أن تدرس وتضم فيها حكمة اليونان وأساطير الرومان إلخ. وتُنشر «الخطبة» عادة تحت اسم «في كرامة الإنسان *De Hominis Dignitate*»، ويعتبرها أهل الفلسفة بمثابة «إعلان حقوق»، أعاد به بيكو اكتشاف الإنسان في عصر النهضة، وتكييف علاقته بنفسه وبالعالم من حوله، وبالله الذي خلقه، والتأكيد على أن الإنسان بوسعه أن يكون ما يريده لنفسه أن تكون، فباستطاعته أن يكون المسيح نفسه لو أراد، وذلك ما اعتنبره البابا تجديفاً، وإلغاءً لروح المسيحية، واعتناقاً للإسلام. ومن رأى يبيكو أن الإنسان بالعلم يفتقر عن سائر الكائنات، ومراحل الترقّي بالتعليم: أولاً



أكثر من ألفى جنبه استرليني. ويبدو أنه انضم إلى الفرنسيسكان ولكنهم لم يزودوه بما كان يحتاجه من أدوات علمية، وفضلوا عليه غيره من غير الموهوبين، وشكوا في آرائه فاجعهم بلسانه، ولم يَلْم من آذاه حتى النخبة من أهل زمانه، واضطر إلى الرحيل إلى باريس، ومنعوا تداول كتاباته، لكن البابا كليمنت الرابع عطف على قضيته، وكان يعرفه قبل توليه البابوية، وكان البابا يحلم بأن تكون للغرب الزعامة السياسية لو أخذ بالعلم وارتقى فيه، فطلب إليه تدوين آرائه وإرسال نسخة منها إليه سرّاً، ولم يكن يعلم أن بيكون كان يسبيل تدوينها فعلاً، ولم يستغرق منه ذلك إلا ثمانية عشر شهراً، وجاءت موسوعة علمية أطلق عليها اسم «الكتاب الأكبر Opus Majus»، أرفقه بتلخيص ضمّنه بعض موضوعات الكتاب الكبير، وبحثاً في الكيمياء أسماه «الكتاب الأصغر Opus Minus»، وأعقبهما بكتاب ثالث أطلق عليه «الكتاب الثالث Opus Tertium» ردّد فيه بعض ما دونه في الكتابين السابقين، ولكن كليمنت توفي، وتبدّد أمل بيكون فرحل عن باريس إلى أكسفورد، وكان من سوء طالع أنه اقتنع بأهمية الدراسات الوضعية في مجال التطبيق قبل أن تصبح هذه الدراسات ممكنة بزمن طويل، وسجنه رئيس أخوية الفرنسيسكان (البابا نيقولا الرابع فيما بعد) بسبب البدع المشبوهة التي استحدثها، ولكن سجنه لم يستمر طويلاً، أو أنه لم يكن بحيث يُكَمَّم فمُه للابد، فسرعان ما

بتطهير الروح بالفلسفة الأخلاقية والجمالية، ثم تنقّبها ثانياً بالفلسفة الطبيعية، والمرحلة الأخيرة وهي قمة الترقى تكون بالفلسفة الإلهية.



### مراجع

- Sir Thomas More: Pico, His Life by His Nephew.



### بيكون روجر Roger Bacon

(١٢١٤ / ١٢٢٠ - ١٢٩٢م) إنجليزي، درس الآداب باكسفورد ثم باريس، وحاضر هناك حول كتب أرسطو التي كانت محظورة، وكشفت محاضراته عن قدرة عظيمة على التفكير، وإطلاع واسع بكتب أرسطو وشرّاحه، وخاصة الكتب العربية حوله، وكان بيكون يمثل الأرسطيين المُخلص من معلمى باريس الجدد، وهو أعرف معاصريه بحياة ابن سينا، والحسن بن الهيثم، وابن رشد، ويكتبهم، وهو يقدم ابن سينا على ابن رشد ويضعه في مرتبة بعد أرسطو، ويعتبره أهم شرّاحه وزعيم الفلسفة، وأخذ عليه القول بأزلية العالم، وبصدور الموجودات عن بعضها البعض. وظل بيكون يحاضر في باريس حتى سنة ١٢٤٧، ولم ينتقل منها إلى أكسفورد إلا طلباً لتعلّم السحر والتنجيم، واستمر مدة عشرين سنة يتعلّم اللغات، ويجرى التجارب، ويدرب المساعدين، ويقرأ كتب السحر، إلى أن أنفق على شرائها

كلية ترينيتي بجامعة كيمبردج في سن الثانية عشرة، وخرج منها بعد ثلاث سنوات دون أن يكمل دراسته، وقد نذر مما يُدرّس على طريقة أرسطو والمدرسين. وفي سن السابعة عشرة مات أبوه ولم يورثه شيئاً، فتحول إلى دراسة القانون لعله يصل عن طريقه إلى منصب ما. وفي سن الثالثة والعشرين صار عضواً بالبرلمان، وكاد يعين في منصب النائب العام، لولا أنه انتقد سياسة الضرائب في البرلمان فأضاع على نفسه المنصب، وتعلم أن الإخلاص في السياسة غير مجزي. واستفاد ببيكون من أصدقائه أكثر مما أفاد من أقرابه المرموقين، وحاول إيرل إسيكس أن يصادقه مع الملكة لكنه فشل، فوجه إحدى ضياعه، وعندما وقع إسيكس من بعد مع الملكة واتهمت بالخيانة دُبت ببيكون ليحقق معه وليصوغ قرار اتهامه، وقيل ببيكون فوراً مدعياً أن واجبه قبل الملكة أسى من واجبه قبل صديقه، وبذلك عض اليد التي أحسنت إليه. وعندما تولى جيمس الأول العرش عينه محامياً عاماً، ثم نائباً عاماً، فحامل الخاتم الأكبر، وأخيراً وزيراً أول في سن السابعة والخمسين، ومُنح لقب بارون ثم فيكونت، لكنه في الستين أدين بالرشوة وجُرد من القضاة ووظائفه، ومُنح من تقلد الوظائف العامة، وأسقطت عنه عضوية البرلمان، وحُكم عليه بالسجن، ولكنه لم يقض فيه سوى أيام بسبب شيخوخته، وشغل نفسه بقية عمره بتدوين الكتب وخدمة العلم. وكانت أمنيته أن تقوم في بلاده دولة ملكية قوية، وكان ضد

بدا كتابه «موجز دراسة اللاهوت- Compendi-um Studii Theologiae» (١٢٩٢)، ولكنه توفي قبل أن يُتمّه.

وبيكون أوغسطيني، يقدم اللاهوت على سائر المعارف، ثم يضع بعده الرياضيات، فالعلوم الطبيعية، والفلسفة، فالأخلاق. وهو يجعل اللاهوت جُماع كل المعارف أو الحكمة الكلية، ويؤكد على التجريبية وضرورتها، ويعين لها وظيفتين هما تحقيق النتائج التي تصل إليها العلوم بالاستدلال، واستكشاف حقائق جديدة تؤدي إلى تكوين علم لا يرجع إلى غيره هو العلم التجريبي.



#### مراجع

- S. C. Easton: Roger Bacon and His Search for a Universal Science.
- T. Crowley: Roger Bacon, the Problem of the Soul in his Philosophical Commentaries.



#### بيكون (فرانسيس) Francis Bacon

(١٥٦١ - ١٦٢٦م) إنجليزي، مستعبد المواهب، موسوعي *uomo universale*، برز في ميادين السياسة والقانون والأدب والفلسفة والعلم، وحقق لنفسه أرفع المناصب في بلده. وكان أبوه السير نيقولا ببيكون حامل الخاتم الأكبر للملكة إليزابيث، وأمّه لادى ببيكون سيدة عُرِفَت بالتفوق والعلم. ودخل فرانسيس

أداة تجريد وتصنيف ومساواة ومماثلة، وإذا تركناه على سجيته انصرف إلى الجدل العقيم وانقاد لأوهام ضيعية فيه سخاها ببيكون أصنام العقل. وميز منها أربعة أصناف. الأول: أصنام القبيلة *idols of the tribe* وتُسبب للقبيلة لأنها في طبعه أو جنسه، فمثلاً ينسى الإنسان أن ما يدركه بحواسه نسبي، لأن الحواس مرابا زائفة تشوه ما ندركه بها من العالم الخارجي. ويعرض عقلنا على العالم الخارجي نظاماً وانتظاماً نحن مصدرهما ولا يمتان بصلة للواقع نفسه، كما أن عواطفنا تلون أحكامنا، وتؤمن بما نريد أن نؤمن به، فلو رأينا جليماً وصدق أسرعا إلى القول بأن أحلامنا تصدق دائماً. وأن بنا شيئا إليها، ناسين أن أغلب أحلامنا لا تصدق. وإذا كانت أصنام القبيلة شيئا مشاعاً يتصف به كل الناس، فهناك أصنام أخرى يتفرد بها كل واحد ويطلق عليها ببيكون اسم أصنام الكهف *idols of the den*، نسبة إلى كهف أفلاطون حيث يخطئ سكان الكهف فيظنون ما يبصرون من أشباح حقائق، وكل إنسان له كهفه الذي يغلف الواقع ويؤلفه. ويفسر كل منا الأحداث تبعا لمبرونه وتكوينه وتعليمه، ويميل إلى أن يبصر الواقع في ضوء الجزئية التي يعرفها هو بحكم تجاربه أو ثقافته. ثم يأتي دور أصنام السوق *idols of the market* *place*، فالناس تتفاهم باللغة، وقد نستخدم نفس الكلمات ولكن تجسيرة كل منا تعطينا للكلمات معان مختلفة، وهذه هي مخاطر اللغة. فما أعنيه أنا بكلمة قد لا تفهمه أنت،

الإنقطاع وتوزيع السلطة، ويعارض سيادة القانون، ويصف المشرعين بأنهم فلاسفة أو محامون لا يرون أنعد من النصوص القانونية، ويقول إن العالم محتاج لرؤية السياسى، وأنه كسياسى يرى أن يكون الملك فوق القانون، ولهذا قرّبه جيمس الأول. وكان يطلب الحكومة القوية لأنها السبيل الوحيد لترقى العلم، ولم يكن ما يريد من علم هو زيادة معلومات الإنسان عن الطبيعة، وإنما هو العلم الذى يسيطر به الإنسان على الطبيعة ويغير به نوع حياته على الأرض. والحق أنه نفذ إلى ماهية العلم الاستقرائى، وحاول أن يرسم بناءه، ووضع تصنيفاً له، وأفاض فى شرح طرقه التجريبية، وجاء ذلك أولاً فى «تقدم العلم *Ad-vancement of Learning*» (١٦٠٥)، وقسّى «فكرُ وانظرُ *Cogitata et Visa*» (١٦٠٧)، و«حكمة القدماء *De Sapientia Veterum*»، و«الأورغانون الجديد *Novum Organum*»، و«تنمية العلوم *De Augmentis Scientiarum*» (١٦٢٣)، وأطلق على منهجه اسم الإصلاح الكبير *the great Instauration*، لأنه كان يرى أن الفلسفة لم تتقدم منذ أيام الإغريق، وأن فلاسفة زمنه كانوا يعرفون أقل مما كان الإغريق يعرفون، وأن الإنسان بمنهجه يمكن أن يستعيد سيطرته على الطبيعة. وكان ببيكون ضد المدرسين والإنسانيين، وانتقد الأولين لحبهم للنقاش وعدم توصلهم لشيء، وهاجم الآخرين لولعهم بالبلادة وهوسهم بالكلام كشكل دون المحتوى. وانتقد الاعتماد على العقل، وقال إنه

وتتحدث بنفس الكلمات ولكننا لا نقصد إلى نفس المعاني. وأخيراً يأتي دور أصنام المسرح **Idols of the theatre** وهي الأوهام أو الأخطاء التي تنحدر إلينا من النظريات والفلسفات والمعتقدات التي يعمنونها لنا بتقديس وإكبار، والواقع أنها أشياء مُتخيلة كقصص المسرح، حظها من الواقع ليس أكثر من حظ القصص المسرحية، وهي مجرد تلفيقات ضارة لأنها تزيف التجارب.

وبعارض سيكون البحث في العلل النهائية نُقْصمه، ويقسم الفلسفة إلى لاهوت طبيعي وفلسفة طبيعية، ويقسم الفلسفة الطبيعية إلى ما بعد الطبيعة أو علم العلل الصورية، والثانية، والطبيعة أو علم العلل الفاعلية والمادية. وقسم المعرفة إلى معرفة بالوحى، ومعرفة بالتحصيل. ونسب للإنسان رُوحية قال إن به روحاً يختص بها وحده، وروحاً يشارك بها الحيوان، والروح الثانية مجال العلم، والأولى لا مادية ليس بالوسع الإحاطة بطبيعتها بما نعرف من تقنيات. وقال إن بالإمكان أن ندخل ملكوت الطبيعة كما ندخل ملكوت السماء، كأطفال، بمعنى أن نتحلّى بالتواضع ونتخلّى عن أوهام العقل.

وبدأ سيكون منهجه العلمى بما أسماه جداول البحث الثلاثة، الأول جدول الإيجاب أو الحضور **table of affirmation or presence**، نجمع فيه كل الأمثلة المعروفة للظاهرة التي يتفق أن تكون لها نفس السمات، فإذا كان موضوع

البحث الحرارة مثلاً، درسنا كل حالات الأجسام الحارة والشمس واللهب والدم الحار إلخ. والجدول الثانى هو جدول السلب أو الغياب **table of negation or absence**، وهو فى حالة الحرارة مثلاً الحالات التى تنفى فيها الحرارة، كدراسة أشعة القمر، والحال التى يكون عليها دم الحيوانات الميتة. وهذان الجدولان السابقان يدمجها من بعد جون ستوارت مل فى منهجه المشترك من الاتفاق والاختلاف. والجدول الثالث هو جدول المقارنة أو الدرجات المتفاوتة. ويشتمل على دراسة التفاوت فى الظواهر المختلفة لمعرفة الارتباط بين التغيرات المختلفة التى نلاحظها. وبغيف سيكون إلى ما سبق حالات أخرى يصفها بانها حالات صارخة أو شديدة التميز تفرض نفسها على الانتباه. ورغم أن منهج سيكون العلمى أغنى من أى تلخيص إلا أنه كان منهجاً معيباً عفى عليه الزمن، لكن من الحظ أن نبخسه قيمته أو أصالته، ورغم أننا يمكن أن نعثر على آثار لاستقرائته فى الفلسفة الإغريقية، خاصة قبل سقراط. إلا أن سيكون يقدم لنا نظرية متكاملة حتى أن جون ستوارت مل فى القرن التاسع عشر لم يجد ما يضيفه إليه. وتظل بعض أجزاء هذا المنهج على حال من الغموض حتى يصعب على كثيرين تفسيرها، منها نظريته فى الصور، وكان العلم القديم يرتب الموجودات فى أنواع وأجناس، أما العلم الجديد فيرد الظواهر المعقدة إلى عناصرها البسيطة بغية التعرف إلى قوانين تركيبها، ومن ثم إيجادها

البجر، وهو نفسه معنى لفظة بيلاجيوس اليونانية، وقيل إنه أصلاً بريصاني من ويلز. ولم يذهب في إيمانه إلى ما ذهب إليه المسيحيون في زمانه، وكتب مقالته «الرّد على القديس بولس Commentary on St. Paul»، فقد اعتقد في الإرادة الحرة، وقال بمسئولية الإنسان عن أفعاله، وأنه يدخل الجنة أو النار بناءً على أفعاله، ورفض مبدأ الرحمة الإلهية الذي زعم به بولس أن الإنسان مهما فعل من خير فلا يمكن أن يذهب إلى الجنة إلا بلطف ورحمة من الله، لأننا جميعاً، اختياراً وأُسراراً، في النار بسبب خطيئة أبينا آدم، فقد عصى آدم وأكل هو وحواء التفاحة، فدخلوا النار، وانتقل غضب الله إلى ذريتهما، وحقّت عليهم جميعاً اللعنة الأبدية، فمهما فعل الاختيار فمصيرهم النار لولا أن يتداركهم الله برحمته. وقد شك بيلاجيوس في مبدأ الخطيئة الأولى وقال إن الناس اختياراً وليسوا أُسراراً، وأن الخطيئة لا تورث، وأن للإنسان ما سعى، وأن الناس حينما ينصرفون بمقتضى الفضيلة فإنما يفعلون ذلك بفضل ما يبذلون من جهد أخلاقي شخصي. وتصدّى القديس أوغسطين لدعوة بيلاجيوس، ورأى فيها ملامح زندقة، وذهب يؤكّب الكنيسة ويستعديها على بيلاجيوس وأتباعه، وانصرف في جزء كبير من أقوى جوانب لاهوته أثراً إلى مناهضتهم، وتناول حُجج بولس وبسّطها واستخلص منها معانٍ لم تكن فيها، ولكنه لم يستطيع في النهاية أن ينكر أن بولس أثار مشكلة ولم يحلها، لأنه إذا كان الإنسان قد

بالإرادة، أي أن يؤلف فنوناً عملية. وكان العلم تقديم يحاول استكناه صورة الأشياء أي ماهيتها، أما العلم الجديد فيحاول أن يبحث في صورة كيفيتها، من حرارة أو برودة، وثقل أو خفة، وكثافة أو تخلخل إلخ. ومع ذلك كان سيكون يدرك أنه وحده لن يستطيع أن يفعل شيئاً مذكوراً في تقدّم العلوم، وفي مجتمعه الخيالي «أطلانطس الجديدة New Atlantis» يتخيل كلية للعلوم يسميها «بيت سليمان Solomon's house» قد تخصص في دراسة أعمال ومخلوقات الله، ويعمل فيه أناس قد وهبوا أنفسهم لهذا العمل، لكنهم يعملون كمجموعة واحدة.



#### مراجع

- The Works of Francis Bacon. ed. Spedding & Ellis.
- Abbott, A. E. : Francis Bacon: An Account of His Life and Works.
- Broad, C. D. : The Philosophy of Francis Bacon.



#### بيلاجيوس Pelagius

(نحو ٣٦٠ - ٤٣١م) زنديق، اشتهر بما عُرف في التاريخ المسيحي باسم بدعة بيلاجيوس، وكان من الكنسيين المحبين والمعروف عنهم الثقافة الواسعة والاهتمام بالفلسفة، واسمه الحقيقي مورجان ومعناه رجل

وحصل على الأجر يجاسيون في الفلسفة وصار مدرساً في عدة ليسيهات، ومؤلفاته قليلة ولكن مقالاته كثيرة ومنها «الأصل الثلاثي لفكرة الله»، و«فكرة الله والإلهاد»، و«الدين بوصفه منهجاً للتربية الأخلاقية».



### بيلينسكي «فيساريون جريجورييتش» Vissarion Grigoryevich Belinski

(١٨١١ - ١٨٤٨ م) روسي من أصحاب النزعة الغربية، لم يضاف جديداً إلى الفلسفة؛ وليست له مؤلفات فيها، ولكنه كان صحفياً نابهاً يتناول المشاكل بروح فلسفية، ويكتب مقالاته النقدية بشورية أثرت كثيراً على المثقفين الروس في زمنه. وقد بدأ الكتابة مبكراً وهو في الجامعة، وأظهر منذ البداية أنه ديموقراطي ثوري، فقصته الجامعة بعد ثلاث سنوات لآرائه التي جاهر بها معادياً لنظام الرقيت الروسي. وبيلينسكي لم يكن روسياً أصلاً، فهو من مواليد سفيبورج بفنلندا، من أسرة بورجورازية؛ وجعلته قراءاته في الفلسفة الألمانية مثمراً على الأحوال في روسيا، وفي موسكو بالذات حيث كان يتعلم بجامعة. ولم يكن يعرف الألمانية، ولكنه كان يقرأ المترجم من هذه الفلسفة، وعرفه باكونين بهيجل فترك شيلر وشلينج من أجله، وفهم من مقوله «كل ما هو واقعي عقلاني» أن الأمور كما هي يفرضها الواقع ويقول بها العقل، ولكنه سرعان ما رفض

ورث الخضعة فلا بد أن يكون انتقائها إليه عبر الروح والجسد، لأن الروح مثل الجسد وليدة الابوين، فهل الروح أيضاً فاسدة؟ ذلك ما أنكره بيلاجيوس ولم يحر له أوغسطين جواباً.



### مراجع

- Pelagius' Expositions of the 13 Epistles of St. Paul. Alexander Souter, ed. Texts and Studies. vol. IX. Cambridge.
- Ferguson, John: Pelagius.



### بيلو «جوستاف» Gustave Belot

(١٨٥٤ - ١٩٢٩ م) فرنسي، اهتماماته أخلاقية، وفلسفته فيها عجيبة، ففى كتابه «دراسات في الأخلاق الوضعية morale positive» (١٩٠٧) يقول إن الأخلاق لا يمكن أن تُفسر بأنها من وضع الدين فقط، ولا من وضع العقل فقط، فالمجتمعات المتدنية تظل فيها الأخلاق تتطور مع ذلك حسب ما يملكه العقل وحاجة الناس، وأيضاً فإن المجتمعات العقلانية تتميز بتوجيهات من الأخلاق لا يمكن ردها إلى التطور العقلي، وهي إلى التفسير الغيبي أقرب، ولذا لا يمكن الاستغناء عن المنطق الغيبي ولا المنطق العقلي في تطور الأخلاق، فكلهما له إسهام في تكوين الأخلاق وتوجيه الناس أخلاقياً.

وبيلو من خريجي مدرسة المعلمين العليا،

الناس، وكان يحبه، يعطف عليهم برغم بؤسهم وقذارتهم وذلّهم وجراثيمهم». ومن أجل ذلك كان خطابه للطبقة البورجوازية يدعوها إلى مسؤولياتها التاريخية في عملية تحويل المجتمع إلى الديمقراطية. وقال بوظيفة أخلاقية وسياسية للفن، ولهذا اعتبره مؤسس النقد الاشتراكي الروسي.



### مراجع

- Belinski Polnoye Sobraniye Sochineni. 13 vols.
- Izbrannyye Filosofskiy Sochineniya.
- Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosofii. 2vols.



### بيمه «يعقوب» Jakob Böhme

(١٥٧٥ - ١٦٢٤م) الماني، اشتهر كصوفي هرطيق، وعُرف باسم «الفيلسوف التوتوني»، ألف مجموعة من الكتب عبارة عن رسائل كان ينسخها بيده ويوزعها بين الناس، ولم يكن قد تعلم، واشتغل إسكافياً، وتزوج ابنة جزّار، وعاش في جويرلنس من أعمال سيليزيا، يبشّر برؤاه، ويدعو الفلاحين لاتباعه، وأنجب أربعة أطفال، فكانت حياته عبارة عن عثرات، وكان غريباً معها أن يكون هذا الإسكافي المشغول بالنهار يرتق الأحذية، صوفياً في الليل يرتق القلوب ويعيش لقراءاته في التوراة والإنجيل وعلم السّمياء والتنجيم ولغة الحروف، وبهم في رؤاه مع المسيح

هيجل وتعمد على الواقع، واعتنق الاشتراكية والمادية، وقال: إن المعقول هو الذي ينبغي أن يكون واقعاً، وما براه المجموع لابد أنه أصوب مما يراه الفرد، وأن المجتمع أعلى من الفرد. وتحول من هيجل إلى الاشتراكية الفرنسية، وقال: «لقد بدأت أحب الإنسانية بأسلوب ثوري دموي! ولما قرأ فيورباخ تحولت إلى الأنثروبولوجيا المادية، وقال: «فلتذهب الميتافيزيقا إلى الشيطان! والميتافيزيقا في معناها أنها ما هو فوق الطبيعة، فمالنا وما هو فوق الطبيعة؟ لا يعنينا مما فوق الطبيعة شيء». إن ما يهنا هو ما في الطبيعة والباقي هراء. ومن الضروري أن تحرر الفلسفة من أمثال هذه الترهات». وحتى علم النفس ينبغي أن لا يؤسس على الفسيولوجيا فهو زور وبهتان». ولم تكن كتابات بيلينسكي دائماً تعجب جمهور المثقفين، فكان يبدو أحياناً متراوحاً بين المادية والمثالية، فمرة يلتقى بالمثالية من حائق، ومرة يلعن المادية، وقبل فيه إنه «مهبوس»، ومن ذلك أن يقول: «إن مصير الذات ومصير الفرد أهم عندي من مصير العالم كله»، أو يقول: «إن أرفع ما في الإنسان هو روحانيته، أي شعوره وأنكاره وإرادته، وهي التي تشكل ماهيته الأبدية والضرورية، وهي التي تبقى وتخلد منه عندما يموت الجسد ويفنى»، ومرة يقول: إن الشعب الروسي ملحد بطبعه ومدمن إلهاده، ومرة يقول: إن المسيح اغلّص - ابن الله - نزل لينقذ الإنسانية، وجاء من أجل

فهو حكمته وإرادته التي عرّقت نفسها من طريق الكلمة، والروح القدس هو نوره يتجلى على الكون. وتعبيرات بييمه اصطلاحات رمزية كونية مفرقة في المادية، فالشهوة هي الملح، والنار غضب ومحبة، لأنها تهدم، وبحرارتها تتخلق الحياة، والغصه ضرورى للنبات، والصوت من خواص الحيوان، والإنسان فيه من كل القوى، وهو الكمال المادى والروحى. ولقد عانى بييمه الإشراف الصوفى عندما قرأ التوراة والإنجيل، فاكتشف أن الكافر والمؤمن كلاهما ينعم بالسعادة، ولكنه فهم أن الله في التوراة على صورة تناقض مع صورته في الإنجيل، فهو غاضب مدمر هناك، ومُحب شاف بارئ هنا، ولا تناقض في الحقيقة، فكل مُحبة لابد أن يسبقها البُغض، وكل تقارب لابد أن يكون التباعد قبله، والتور لا ينتأى إلا من النار، وإذا فالشر مسألة ضرورية في الكون لكى يوجد الخير، والإنسان هو يختار بين أن يكون مع النور أو النار، وأن يستجيب لله، ولوازع الخير، وللنور يملأ قلبه، أو ينصاع للشيطان، ولنزغات الشر، ونار الرغبة تحرق جسده، وعندئذ يكون السقوط الذى يستوجب التدخل الإلهى لنحفيق الخلاص.



### مراجع

- H. L. Martensen: Jacob Boehme: His life and Teaching.



والله. وعندما أعلن للناس لأول مرة وعمره خمسة وعشرون عاماً عن تجربته الروحية وقد تلبّسه منها وجدّ شديد اعتقد معه أن الله قد اخترمه بنوره، اتهمته الكنيسة بالهرطقة، ونُشر كتابه الأول «الفجر الوليد أو أصل الفلسفة Aurora, oder die Morgenröte im Aufgang» (١٦١٢)، وفيه خلاصة فلسفته كلها. وتتابعت مؤلفاته «علم النفس الحق Psychologia vera» (١٦٢٠)، «وه ست نقاط ثير صوفية Sex puncta theosophica» (١٦٢٠)، و«السر الكبير Mysterium magnum» (١٦٢٣)، و«الطريق إلى المسيح Christosophie oder Weg zu Christus» (١٦٢٢). ورغم أنه كان ممنوعاً من أن يعظ الناس، أو أن ينشر آراءه فقد أصر على أن يواصل طريقته، ولحقته الكنيسة حتى طُرد من بلده، فهام بجول في القرى والمدن ويدعو دعوته وينشر مذهبه في وحدة الوجود، حتى تابعه الكثيرون، وما يزالون كُثراً في شمالي ألمانيا، وتأثر به فلاسفة، منهم أنجيلوس سيليزيوس، وجيشتل، وإيتنجر، والتقويون في إقليم إشفابن، وفوق ذلك تأثر به شيلنج، وفرائنس فون بادور، والحركة الرومانسية في ألمانيا.

وبييمه لوثري، وأسلوبه فيه الكثير من السيميائي برسلوس، والله عنده لا شيء Ungrund أى يند عن كلّ تعيّن، ولا يحلو على الكون، وهو واحد مع الطبيعة، تجلّت في ماديتها صفاته من علم وقدرة إلخ، فأمّا ذاته فهى بمعزل عن تجلياته المادية، وهى الله الأب، وأمّا الإبن



**فلا اعتقاد والعمل** يخرج الواحد منهما من الآخر، ويتتابعان ويسميان في دائرة حتى يصعب أن تعرف أيهما بولد الآخر، وحتى ليتمكن القول أن معتقدات الإنسان تتولد فيه دون سند من العقل، وأن أفعالنا تصدر عنا ونحن لا نعرف ما يتولد عنها من نتائج.

ويستخدم الكسندر بين تحليله انبراجماتى للاعتقاد كأساس لنظرية فى الوعي، ويجعل للوعي قطبين، أحدهما انفعالي حيث يمنع الاستغراق فى اللذة والألم الإنسان من تقويم موقفه بشكل موضوعي، والآخر معرفي يستغرق المرء فيه فى التخطيط لمستقبله وأحواله وينسى لذلك كل لذة وألم، ولكن الوعي مع ذلك يتراوح بين القطبين، فيكون انفعالياً ثم ينقلب معرفياً أو العكس، كما يحدث عندما يعتقد أنه ينتقد ما اعتقد وهكذا دواليك.



### مراجع

- Howard, C.: A History of Association Philosophy.



### بين «توماس» Thomas Paine

(١٧٣٧ - ١٨٠٩م) ثوري أمريكي، وُلد فى إنجلترا، وهاجر إلى أمريكا فى السابعة والثلاثين، ومنذ الوهلة الأولى أدلى بذلوه فى المناقشات

### بين «ألكسندر» Alexander Bain

(١٨١٨ - ١٩٠٣م) أكتلندي، كان أبوه نجاراً، واعتمد فى تعليمه على نفسه، وكان راديكالياً ومن القائلين بالنفعية، وتلمذ على سبورات مل، واشتغل بالصحافة، واختير مدرساً للمنطق والبلاغة بجامعة أبردين. أهم كتبه «الحواس والعقل» The Senses and the Intellect (١٨٥٥)، و«الانفعالات والإرادة» Emotions and the Will (١٨٥٩). وكان ينشد اقتصار التداعي على الاستبطان، وشدد انتباهه منهج علم النفس القائم على الملاحظة، ومنهج المنظرين للمعرفة لإقامة علم أساسه الخبرات وليس الاختيارات. وكان مطلعاً فى مجال علم الفسيولوجيا، وهو ما لم ينح لجل، ولذلك فقد خرج على نظريات ممل، غير أن إسهامه الحقيقي فى نظرياته فى الإرادة والاعتقاد والوعي. وهو يتناول الإرادة من زاوية قدرة العقل على التحكم فى الفعل الإرادى، وقال بأن الأعصاب والأطراف بها تلقائية باطنة تجمعها لا تنتظر حتى يجمع العقل البيانات ويصدر أوامره إليها بالتحرك، ولكنها تجمعها تتوقع ما يحدث وتستعد له، بمعنى أن ما يحدث فى العقل من تفكير يرافقه ممارسة فى بقية الجسم، أو أن النظرية والممارسة شيء واحد.

وهو بالمثل لا يفصل الاعتقاد عن الاستعداد للتصدى لاختباره والتحقق من صدقه أو زيفه،

مُشركة نقوم على الخرافة والتجديف.



### مراجع

- Complete Writings of Thomas Paine. Philip S. Foner, 2 vols.
- Russel, Bertrand: The Fate of Thomas Paine. In "Why I am not a Christian".



### البيهقي وأبو الحسن،

(٤٩٩ - ٥٦٥ هـ / ١١٠٦ - ١١٧٠ م) عليّ

بن زهد بن محمد بن الحسين، ويقال له ابن فندق، وينتسب لبيهق، وهو بخلاف البيهقي المحدث، وله ٧٤ كتاباً، اشتهر منها «تاريخ حكماء الإسلام»، وكان قد سمّاه «تتمة صوان الحكمة»، و«أسرار الحكم»، في الفلسفة أيضاً.

المختدمة التي كانت تمهد للثورة، وصادر سنة ١٧٧٦ ككتاب «الفطرة السليمة Common Sense» (١٧٧٦)، فكان أول نداء أمريكي يطالب بالاستقلال، وبهاجم الأرستوقراطية، ويطرح نظرية أن الحكومة والمجتمع شخصيتان ممنويتان، كلاهما مستقل عن الآخر، وطُور نظريته روسو، وليام جودوين بعد ذلك. ويتضمن كتابه «حقوق الإنسان The Rights of Man» (١٧٩١ - ١٧٩٢) دعوة للحكومات أن تقوم على العقل، وأن ينهض الحكم على الديمقراطية، فتكون لكل الناس نفس الحقوق، ولا تنعقد الرئاسة إلا لحكمائهم والموهوبين منهم. واثارته موجة الإلهاد التي أخذ قادة الثورة الفرنسية بشيوعونها، فكتب «عصر العقل Age of Reason» (١٧٩٤ - ١٧٩٥) دفاعاً عن الإيمان، ولكنه هاجم المسيحية لأنه اعتبرها ديانة





# باب التاء



وطور التاوية تشوانج تزو Chuang Tzu

(المولود في نحو ٣٦٩ ق.م.)، وقال إن التاو هو مبدأ الحياة، وأصل الوجود واللاوجود. ولعب هذا المفهوم دوراً كبيراً في الفكر الصيني وخاصة في الكونفوشية المحدثه، واعتبر التاو مصدر كل الكائنات، وبه تنحول إلى تضادها وفق التاو أو المبدأ الخاص بها. ورغم أن التاوية تتعرض بالنقد للكونفوشية إلا أنها في الواقع تكملها، فالكونفوشية مذهب أخلاقي دنيوي بما يعلم من مسئوليات عائلية واجتماعية تمثل الحياة الخارجية التي ينبغي أن تكون للفرد، بينما التاوية مذهب أخلاقي أجدر بالزاهدين بما يدعو من فضائل تمثل الحياة الخاصة التي ينبغي أن تكون للفرد كي يُخلص للسماء. واضطرت التاوية إلى اصطناع الكثير من آراء الكونفوشية حتى تستطيع أن تزاوجها إلى عقول المثقفين، ومن هنا نشأ اصطلاح التاوية المحدثه Neo Taoism، وبرز من فلاسفة هذا الانحياز وانج بى Wang Pi (٢٢٦ - ٢٤٩م)، وبه صار الوجود مقسولة التاوية الكبرى، ويعنى الوجود الخالص الذي يسمو على كل الاشكال والأوصاف، والذي يعمل وفق مبدأ العقل الكلى، ولكن كوهسيانج (المتوفى سنة ٣١٢م) لم ير رضى وانج بى ورفض فكرة المبدأ الكلى الشامل، وقال إن الكائنات قد وُجدت ذاتياً ولم يوجد لها شيء خارج عنها، وإن كل كائن يعمل وفق ميده، وأنه بذلك مستكف بذاته. ولم تخلف التاوية المحدثه أثراً بارزاً في الفلسفة، ولكنها كانت همزة الوصل بين

التاوية

Taolismo; Taoismus; Taoisme;  
Taoism

المدرسة الثانية بعد الكونفوشية في الفكر الصيني القديم، أسسها لاوتزو Lao Tzu أو المعلم المعجوز، حيث لاو تعنى المعجوز، وتزو المعلم، ويقال إن اسمه الحقيقي إره Erh وشهرته تسان، ولذلك تشير إليه بعض المصادر باسم لاوتسان، ويقال إنه عاش في القرن السادس قبل الميلاد، وكان يعمل أميناً للمحفوظات التاريخية في عاصمة التشو، وأن كونفوشيوس التقى به مستفسراً عما يمكن أن يكون لديه من وثائق تتعلق بالطقوس والشعائر الصينية، وأن عمله هذا له أن يكون مرجعاً في أحوال بلاده وأخلاق شعبه، الأمر الذي مكّنه من وضع مؤلفه الكبير «مصحف لاوتزو» أو «التاوتى تشنج - Taote Ching»، والتاو هو المنهج أو السبيل، ويقصد به السير على منوال الطبيعة وفق قوانينها، والتي هو سرود الأخذ بتلك القوانين، وهو فضيلة البساطة، ويعرفها بأنها الاستكانة التي هي أهم خصائص الطفل والآنثى والماء، ويقسول إن الاستكانة قوة، ويضرب المثل بالماء الذي قوته في رفته، ومع أنه لا يكون إلا في الأماكن الواطئة إلا أنه أصل كل الاحياء، وأقوى عناصر الطبيعة. والإنسان القوي هو الحكيم المستكين الذي يردّ الإساءة بالإحسان، ويقنع من الغنية بالسلامة، ويتواضع فيسود.

نفسه ومن خارجه، ولولا رحمه الله لنا انتصر على الشر.



### التجريبية

**Empirismo; Empirismus; Empiris-**  
**me; Empiricism**

الفلسفة التي تزعم أن الخبرة مصدر المعرفة وليس العقل، والتجريبية بهذا المعنى نقبض الفلسفة العقلية، وتشتق من كلمة *empeiria* الإغريقية وترجمتها باللاتينية *experientia* أي التجربة، وعندما نقول إننا قد عرفنا شيئاً بطريق التجربة نعني أننا قد عرفناه باستخدام ما نملك من حواس، إلا أن الفلسفة العقلية تعترض بأن هناك أفكاراً لا يمكن أن تزودنا بها الحواس، وأن العقل ينشئها بمعزل عن الخبرة، ويطلق عليها العقليون اسم المعرفة القبلية أو الفطرية، كالقضايا الرياضية، إلا أن التجريبيين، مثل جون ستيوارت مل، أنكروا أن تكون هناك معرفة قبلية، وقالوا إن قضايا الرياضيات تعميمات مستمدة من الخبرة، وأن كل القضايا إنما انعكاسٌ لخبرة، وإما تعميمات مستمدة من الخبرة، أي أنها جميعاً بعدية، وأن كل المعرفة تقوم أساساً على الخبرة الحسية، وعلى العموم فالتناقض الأساسي بين التجريبيين والعقليين لم ينشأ من اختلافهم حول أصل أو مصدر المعرفة، فقد كان بعض العقليين مثل توماس الأكويني يوافق على أنه لا يوجد في العقل شيء لم يكن قبل ذلك في

الكونفوشية والبوذية بتفسيرها الجديد لمفهوم الوجود والآجود التاويين.



### مراجع

- Huai - nan Tzu: Tao, The Great Luminant.
- Lieh Tzu: The Book of Lieh Tzu.



**تاييلور ألفريد إدوارد، Alfred Edward**  
**Taylor**

(١٨٦٩ - ١٩٤٥م) بريطاني، ولد في أوندل من مقاطعة نورثامبتون، وتعلم باكسفورد ومانشستر ومونسترناك وسانت أندروز وإدنبرا، وكان حجة في الفلسفة الإغريقية، وكتابه «أفلاطون الإنسان وعمله *Plato: The Man and his Work*» (١٩٢٦) من أهم المراجع في الفكر الأفلاطوني، وكذلك دراسة المطولة «تعقيب على تيمائوس أفلاطون *Commentary on Plato's Timaeus*» (١٩٢٨)، يحاول فيهما أن يقلل الفجوة بين الإنجيل وأفلاطون. وكان تاييلور من الهيجليين المحدثين، وظل من الملتزمين بالتفسير الديني والروحي للواقع، وله كتاب «عقيدة الأخلاقي *The Faith of a Moralist*» (١٩٣٠)، يقول إن الالتزام الخلقي ثبت وجود الله، كما أن فعل الخير يتجاوز الزمانية، وينتشر فاعل الخير أن الخير أزلي وليس شيئاً عليه بعض المواقف أو الدوافع الوقتية، ومع ذلك فالإنسان لا يجد طريق الخير مهبطاً دائماً، فهناك عوائق من

فى غير ذلك والى وصفتها بأنها عرضية،  
وخصتها فصلاً قاطعاً بين المسائل التى تخص  
المنطق، والمسائل التى تخص علم النفس. وهو ما  
كان يستلزم فهمه على التجريبية البريطانية.  
ونستطيع بشكل عام أن نميز بين هذين الوعين  
من التجريبية، ونقول عن البريطانية إنها مادية  
تقوم على فكرة أن العالم الخارجى الموجود  
موضوعاً هو أصل التجربة الحسية، بينما تُعبر  
المنطقية الخبرة على المجموع الكلى للإحساسات  
أو الأفكار وتتكبر أنها تقوم على أساس من العالم  
الموضوعى، فترسل برز كل اللغة عن العالم إلى  
عبارات عن معطيات حسية، والظاهرية تنوجه  
بالتحليل إلى هذه العبارات، ومن ثم تقول إن  
الأشياء المادية تركيبات منطقية عن معطيات  
حسية، وهى منطقية لأنها تهتم بالتحليل  
المنطقى السليم للعبارات ولا تهتم بكيفية  
تشبيدها للأفكار من الناحية النفسية. وعموماً  
فإن ما يعيب التجريبية، سواء البريطانية أو  
الحديثة، هو مبالغتها فى دور الخبرة، وتقليلها  
من أهمية التجريدات والدور الإيجابى للعكر  
واستقلاله النسبى.



### مراجع

- Ayer, A. J.: Foundations of Empirical Knowledge.
- : Language, Truth and Logic.
- : Logical Positivism.
- Lewis, C. I.: Analysis of Knowledge and Valuation.

الحس، أو أن هذا على الأكثر هو ما فهمه من  
أقوال أرسطو، ولكن نقطة الخلاف الأساسية هى  
أن التجريبية لا تستلزم الطابع العام والضرورى  
للمعرفة من العقل وإنما من التجربة، إلا أن  
بعضهم مثل هوبز وهوم، توصل إلى أن التجربة  
لا يمكن أن تعطى المعرفة أى معنى ضرورى  
وعام. وقد استدرك لوك فقال إن بعض المعرفة  
تأصل لأفكار مصدرها الحس، أى أنه نفى أن  
تكون كل معرفة حسية. وكذلك نجد بين  
العقليين مثل كسنت، من ينكر رذ المعرفة إلى  
العقل وحده، ويقول بارتباط العقل بالتجربة.  
وعموماً فإن البعض ينسب التجريبية إلى أرسطو  
مع أنه كان عقلياً، غير أنه لا خلاف على أن  
أبيقور كان أول التجريبيين من الفلاسفة، ولذلك  
يميل البعض إلى التمييز بين التجريبية المزمطة  
التي أسسها أبيقور وبين التجريبية المتخففة التي  
ينسبونها إلى أرسطو. ولقد اعتبر أبيقور  
الاحساس وحدها مصدر المعرفة. وبرزت فى  
تاريخ التجريبية ما يسمى بالتجريبية  
البريطانية، وكان رواجها فى القرنين السابع  
عشر والثامن عشر، وابتطالها لوك، وباركلى،  
وهوم، ومل، كما برزت فى تجريبية القرن  
العشرين الوضعية المنطقية والظاهرية.  
وانتهت التجريبية البريطانية بإثارة الشك فى كثير  
من المسائل التى كانت البشرية تدعى الإلمام بها.  
وإن كان هناك فضل لتجريبية القرن العشرين فهو  
تمييزها بين الحقائق الضرورية كما نغدها فى  
المنطق والرياضيات والحقائق التجريبية التى نغدها



## مراجع

- Anderson, John: Studies in Empirical Philosophy.



## تجسد Inkarnation; Incarnation

عقيدة بدائية نجدها في كثير من الديانات البدائية وفي المذاهب الهندية والديانات المصرية القديمة. والتجسد إما مؤقت وإما دائم، والمؤقت هو أن يحلّ الإله في شخص لفترة زمنية أو بين الفينة والفينة. وقد تتولد هذه الحالة إثر تناول مشروب كان يكون دم أضحية. وكان الإغريق في أرجوس يضحون بحمل مرة في الشهر، وتناول دمه امرأة طاهرة فيحلّ فيها الإله فتنبأ. وكان كهنة إيجروا يضحون بشور تشرب المتنبأ دمه قبل أن تستطيع التنبؤ. وهكذا فعل المصريون القدماء. وما يزال الهنود يؤمنون بأن الإله كريشنا يحلّ في جسد كل مسيحي. وكانت تلك فرصة احتفلها دعاة آخرون وعبدتهم أئباهم مثل القديس كولمب في القرن الثاني في قرطاجة، وألسفندس الكلبيكي الذي ادعى أن كلّ المسيحيين آلهة من ثم طالما أنهم قد تناولوا جسد المسيح ودمه. وانتشرت فكرة التجسد بين الألبيجانيين في جنوب فرنسا، والبوليسيين في أرمينيا، والبيجوميبيين في الروسيا. وعُرقت فرق الشيعة الإسلامية التجسد، وقالت به السبئية، والحريية، والخطابية، والاسماعيلية، والدروز وغيرهم، وهؤلاء ادّعوا أن الله يحلّ في مسور

- Price H. H.: thinking and Experience.
- Russell, Bertrand: Human Knowledge.
- Anderson, John: Studies in Empirical Philosophy.



## تجريبية منطقية

## Poplitiv Empirismus; Empirisme Positive; Positive Empiricism

فلسفة جماعة فيينا، قصدت بها بناء المعرفة على أسس تجريبية ومنطقية، وتوحيد العلم، وإنشاء لغة رمزية تكون نموذجاً علمياً. ولقد قام رودلف كارنياب في حقل الرياضيات والرياضيات المنطقية، ببناء لغتين رمزيتين، الأولى تتضمن بديهيات حساب القضايا وعلم الحساب، والثانية تتضمن بديهيات أكثر في حساب القضايا والرياضيات وغيرها، بحيث أصبحت اللغة الأولى جزءاً من الثانية. وفي مجال العلوم التجريبية اهتمت التجريبية المنطقية بالتحليل المنطقي للفيزياء، أو بعبارة أدق لغة الفيزياء، كما اهتمت بالطريقة التجريبية الاستقرائية والاحتمالية، وبذلك تكون التجريبية المنطقية قد أوكت اهتمامها للعلوم الرياضية والمنطقية، والعلوم التجريبية أو الوضعية، أي أنها اعتمدت في أصولها على التحليل المنطقي للرياضيات والفيزياء.



قضايا أولية تقابلًا فوتوغرافيًا، والقضايا الأولية هي التي يعبر عنها بربط الحد الأدنى من المحمول بواحد أو أكثر مما يُعدّ أسماء اعلام من الناحية المنطقية. ويستخدم وصل التحليل كشكل من اشكال التعريف اللغوى أو غير اللغوى. واستخدم مور فى كتابه «فلسفة مور» (١٩٤٢) التحليل كشكل من اشكال التعريف، ليس تعريف الكلمات لكنه تعريف المفاهيم والقضايا. ويحدد فتنجشتاين فى كتابه «رسالة منطقية فلسفية» وظيفة التحليل بأنه اختزال أو ردّ كلّ القضايا المركبة الوصفية إلى قضايا أولية، ثم ردّ هذه إلى وحداتها الأساسية من الاسماء القابلة للتحليل ومركباتها التى تمثّل وتعنى أبسط ما فى الحياة. ومهمة التحليل أن يجعل كل تعبير صورة من الواقع. وميّز ويزدوم بين ثلاثة أنواع من التحليل، المادى والصورى والفلسفى، وقال إن التعاريف العادية للعلوم الطبيعية نماذج للتحليل المادى، وأن نظرية رسل فى الأوصاف نموذج للتحليل الصورى، وأن التحليلين المادى والصورى على مستوى واحد، لكن التحليل الفلسفى مستوى جديد فيه الأطراف الأساسية محل الأطراف العامة، فالأفراد أساسية أكثر من الأجناس، ومعطيات الحس والحالات العقلية أساسية أكثر من الأفراد، ومن ثم فالتحليل يهدف إلى اختزال ما يقال تعبيراً عن العقل إلى تعبير عن الحالات العقلية، وما يقال تعبيراً عن الموضوعات المادية إلى تعبير عن معطيات حسية. ورأى جويلبرت رايل أن وظيفة الفلسفة هي

خلقه، وهؤلاء هم الرُّسل والأئمة.



## تحليل فلسفى

### Philosophische Analyse; Analyse Philosophique; Philosophical Analysis

لم يُستخدم التحليل فى الفلسفة إلا على يد برتراند رسل. وكان مور، وفتنجشتاين، وبرود، ورايل، ويزدوم، وسوزان ستينج، وكارناب، وآيبر، على رأس من مارس وأوضح من دافع عن التحليل كمنهج صالح للفلسف. ولا نغالى إذا قلنا إن كل المذاهب الكبرى فى التحليل توجد فى كتابات رسل، أو أنها مقببة منها. وتقوم نظرية رسل فى التحليل على ثنائى الواقع، أو ثنائية الواقع، أو ثنائية العقل والمادة، أو على ثنائية الكليات والاحاديات، بمعنى أن الواقع شيء واحد ومركب ضخم يمكن تحليله إلى مكونات عقلية ومادية، كلية وأحادية. والتحليل هو اكتشاف مكونات الكلّى المعقد، والعلاقت بينهما، حتى ليتمكن تسميته بتفكير فى شكل علاقات relational thinking. وطرح رسل نظريته فى كتابه «مشاكل الفلسفة» (١٩١٢)، وطورها فى كتابه «بيزنكيبا ماتياتيكاه» (١٩١٠ - ١٩١٣) تحت عنوان «فلسفة الذرية المنطقية»، ووصف هذه الفلسفة بأنها مذهب يرى أن العالم بعد تحليله تحليلًا نهائيًا يتألف من وقائع ذرية، تتميز بأنها تقابل

## ترتوليان

### Tertullien; Tertullianus; Tertullian

كويونتس سيبتيميوس فلورينس ترتوليان (١٦٠ - ٢٢٠ م)، ولد بقرطاجة، واعتنق المسيحية، ورُسم كاهناً، وكان مترسماً بالقانون واللغتين اليونانية واللاتينية، واشتهر بكتبه الثلاثة «إلى الأمم Ad Nationes»، و«الدفاع Apologeticum»، و«النفس De Anima». ويبدو أن «إلى الأمم» كان مسودة لكتابه «الدفاع». وكان ترتوليان أول كاتب مسيحي يكتب باللاتينية متأثراً بكتابات فارو Varro في نقد المسيحية على أساس من الفلسفة الرواقية، ويتوجه بما يكتب ضد الثقافة اليونانية الرومانية والإلهام المسيحي. وهو قاس في نقده ومحِبُّ للعبارات الموحية بالتناقض، كان يقول إن تجسّد المسيح حقيقى لأنه مستحيل، ويدّكرنا بقول أرسطو في كتابه البلاغة حين يقول من المحتمل أن نتحدّث أشياء غير محتملة، وهو يرى أن الفلسفة والدين على تقيض، ويتساءل ما لأورشليم بأثينا، وأحياناً يراها على وفاق فيقول قد يبدو أحياناً أن سينيكا واحدٌ منا! ويرفض ترتوليان أن يكون الله قد خلق العالم من ذاته أو من العدم، ومن ثم فلا بد أنه خلقه من المادة، والتقص فيه بسبب التقص في المادة، والله دائماً يخلق، فاعلاً في المادة مثلما يفعل المنطيس في الحديد. والله يخلق بإرادته الحرة وليس بالضرورة، ومن ثم فالمادة لا تتحدّد. وينقد

تحليل بعض التفسيرات التي يحسب الفلاسفة خطأ أنها تعنى حقيقة معينة في حين أنها تعنى شيئاً آخر، ولا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ إلا بإعادة صياغة هذه الجمل صياغةً منطقية بصرف النظر عن صياغتها النحوية. ووصف كارتاناب الفلسفة بأنها منطق العلم أو التحليل المنطقى لجُمْلَه وإطاره ومفاهيمه ونظرياته. وهذا التحليل هو البناء المنطقى للعلم، وليس البناء المنطقى للغة إلا نظرية صورية بحته للغة، ومن ثم لا يتجه اهتمام الفلسفة أو التحليل إلى معانى كلمات وجُمْل اللغة، لكن إلى العلاقات بين اللغة والعالم كما تَرِدُ في دلالات اللفاظ. ومع ذلك فإن التحليل الفلسفى الذى بدأ برسلى انتهى بالوضعية المنطقية، وما اضافته كارتاناب وآهر عاد الاثنان إلى سحبه فى كتبها اللاحقة، كارتاناب فى كتابه «الحقيقة والإثبات» (١٩٣٥)، وآهر فى مقدمته للطبعة الثانية من كتابه «اللغة والحقيقة والمنطق» (١٩٤٦). ونلاحظ أن التحليل قام معارضاً حدسية برادلى ثم بروجسون، وانتهى إلى معارضة مفهوم الفلسفة بوصفها أداة إيضاح المفاهيم الصعبة الأساسية. وكان فتجشثانين عندما قال فى الثلاثينيات «لا تسألوا عن المعنى بل اسألوا عن الفائدة» يعلن أقول التحليل الذى قام أساساً بحثاً عن المعنى، وانقضاء اثره الذى سجله فى الفلسفة المعاصرة.



جَدّه، وأعطاء اسم «تهديد القواعد في الوجود المطلق».



### الترمذى «الحكيم»

(٢٠٥ - ٣٢٠هـ) أبو عبد الله محمد بن علي، من أهل ترمذ، وأبوه هو أبو علي الترمذى المحدث المشهور، له التصانيف الكبرى، وأتباعه يسمون الحكيمية، والترمذية أيضاً، وفلسفته عرفانية، ومن كتبه «نوادير الأصول في أحاديث الرسول»، و«الفروق» يتناول فيه الفروق بين موضوعات كالمداواة والمداينة، والمحاجة والمجادلة، والمناظرة، والمغالبة، والانتصار والانتقام، والصدر والقلب، والفؤاد واللُب، والعقل والهوى، إلى غير ذلك من الفروق. والولاية عنده هي ركن فلسفته الركيز، والوَلَى أعلى درجة من الفيلسوف، ومن النسي. وفي كتابه المعنون «ختم الولاية وعلل الشريعة»، فإن الولي اصطفاً لا تقطاع حمته عن المتعلقات، وتنصله من دعاوى النفس والهوى. وعنده أن للأولياء ختم كما أن للأسياء خاتم. ونفهم من كلامه أن للفلاسفة خاتماً، وخاتم الفلاسفة أفلاطون، وسلاح الناس لا يكون إلا بالتعليم، وسلاح الحكام يكون تتعلمهم من الفلاسفة.



### تريلتش «إرنست» Ernst Troeltsch

(١٨٦٥ - ١٩٢٣م) ألماني، طُور ما يسمى

أفلاطون في كتابه «النفس»، ويرى أن الروح جسم لطيف، تخرج من بذرة وقت الإخصاب، ولم توجد من قبل، ولا تنتقل من جسم إلى جسم، ناقضاً أفلاطون والفنوصيين، ومقتبساً آراءه ضد أفلاطون والرواقسيين وأرسطو وهيراقليطس وديموقريطس من الطبيب الإغريقي سورانوس Soranus الذي كان يكتب في روما في أوائل القرن الثاني.



### مراجع

- Short, C. de L.: The Influence of Philosophy on the Mind of Tertullian.



### تُرْكَةُ الأصْفَهَانِي «أفضل الدين»

مترجم كتاب الملل والنحل للشهرستاني إلى الفارسية، غير أنه كتب له مقدمة لم تعجب السلطان، وأنهجه بها بالزندقة فأمر بقتله. والأصفهاني تركستاني. وكان إعداد سنة ٨٥٠هـ.



### تُرْكَةُ الأصْفَهَانِي «صائن الدين»

حفيد الأصفهانى أبى حميد الفينسوف، من تركستان، توفي سنة ٨٣٠هـ، وله ما يزيد على الأربعين مؤلفاً، معظمها شروح، ومن ذلك شرحه لفصوص الحكم لابن عربي، وشرح نائية ابن الفارض، وكتاب قواعد التوحيد الذى وضعه

الخطيرة الأوروبية بالرجوع إلى موقفها الابتدائي التنويرى فى القرن الثامن عشر، فلقد كانت ألمانيا حتى ذلك الوقت مثلاً مثل أوروبا تحترم الفرد، وتدين بالمسيحية، وتؤمن بالديموقراطية. وعلى الفكر الألماني أن يتعلم من أوروبا المهادنة والحلول الوسط، وأن يتنكب التطرف. وفى سنة ١٩٢٢ جمع تريلتش مقالاته فى فلسفة التاريخ ونشرها تحت عنوان « النزعة التاريخية وقضاياها Der Historismus und seine Probleme » ( إنظر النزعة التاريخية ).



### مراجع

- Köhler, Walther: Ernst Troeltsch.



### التُستَرى «سَهْل»

أبو محمد بن عبد الله، الفيلسوف المتأله، ولّد فى تستر بالأهواز، وسكن البصرة وعبادان، وتوفى سنة ٢٨٣هـ، وأصحابه يسمون السهلية، وكان يُعلّى من شأن المجاهدة كسبيل للخلاص، وشعاره: «الله معى - الله ناظر إلى - الله شاهد على». وكان يُعلم ويُفتدى، ومن رآه أن الفيلسوف حجة الله على أهل العلم. ولما سألوه عن ذلك قال: قسمتُ عقلى ومعرفتى وقوتى على سبعة أجزاء. تركتُ سنةً وأخذتُ بواحدة: أن أكل فقط بمقدار بلعة أعينُ جسدى بها، فسادبُ النفس بالجوع، فلا تبقى إلا القلوب، وحياتها فى الإيمان». والتستري له «تفسير

بالنزعة التاريخية; Historisme; Historicism; Historismus، وله إسهامه غير المنكور فى ذلك، وخاصة فى مجال الدين، وكتابه الرئيسى هو «التعليم الاجتماعى لكنائس المسيحية Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen، (١٩١٢)، وهو مجموعة من الدراسات فى الأخلاقيات الاجتماعية المسيحية، واعتقاده أن بعض الأخلاقيات قد قُطِر بها الإنسان، ولكن أى تفسيرات جوهريّة فى الاجتماعيات الأخلاقية للإنسان، وفى تعاملات الناس ببعضهم البعض هى مسائل مستحدثة خاضعة لسن كونيّة واجتماعية، ولها أسبابها المركوزة والمستحدثة، ودراستها لابد أن تكون من داخل هذا الإطار. ومن رآه أن أبه ديانة تنطور بتطور المجتمعات الآخذة بها، وتطور الديانة يشمل فهمها واستيعاب أخلاقياتها وإضفاء معان وآفاق جديدة لم تكن لها تفرضها الظروف التاريخية للمجتمع. وبذهب تريلتش إلى أن الأخلاق المسيحية هى المجلّى الأكبر لامتزاج الميثافيزيقا بالاجتماعيات، ويرد تعدد الكنائس والمذاهب فى المسيحية، وفى البيانات عموماً، إلى هذه الإمكانية: أن تتشكل الديانة بشكل المجتمع والعصر. والمجتمع يفعل فعله فى الديانة من خلال مؤسسانه الكبيرى: الأسرة، والنقابة، والدولة، والكنيسة. والديانة صورة من الفكر لهذا المجتمع، ولم تدخل ألمانيا الحروب ضد أوروبا إلا لأن ديانتها وفكرها وثقافتها قد تغابت عن أوروبا، ومن الواجب أن تعود ألمانيا إلى



### تسيهين «تيودور» Theodor Ziehen

(١٨٦٢ - ١٩٥٠م) وضعى ألماني، وُلد في فرانكفورت وتعلّم بها وبينما أوخرخت وهال وبرلين، والمعرفة عنده تبدأ بالمعطيات التجريبية **gignomene**، وغاية الفلسفة الإحاطة بالقوانين التي تحكم هذه المعطيات، وينكر أن تكون هناك معرفة ميتافيزيقية، بدعوى أنه لا معنى للإحاطة بشيء غير مُعطى، ويفرض تقسيم العالم إلى ذاتي وموضوعي لأن المعطى محايد نفسياً وفيزيائياً، ولكنه يميز بين القوانين الفيزيائية التي تحكم المعطى نفسه، وكل تجربة لها جانب نفسي أو عقلي، وجانب فيزيائي، والجانبان يتوازيان، ولكل قوانينه، وعلى ذلك فعلم النفس وإن كان يختلف عن بقية العلوم إلا أنه يوازئها مع ذلك ولا يتعارض معها.



### مراجع

- Ziehen : Leitfaden der physiologischen Psychologie 1891.

: Die Grundlagen der Psychologie. 1915.

: Lehrbuch der Logik. 1920.

: Vorlesungen über die Ästhetik. 1923



القرآن العظيم»، وتعاليمه نقلها أبو عبد الله محمد بن سالم، وقام عليها مذهب السالمية، أسسه أن في الله مشيئة غير مخلوقة، وإرادة تعمل في الخلائق. وكان المهروردي يعتبر التستري من الحكماء المتألهين. وفلسفته قطباها المحبة والتوكل.



### تسيجلر «ليوبولد» Leopold Ziegler

(١٨٨١ - ١٩٥٨م) مثالي ألماني، من الناثحين على النزعة العقلية التي نات بالإنسان منذ أرسطو إلى عالم قد تردى في الإثم والإلحاد. وهو يدين، مثل نيتشه، هذا العصر، ويصفه بأنه عصر مأزوم قد قُتل فيه المنطقُ الله، ولكن الإنسان بطبيعته مفضوّر على الإيمان، ومن ثم راح يستعين عن الله بألّهة من صنعه. ورأى تسيجلر رسالته في تذكير الإنسان المعاصر بترائه الديني، وإنقاذه من الإيمان المطلق بالعقل. وهو يحاول مثل هيجل أن يستعير عن منطق أرسطو بمنطق إيماني يوفق به بين الأضداد ويمسّر بالإنسان في اتجاه الله، ويسميه منطق توافق الأضداد **coincidentia oppositorum**.



### مراجع

- Raymund Schmidt: Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungun. vol. IV.

- Ziegler: Gestaltwandel der Götter. 2 vols. 1920.

## تشاداييف «بيوتر ياكوفلوفتش»

Pyotr Yakovlovich Chaadaev

(١٧٩٤ - ١٨٥٦م) مُستغرب روسي، كان أبوه إقطاعياً، والتحق بجامعة موسكو، لكنه قطع تعليمه بها وانخرط في الجيش ليحارب ضد نابليون، غير أنه تركه وسافر إلى الخارج واتصل بشيلينج. وفي سنة ١٨٢٩ بدأ بنشر «الرسائل الفلسفية» *Lettres philosophiques*، بصحيفة تليسكروب، وبلغ عددها ثمانين رسالة. وكان لنشر الرسالة الأولى وقع الصاعقة في الأوساط الأدبية، فقد اتهم الروس بأنهم لم يسهموا بشيء في مجموعة الأفكار الإنسانية، ولم يهبوا العالم شيئاً، وطالبهم بأن يتمثلوا أوروبا، وأن تكون لهم رسالتهم العالمية وقيادة العالم، بتبني مصالح كل القوميات، وتوحيد كل الأجناس والسياسات والديانات. وأوقفت الصحيفة، ومنع الرقيب نشر أي شيء من بعد لتشاداييف أو عنه. وحذّدت سلطات البوليس إقامته، وأعلنت أنه مجنون. وفي سنة ١٨٣٧ نُشر في باريس بالفرنسية «دفاع مجنون» *L'Apologie d'un fou*، قال فيه إن الشعب الروسي يؤهله ماضيه العقيم لأن يكون منفتحاً على العالم، وله من حرية الروح ما يؤهله للقيام بعمل روحي عظيم في المستقبل.

ويجمع تشاداييف في فلسفته بين وجهتي النظر الغربية التي مثلها من بعد المستغربون *Westernizers*، أي الذين يتجهون في فكرهم صوب أوروبا الغربية، ووجهة النظر القومية السلافية التي قال بها المنادون بالحفاظ على

الخصائص القومية. ونظرتة كلية تقول بوحدة العالم الأخلاقية، وبوحدة التاريخ والبشر والدول، ويشبّنها بوحدة الطبيعة، وبصفها بالدينامية، ويقول بأنها تتجه وجهة واحدة هي: تأسيس مملكة الله على الأرض من خلال الدين، ومن ثمّ فالتاريخ هو تاريخ الأفكار، ولا يمكن فهمه بدون الدين، والله نفسه يتكشف في التاريخ، ولكن وحدة التاريخ تكسرها الانانية، ولا سبيل إلى الخلاص على الأرض وبلوغ الحقيقة إلا بالغميرة. والقُدرة على الخلاص في متناول الإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً، والمجتمع هو الذي يوقظ طاقاتنا الروحية ويحافظ عليها وينقلها.



### مراجع

- تاريخ الفلسفة الروسية: نيقولا لوسكي ترجمة نواذ كامل.

- Eugene Moscoff: The Russian Philosopher Chadyaev.



## تشاننج «وليام إيليري» William Ellery Channing

(١٧٨٠ - ١٨٤٢م) أمريكي، كان هدفه تأسيس الإيمان بالله على العقل، ونبذ خرافات الأناجيل، وأباطيل التوراة. وأهمية تشاننج أنه لسان حال الأمة الأمريكية في زمنه. وميلاده في نيويورك من رود آيلاند، وتعلّم بهارفارد، وتوفى في بنجتون بغيرمونت. والدين الذي يدعو إليه

وقال إنهما تخصّص اليهود، ولذلك فالروح اليهودية لا تقدر على الميتافيزيقا والفلسفة، واستنكر أن يكون المسيح يهودياً، وقال فى كتابه الرئيسى، «أسس القرن التاسع عشر Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts» فى مجلدين (١٨٩٩م) أن رسالته إنقاذ الحضارة من وهدة المادية وخطر اليهود، وأن التاريخ محصلة الصراع بين الأجناس، والجنس الجرماني الآلى، ومنحته الحضارة، والجنس يمثل فلسفة حياة، وطرفا التقبض هما الجنس الجرماني الآرى ومنحته الحضارة، والجنس اليهودى وينسب إليه كل انحطاط وتدهور حضارين.



## مراجع

- Réal, Jean: The Religious Conception of Race: Houston Chamberlain and Germanic Christianity.



## تشونونى Chou Tunl

(انظر الكونفوشية).



## تشينج هاو Ching Hao

(انظر الكونفوشية).



## تشينج يى Ch'eng Yi

(انظر الكونفوشية).



تنويرى، أقامه على قراءاته للوك ونوتون، وكان ليبرالياً، يقول عن فلسفته: إن الله قد وهبنا طبيعة عقلانية، وسيسالنا ماذا فعلنا بعقولنا، وهل كانت عقائدنا مؤسّسة على العقل، وهل كانت خزعبلات أم أنها حكمة عملية، الآخذ بها لا يُضام ولا يخسر. ونحن مطالبون أن نُعبل عقولنا فى كل شيء - حتى فى الاناجيل والتوراة، كما أننا مطالبون أن نناقش الدستور، ونرفض منه ما ليس فيه فائدة لنا. وليس معنى ذلك أننا نفعيون، لكن معناه أننا عقليون، ومن أجل ذلك نرفض أن يقال لنا إنه قضاء وقدر، فالله لم يقدر لنا الظلم الاجتماعى، ولم يقض علينا بأن نظلم بعضنا بعضاً، والله يريد، نعم هو يريد، ولا راد لإرادته، ولكنه يريد لنا الخير، ويُخضبه أن يقبض الناس الخير الذى أراد له لنا شراً يُحيق بنا، ولذلك فهو يريد منا أن نرفض الشر، وأن نقاوم الظلم، وأن نثور على الاستبداد.



## تشمبرلين «هوستون ستوراوت»

Houston Stewart Chamberlain

(١٨٥٥ - ١٩٢٧م) المنظر الاجناسى القائل بتفوق الجنس الجرماني الآرى، والمنادى باضطهاد اليهود، والذي أسهمت أفكاره فى إشعال حربين عالميتين، وكانت اساس الدعوة النازية. ومن الغريب أنه إنجليزى المولد والاصل، فرنسى التربية، ولكنه أولع بالشعب والثقافة الالمانيين، وتزوج ابنة ريتشارد فاغنر، واستلهم جوته نظريته فى الحياة، وجنح ضد العقلانية والمادية،



## تشيرنيشيفسكى (نيكولا جافريلوفتش،

Nikolai Gavrilovich Chernyshevsky

(١٨٢٨ - ١٨٨٩م) الشخصية الملمية للعدمية الروسية، وواحد من أبرز ممثلى المادية الوضعية فى الفلسفة الروسية فى القرن التاسع عشر. وُلِدَ فى ساراتوف، وتعلّم بجامعة بطرسبرج، وتخرّج مدرساً ثانوياً، ثم تحوّل إلى الصحافة، وترعّم الدعوة الاشتراكية الراديكالية، وقُبض عليه، وحُكِم عليه بالنفى المؤبد فى سيبيريا (٢٥ سنة)، ولم يُسمَح له بالعودة إلا قبل شهر من موته. وكان تآثر تشيرنيشيفسكى بالاشتراكية الفرنسية، واليسار الهيجلى، والنفعية الإنجليزية وخاصةً عند جون ستوارت ميل، ولكن أكبر تأثره كان بغيورباخ، وأخذ عنه فى كتابه «المبدأ الأنثروبولوجى لى الفلسفة» (١٨٦٠م) فكرة أن الإنسان كائن حى واحد لا ينقسم إلى روحانى ومادى. وقال إن الإنسان مركّب كيميائى يخضع سلوكه لقانون السببية، ويسعى فى كل تصرفاته لتحقيق اللذة، وتحدد شخصيته من خلال البيئة، ومن ثم فقد دعا تشيرنيشيفسكى إلى نظرية فى الاخلاق تقوم على الأناثية العاقلة، ويلزم عنها دعوة أخرى لإعادة تشكيل البيئة الاجتماعية لتستولد أفراداً منتجين سعداء. وصوّر هؤلاء الناس السعداء ومجتمع الغد الاشتراكى فى روايته «ما العمل Chto Delat ؟» (١٨٦٣م)، فكانت أول عمل أدبى فى العدمية، وكانت لها اصداء بعيدة فى الحركة الراديكالية. وكانت

فلسفته تصدر عن الواقع الروسى، ومن رآه ان الفن ينبغى أن يتوجه لخدمة الواقع، والواقع الروسى فى زمنه كان متردباً، ولقد طالب لذلك بأن يكون الفكر وادى تفلسف هو لخدمة الواقع الروسى المتمثل فى مجتمع الفلاحين والعمال.



### مراجع

- Plekhanov, G.: Tschernischewsky.

- Steklov, Y.: Chernyshevsky.



### تَصَوُّرِيَّة

## Conceptualismo; Conceptualismus; Conceptualisme; Conceptualism

المذهب التصورى الذى يرى ان موضوعات الفكر ومدلولات الاسماء الكلية تصورات او مدركات عقلية concepts لا توجد إلا فى العقل، والعقل هو الذى يتصورها، وتشكون المعرفة من هذه التصورات، ولا يوجد بها ما يدل على نسبتها إلى موجودات خارجة عليها، وليس فيها ما يدل على الموضوعية، لان كل معرفة لابد لها من عارف، وهى لذلك ظاهرة نفسية، ويمتنع على العارف ان يعرف غير ذاته، ومن التناقض ان تكون المعرفة ذاتية وتدرك شيئاً خارجياً، ومن التناقض ان يدرك الفكر شيئاً مادياً مغايراً فى طبيعته للأفكار، ولا يدرك العقل إلا انفعالات الحواس بالاجسام وليس الاجسام نفسها، ولا سبيل للعقل للمعلم بالاجسام وخصائصها إلا

بالاستنتاج العقلي المبني على مبدأ العلية.



### مراجع

- R. I. Aaron: Theory of Universals.
- Gilbert Ryle: Thinking Thoughts and Having Concepts. In Thinking and Meaning.



### التَّصَوُّف - Sufismo; Sufismus; Sufis- me; Sufism

من الصفاء بمعنى أن الصوفي قد صَفَّى قلبه  
لذكر الله، أو من الصَّف بمعنى أن الصوفي في  
الصف الأول من الواصلين، أو من الصُّفَّة بضم  
الصاد نسبة إلى أهل الصُّفَّة من فقراء المسلمين  
الذين بنى لهم الرسول صُفَّة خارج مسجد المدينة  
ليبيتوا فيها، وربما من كلمة فيلسوفوس بمعنى  
حب الحكمة، والأغلب أنها مشتقة من الصوف  
لباس الصوفية حيث كانت عاداتهم أن يلبسوا  
جُبَّة أو مِدرعة من الصوف، فاطلقوا على الزاهد  
منهم اسم الصوفي أو الموحى نسبة إلى المسيح  
( بكسر الميم وتسكين السين ) أى اللباس من  
الشعر، وتدرجياً حلت المِرْقَعة محل لباس  
الصوف.

وكان التصوف وليد نزعات الزهد القوية التي  
ظهرت بوادها في صدر الإسلام، تساندها آيات  
القرآن التي تحض على التَّسْك، وحياة النبي  
نفسه، واشتدت مع الفتوحات وإقبال الخلفاء على

الدنيا، فكان الزهد حركة احتجاج ضد التحلل  
الأخلاقي، لكن الزهد لم يتحول إلى تصوف إلا  
مع ارتداء الزَّهَّاد للباس الصوف، فكان ارتداء  
لباس الصوف أو المِرْقَعة فيما بعد كان الحد  
الفاصل بين الزَّهَّاد ممن ساروا سيرة السلف مثل  
بلال بن رباح، وسَلَمَانَ الفارسي، والحسن  
البصري، وعمر بن عبد العزيز، وبين  
المتصوفة. وكان أبو هاشم الكوفي ( المتروفي  
٧٦٦م ) أول من تسمَّى بالصوفي، ويقال إن أول  
تكية أو خانقاه بُنيت للصوفية كانت بالرملة  
بفلسطين. ويُروى عن تأثير المسيحية في  
التصوف أن الذي أسَّسها أمير مسيحي. وحاول  
عديد من المؤرخين ردَّ التصوف إلى المسيحية،  
والغنوصية أو الأفلاطونية المحدثة، أو الفيدانتا  
الهندية، أو البوذية، أو إلى الديانات السريَّة  
كالصابئية أو الهرمسية أو القبالة اليهودية. وعلى  
أى الأحوال فإن الصوفية تعتمد على تأويل آيات  
القرآن والحديث، وتزعم أن التصوف هو علم  
الباطن الذي ورثه علي بن أبي طالب عن النبي،  
وعلم خاصة المسلمين الذين لا تنكشف كلمات  
القرآن ودلالاتها ومعانيها إلا لهم. ومن مبادئهم  
أنه لا بد للمريد من شيخ يأخذ عنه، ويسمون  
الزمن الذي يقضيه المريد في صُحبة الشيخ زمن  
الارتضاع، والشيخ وحده هو الذي يعلم وقت  
فطام المريد. والأحوال تسرى من باطن الشيخ  
إلى باطن المريد كسراج يقتبس من سراج. ولكل  
شيخ طريقة، والطريقة هي مجموعة القواعد التي

تصوّف الخوف من العقاب والعذاب، لكنه تحوّل إلى نزعة حُبّ. ويُعتبر ذو النون بن إبراهيم الأحمسي المصري (المتوفى ٨٥٩م) المؤسس الفعلي للتصوّف ورأس هذه الفرقة، وعنه أخذ الجميع وإليه انتسبوا. ويرى ابن خلكان أنه كان فريداً في علمه وأدبه وتعبّده، وكان أوّل مَنْ شَرَحَ إشارات الصوفية، وتكلّم في المقامات والأحوال، وشرّح الرُجْدَ والتوحيد. وقال المستشرقون كان قطبياً وُلِدَ باخميم من صعيد مصر وعاش بها، ولكنه أسلم أو أسلم أهله وتعلّم على الإمام مالك، وانتحل الكيمياء، وبرّع في علم الباطن وقراءة الطلاسم واتقن سحرها. وهو يقسّم المعرفة إلى عامة خاصة بالعوام، وخاصة تخصّص الفلاسفة والعلماء، وخاصة الخاصة هي معرفة الأولياء. ويقسّم التوبة إلى توبة العوام وتوبة الخواص، وتوبة العوام تكون من الذنوب، وتوبة الخواص تكون من الغفلة.

ومن أشهر الصوفية معروف الكرخي (المتوفى ٨٢١م)، كان من أصل مسيحي أو صابئي فارسي - هكذا قالوا - وقالوا أيضاً: كان عبداً للإمام عليّ بن موسى الرضا، وعاش في بغداد في حقّ الكرخ. وهو القائل إنّ محبة الله لا تُكتسب بالتعلّم لكنها هبة من الله وفُضِّل، وكان تصوّفه وسيلة للمعرفة، ويصف التصوّف بأنّه الأخذ بالحقائق.

ومنهم أبو سليمان الداراني (المتوفى ٨١٠م)، والحارث المحاسبي (المتوفى ٨٥٧م).

يرسمونها للمريدين. وللمطريقة رباط يضم الشيوخ والشبان، ويلزم الشيوخ فيه زوايا الخلوة، بينما يارو الشبان إلى بهت الجماعة، وتُناط الخدمة بالمجتدين، ويأتيهم الطعام من الصدقة أو الاحباس أو السؤال. ولا يُسمح لاحد أن يتناول اكل الرباط إلا إذا شغلته العبادة أو أقعدته السن. والخلوة أربعون يوماً وتسمى الأربعينية، وشيخ الطريقة هو قطبها، يليه النقيب، فالأوتاد، فالأبرار، فالأبدال. وللتصوّف مقامات وأحوال، والمقامات مراتب يترقى فيها المريد صعوداً إلى الله، وهي التوبة، والورع، والزهد، والفقر، والصبر، والتوكل، والرضا. والأحوال انفعالات تُلَمّ بالصوفي وتناسب المقامات، كحال الخوف، والرجاء، والأنس، والسُكر، والمُصْحَر، والطمانينة، واليقين. وغاية الصوفي مجاهدة نفسه، ويتوسل بالذكور أهم أركان التصوّف، ويتراوح بين مجرد ترداد اسم الله وقراءة الأوراد، وبين تعذيبه لبدنه وحسّ التنفس والفُشْية. ويستعين الصوفية بالموسيقى والشعر والغناء لتحريك وجداناتهم، وشعرهم يكثر فيه الحبّ والخمر، وإنسانهم الكامل هو النبي ﷺ، ولُفَتهم فيها الفَيْض، والإشراق، والمُجَذَّب، والوجد، والشعر، والغناء، والنشوة، والوصول. وقد يطرُق الصوفي باب الله فلا يفتُح له. والوصول اتحاد بالله، واتحاده بالله فيه الفناء، وفيه الصحو، والصحو بقاء بالله بعد الفناء.

واقدم مدارس التصوّف كانت مدارس زُهد وورع لا مدارس فلسفة ونظر، واقدم انواعه

حامد الغزالي (١١١١م) مؤسس التصوف  
المعملى، وراية العدوية أول من استعمل  
اصطلاح الحب الإلهي.



### مراجع

- الموسوعة الصوفية : دكتور عبد المعصم الحنفى .
- المعجم الصوفى : دكتور عبد المعصم الحمى .



## التطور: Evoluzione; Évolution; Evolution

( أنظر الدارونية والتطور الطارىء ).



## التفتازانى والدكتور

( ١٩٣٠ - ١٩٩٤ ) أبو الوفا، من مواليد  
كفر الغنى شرقية، رأس أقسام الفلسفة  
بجامعات عدة، وأسهم فى إنشاء أقسام للفلسفة  
بجامعات بيروت وقطر وعمان والكويت، وله  
البحوث والمؤلفات فى الفلسفة الإسلامية، ومن  
ذلك كتابه عن ابن سبىن، وه ابن عطاء الله  
الكندرى، وه الإنسان والكون فى  
الإسلام، وه المدخل إلى التصوف، وكان شيخ  
الطريقة الغنيمية من طرق التصوف، وشيخ  
مشايخ الطرق الصوفية فى مصر، وفلسفته  
أساسها الجمع بين العلم بالكون والعلم بالإسلام  
من حيث هو قيم أخلاقية رفيعة ونزعة روحية  
مثالية تهدف إلى النفاذ إلى الحقيقة، والفيلسوف

ويقال إن أول من حاضر الناس فى التصوف يحيى  
بن معاذ الرازى، وإن الجنيد البغدادي، كان أول  
من صاغ المعانى الصوفية كتابةً، وأن أبا اليزيد  
البسطامى كان أول من استعمل كلمة الفناء،  
وأن الحسين بن منصور الحلاج الفارسى ( قتل  
٩٢٢م ) أول من قال بنظرية الحلول، حلول الله  
أو اللاهوت فى الإنسان أو الناسوت، كما فى  
المسيح عند المسيحيين، وهو أول من قال بوحدة  
الاديان، وأن معى الدين بن عربى ( نحو ١١٦٤  
- ١٢٤٠م ) كان أول من لقب بالشيخ الأكبر،  
وأول من قال بنظرية الإنسان الكامل، ويقصد  
به النبى، أو الحقيقة المحمدية، أو روح النبوة التى  
تنشق فى الانبياء والأولياء والصالحين، أو هو  
العقل الكلى الذى يصل ما بين الله والطبيعة.  
والنبى أو الإنسان الكامل بالنسبة إلى الله كمشال  
المرأة التى لا يرى الشخص صورته إلا فيها. وكان  
ابن عربى أول من دون تعاليم الصوفية فى  
عشرين مجلداً هى كتابه الفتوحات المكية.

ومن أشهر الصوفية كذلك ابن الفارض  
( المتوفى ١٢٣٥م )، المصرى، المولود بالقاهرة،  
والمعروف بتأثيره الكبير، وفريد الدين العطار  
( المتوفى نحو ١٢٣٠م )، وجمال الدين الرومى  
( المتوفى ١٢٧٣م )، والثلاثة من القائلين بوحدة  
الوجود، وأبو سعيد بن أبى الخير ( المتوفى  
١٢٧٣م )، أول من استحدث الطرق الصوفية  
وجعل لها نظامها الهرمى، والسهروردى المقتول  
( ١٢٣٤م ) أول من قال بوحدة الوجود، وأبو

الكتب المدرسية المحبوبة. وللتفتازاني رد على زندقة ابن عربي في كتابه «قصص الحكم»، وعنوانه «نصيحة المحدثين»، ربما كان مشكوكاً فيه.



### Auslegung; Erklärung; التفسير Exégèse; Explication; Exegesis; Explanation

بمعنى الكشف أو الشرح، ويطلق على شروح المصنفات العلمية والفلسفية، واشتهرت منها التفسيرات اليونانية والعربية على مؤلفات أرسطو، ومنها تفسير السرازي لكتاب فلوطرخس في تفسير كتاب تيمائوس لأفلاطون ويُعرف بكتاب «تفسير التفسير».

وكان حنين بن إسحق من أبرز المفسرين في هذا المجال. ويرتبط التفسير في الإسلام بعلم التفسير. وكانت الحاجة إلى التفسير لبيان معاني القرآن وجلاء أسباب نزول الآيات. ولا شك أن الإمام مالك بن أنس هو واضع التفسير بمعنى أنه جامعه ومدونه. وقيل إن ابن عباس كان حجة صدر الإسلام في التفسير. وكانت نشأة التفسير نقليّة، وبذهب النقليون إلى عدم جواز تفسير القرآن إلا مروباً عن الرسول ﷺ وصحابه الذين شهدوا معه التنزيل، غير أن التطور العلمي والعقلي الذي أحاط بالمسلمين من كل جوانب حياتهم أنشأ التفسير العقلي أو الاجتهادي، وغالَى أصحاب التفسيرين، فنجد

الذي يبلغ ذلك إنما يحقق في نفسه الكمال. والإسلام منهج وفلسفة إيجابية، والمسلم لا يرى أن العالم المادى غاية، وإنما وراءه علة وحكمة وتديبر، وكل ما في الكون ينطق بوحداية الله، وليس من المعقول أن نبحث في الموجودات ولا نفكر في الموجد، ولا حجاب بين الله والإنسان، والحجاب في الإنسان، فالله يتجلى في موجوداته، والإنسان يصلّ عن الحقيقة بانصرافه إلى الماديات وتمركزه حول نفسه. والنفس الإنسانية صورة مصغرة للكون، ومن عَرَف نفسه عَرَف الكون وعَرَف الله، ومن ضلّ عنها ضلّ عن كل شيء، والفيلسوف المؤمن هو قمة السمو.



### التفتازاني «سعد»

سعد الدين مسعود بن عمر (٧٢٢ - نحو ٧٩٢هـ) ولد بتفتازان من أعمال خراسان، وتوفي في سمرقند، وكان حجة في المنطق وما وراء الطبيعة والكلام والبلاغة والفقه، وأهم كتبه في الفلسفة «شرح الرسالة الشمسية» أو «شرح الشمسية» وهو شرح لرسالة الكاظمي، و«تهذيب المنطق والكلام» وهو رسالة في المنطق والكلام، و«المقاصد» موجز فيما وراء الطبيعة والكلام. ويغلب على كتبه الطابع المدرسي، ولذلك ظلت ضمن مناهج الدراسة في العديد من المدارس والجامعات الإسلامية. وله «شرح العقائد النسفية» على فلسفة الاعتقاد عند المسلمين، وهو شرح لموجز عمر بن محمد النسفي، يعدّ من

حول ما ينبغي عمله إزاء موضوع معين. ويصف أرسطو هذين الشكلين من التفكير بأنهما التأمل *contemplation* والتروى *deliberation*، وكلاهما يمكن أن تؤديه بنجاح أو بفشل، وبذكاء أو بغباء. والتأمل الناجع ينتهي إلى نتيجة، كما ينتهي التروى الناجع إلى قرار. يصف أرسطو التفكير التأملى بأنه تفكير نظرى، بينما يصف التفكير التروى بأنه تفكير عملى. والتفكير الإنسانى اليومى خليط من الشكلين.

والتفكير فى أغلبية نشاط غير ظاهر يتم باطنياً *foro interno*، وهو قمتدى بمعنى أنه يتوجه إلى موضوع، قد يكون مجرداً أو عينياً. والتفكير فى الموضوع يعنى التفكير فيه تحت اسم أو وصف معين، وإضفاء صفات معينة عليه بطريقة تجعل من الممكن التعبير عنها بكلمات معينة بحيث أن التعبير عنها بكلمات أخرى لا يتساوى فى دقة التعبير عنها بالكلمات الأصلية. وتنقسم بعض الأفكار بشكل منطقى معين ليس لغيرها.

وكانت نظريات التفكير دائماً إحدى نظريات سست، فهى إما افلاطونية، أو أرسطية، أو تصوّرية، أو تصوّرية *imagist*، أو إسمية نفسية، أو سلوكية. والتفكير فى النظرية الأفلاطونية عبارة عن حوار داخلى بكلمات تشير إلى صور *forms*، وربما لأشخاص، أو أنه نشاط عقلى يفتش عن الصور أو الكليات ويتذكرها ويستكنه طبيعتها وعلاقاتها الباطنة. والتفكير فى النظرية الأرسطية فعلٌ عقلى، تشرى ماهية الشئ، أو

ابن المسبب إذا سئل عن تفسير آية من القرآن يقول «إِنَّا لَا نَقُولُ فِي الْقُرْآنِ شَيْئاً»، بينما كان الغزالى نقضه حيث يقول «إِن فِي لُفْهِمِ مَعَانِي الْقُرْآنِ مَجَالاً رَحَباً وَمَتَسَعاً بِالْعَاقِبَةِ، وَإِنَّ الْمَقُولَ مِنْ ظَاهِرِ التَّفْسِيرِ لَيْسَ مِنْهُى الْإِدْرَاكُ لِهَيْ». وهكذا يجيز العقليون التفسير لكل مَنْ يسمعه ويتزود له بأسبابه العلمية. ومن أشهر التفسيرات النقلية «جامع البيان فى تفسير القرآن للطبرسى»، و«الدر المنثور فى التفسير للمسبوطى». ونشأت من التفسير العقلى تفسيرات نحوية وأدبية وفقهية وتاريخية ووصوفية وشيعية وعلمية ونفسية واجتماعية وفلسفية. ولعل أبرز من قام بالتفسير فى الفلسفة ابن سينا، وابن رشد، والفارابى. وفى العصر الحالى يعتبر الدكتور عبد الرحمن بدوى من المفسرين الكبار.



### مراجع

- Braithwaite, Richard: Scientific Explanation.
- Dray, William: Laws and Explanation in History.



### التفكير

**Gedanke; Verunft; Pensée; Raisonnement; Thinking; Reasoning**

نشاط إنسانى خالص يأخذ شكلين أساسين، فهما أننا نفكر لنعرف الحقيقة أو ما يمكن أن يكون الحقيقة، وإما أننا نفكر لنستقر على رأى

## تقليدية

### Tradizionalismo; Traditionalismus; Traditionalisme; Traditionalism

فلسفة التاريخ التي قامت بها جماعة من المناهضين لمبادئ الثورة الفرنسية، تؤيد سلطة البابا المطلقة، وتعارض الفردية في الأخلاق والإبستمولوجيا، واشتهر من مفكرها جوزيف دى ميستر (١٧٥٣ - ١٨٢١)، والفيكونت دى مونالد (١٧٥٤ - ١٨٤٠)، وبطرس سيمون بالانش (١٧٧٦ - ١٨٤٧)، وفيلسوفيه روبير دى لامينييه (١٧٨٢ - ١٨٥٤)، وتقوم فلسفتهم على أن العقل الوحيد الذى يمكن الركون إليه هو العقل الجماعى الذى يتمثل فى التقاليد والمؤسسة الدينية، وأن الإنسان جزء من الكل الذى هو المجتمع، وأن التقاليد تصنع من المجتمع وحدة، ووحدة المجتمع تصنع حضارته، والمجتمع هو المجتمع الإنسانى، وحدود الدولة من ثم مصنعة بحجب إلغائها، والبابا أو الإمام هو السيد الأمر الذى لا راد لحكمه، لانه صوت الله وبحجب أن يعلو على كل الأصوات، وأن تكون كلمته هى الفصل. لكن التقليدية بالغت وانتهت إلى الإيمانية *fidélisme*، بمعنى أن تسليمها بالسلطة الدينية تحول إلى استسلام يتجاوز المعقول، طالما أن الإيمان يرجع على العقل وأسبق عليه، وهو ما عارضه فلاسفة الإسلام، وقبلهم فلاسفة اليهودية، وكانت تعارضه الكنيسة وانتهت إلى إدانته فى شخص القسيس أبهيه بروتان (١٧٩٦ -

صورته المدركة، العقل، حيث أن التفكير فى الشيء هو مشاركة فى ماهيته، بتحصيل المزيد من المعرفة به. والتفكير عند التصوريين (المقلاتين وكنط) نشاط يبرز الأفكار التى تكون موجودة أصلاً فى العقل، أى الفطرية فيه بفعل الله (دهيكارت ولايبنتس)، أو التى تكون قد تكونت فيه بالتجريد من الخبرات الحسية (لوك وكنط). والتفكير عند الصوريين (باركلى وهيوم) تتابع لأحداث تشتمل على صور ترتبط بعادات معينة، ويحيل فيها العقل إلى التحرك من صورة إلى أخرى. والتفكير عند الإسميين النفسيين (هوبز) حوار نفسى يدور فى الرأس ويستخدم صوراً لفظية أو كلمات عقلية تدل على أشياء أو فئات من الأشياء. وفى السلوكية هو كلام مترابط يدور فى الذهن لكن صاحبه على استعداد لإعلانه كتفسير لسلوكه. ولكل نظرية من النظريات السابقة عيوبها ومعاسنها، ولم توجد بعد النظرية المتكاملة فى التفكير والتى يرضى بها الجميع.



### مراجع

- Price, H. H.: Thinking and Experience.
- Hampshire, Stuart: Thought and Action.
- Ginnane, W. J.: Thoughts, Mind, vol. 49.



الله، المشهور بعفيف الدين التلمساني، أو العفيف التلمساني، أصله من تلمسان وتوفى فى دمشق، وكان فى فلسفته كابين عربى، وله شروح على مواقف النفري، وشرح على فصول الحكم لابن عربى، وشرح على منازل السائرين للهروى، وقال بوحدة الوجود، واتهمه ابن تيمية بأنه كان يتفلسف كاستاذ المصدر الرومى، ومن رأى الرومى أن وجود الله المطلق هو نفسه وجود الاعيان. وكان للتلمساني ابن اسمه محمد، ويدعى الشاب الظريف، وكان يحيل إلى المجنون، ويُسَبَّه بالنساء، ويعتذر عنه أبوه بأن محمداً ملامتى النزعة، أى يبدو بخلاف حقيقته، والصواب أن الاثنين ما كان لديهما سوى ما ثم غير ولا سوى، فالعبد اعجوب يشهد السوى، فإذا انكشف حجابيه شاهد الغير، ولذلك فكل الأمور عندهما سواء، وكل الحرمات حلال. وكان التلمساني العفيف يقول القرآن كله شرك وليس فيه توحيد، والتوحيد هو ما يقوله العفيف فقط!! يا سبحان الله!!



تليسيو «بيرناردينو» Bernardino Telesio

(١٥٠٩ - ١٥٨٨م) إيطالى قال عنه فرنسيس بيكون إنه أول محدثين، وأنه كان أول من رفع راية العصيان ضد أرسطو، وكان كتابه «عن طبيعة الأشياء طبقاً لمبادئها De Re- rum Natura Iuxta Propria Principia» (١٥٨٦م) عملاً رائداً له قيمته التى لا شك

(١٨٦٧م) وكانت دعوته إيمانية خالصة (١٨٤٠م) وصدر حكم الكنيسة ضد الإيمانية فى المؤتمر الثالث لمجلس الفاتيكان (١٨٧٠م).

والتقليدية فى الدين بشكل عام هى قبول قول الغير فى مسأله بلا دليل، والتقليد والاتباع بهذا المعنى ضد الاجتهاد، ويقال إن أهل السنة تقليديون بمعنى أنهم أتباعيون أو سلفيون، لأنهم يلزمون المسلمين باتباع ما قرره السلف مسنداً، ولأنهم قصروا الاجتهاد على فقهاء القرون الأولى للإسلام فهم وحدهم الذين رزقوا النظر والدرابة، وهما مؤهلات استنباط الفقه من أصوله. ويعتقد الإجماع على أن العامى ملزم بالتقليد كالفقيه، لكن الفقيه ملزم بتبيين صحة اجتهاد المجتهد بدليله، فإذا تعدد المجتهدون فللمقلد أن يقلد من يختار طالما لم يخرج عن الإجماع. وعموماً كان التقليد مثار خلاف بين المذاهب، وقد رأى بعض الأئمة كالجوينى أن الاجتهاد حق مطلق لمن يستطيعه، ودم بعضهم التقليد مثل ابن حزم، وتشدد الخنابلة فى التقليد، وأنكره الوهابية، ورفضته الإباضية والشيعة.



مراجع

- Ferraz. Martin: Histoire de la philosophie. Traditionalisme et ultramontanisme.



التلمساني «العفيف»

(٦١٠ - ٦٩٠هـ) سليمان بن علي بن عبد



مصانوه أقدم انكتب الهندية، حيث يصف بعث مرتكب الذنب بعد الرفاة في صورة أدنى تبعاً لنوع الذنب، فقد يولد كلباً أو حماراً أو دودة. والبوذية من أكثر المذاهب توسعاً في مبدأ التناسخ، ولا نجد ذكراً له قبل عهد الأوبانيشادات. وكان الهدف من التناسخ أخلاقياً في أول الأمر تحقيقاً لفكرة الجزاء. وفي اليونان كان فيثاغوراس، وأنباذوقليس من القائلين بالتناسخ، وحرماً قتل الحيوان لانهما اعتقدا أن الأرواح الإنسانية يمكن أن تناسخ في الحيوانات والنباتات، وكان أنباذوقليس يقول إنه كان في حيواته السابقة نبتهً وشجرةً وطائراً وسمكة، وكان الاثنان يعتبران قتل الحيوان وأكله جريمة لأنه من الجائز أن يكون هذا الحيوان قريباً لنا فناكل أقرابنا. وكان الدافع لهذا القول أخلاقياً كذلك حتى يتفر الناس من ممارسة العنف وارتكابه. وكان الهنود وليس اليونان مصدر أفكار التناسخ لدى الإسلاميين، لأن البهيرة والكوفة مركزي الحركات القائلة بالتناسخ كانتا ملقى القادمين والذاهبين إلى الهند.

والتناسخية من مذاهب الشريعة الإيرانية تقول بتناسخ الأرواح في الأحياء والانتقال من شخص لآخر، وتعتقد أن الإنسان دائماً في أحد أمرين، إما في فعل وإما في جزاء، وما فيه فإنه إما مكافأة على عمل قدمه، وإما عمل ينتظر المكافأة عليه. وكانت المانوية تقول بالتناسخ. والهنود القائلون بالتناسخ هم الفرقة السمينة. والشعبة وخاصة الخطايسية يقولون بالتناسخ، فارواح الصديقين

فيها، عارض به العلم الطبيعي الأرسطي، فكان إسهامه العظيم أنه طالب بدراسة الطبيعة اعتماداً على التجربة الحسية، وبذلك مهد لجاليليو جاليلي ومنهجه العلمي، وفتح في الفلسفة طريقاً سرعان ما سار على دربه توماس كامبانيللا، وفرانسيس بيكون نفسه، وتوماس هوبز، وكان يرى أن العالم كله يضح بالحياة، وأن الحياة تشيع فيه بفعل مبدأ الحرارة، وأن الحرارة التي تمثلها السماء، والبرودة التي تمثلها الأرض، هما المبدعان الفاعلان في الطبيعة، وأن الطبيعة مادة تتكيف وتشكل بفعلهما، وأن الروح قبض حراري بشيع في الإنسان ويتمركز في المخ ويتلقى ويتوقع الانطباعات الحسية. ولكن تلمسوا لم يكن فيلسوفاً طبيعياً ولا مادياً، ولم يرم إلى معارضة الاناجيل ولا الكنيسة، مع أن بعض المؤرخين اعتبر ذلك منه خروجاً على الكاثوليكية.



#### مراجع

- Gentile, Giovanni: Bernardino Telesio.
- Telesio: De Rerum Natura. 1586.
- : Varii de Naturalibus Rebus Libelli. 1590.
- : Solutiones Thyhesii. 1872.



#### تناسخ

**Metempsychose; Metempsychose;**  
**Métempsychose; Metempsychosis**

عقيدة قديمة، كالتجسد، نغدها في قوانين

دبابة مُنَزَّلَةٌ على العقل، فالعقل هو الهادى أولاً وأخيراً، والعقل فى ترقُّ دائم، وفكرة الإنسان عن الألوهية وأصل الخلق فى ترقُّ كذلك، وإذن فالعقل هو المعرِّل عليه أولاً وأخيراً، ومن ثم فلا داعى لمن يسمونهم الرُّسُل، أو لا داعى لتقديس هؤلاء الناس بالذات، وتقديس ما قالوه، فما قالوه مفهوم بالعقل، وقيمة ما قالوه بحسب العصر، والأناجيل تعكس قيَمَ ذلك الزمان القديم، وخاضعة للنقد، والاعتقاد فى الله هو من مسائل العقل، وقد لازم التفكير دائماً الاعتقاد فى الله، وهذا الاعتقاد مسألة إنسانية مركوزة فىنا، وذلك ما يسميه تندال «الدبابة الطبيعية»، وأما أن يُرَدَّ عليه بأن كل دبابة فيها أفعل ولا تفعل فتندال يجب على ذلك بأن ما يقضى به العقل هو الذى نفعله أو لا نفعله، فإن قيل له ولكن العامة والبسطاء ليست لديهم أدوات التفكير الكامنة للهداية، فإنه يجب وكذلك الشأن مع الديانات المنزلة، فالسامى لن يفهم سبب التحريم أو التحليل وسيرتكب المخطوئ عن اقتناع بأنه مباح.



### مراجع

- Memoirs of the Life and Writings of Mathew Tindal.



### تندال «حنا» John Tyndall

(١٨٢٠ - ١٨٩٣ م) بريطانى ولد بأيرلندا

ترتقى مدارج الكمال فى اجساد الاولياء والانبياء إلى النور الأعلى، وأرواح اهل الضلالة تستدنى وتناسخ فى اجسام الحيوانات إلى ان تغرق فى الظلمة.



### تندال «ماتيو» Mathew Tindal

(١٦٥٧ - ١٧٣٣ م) إنجليزى، من دعاة الإيمان بوجود إله دون الاعتقاد فى أية دبابة، وهؤلاء كانوا كثيراً فى بريطانيا، وتندال هو أبرزهم جميعاً، ويُعتبر كذلك آخر هؤلاء الدعاة. وكتابه الرئيسى «المسيحية قديمة قدم الخليفة، أو الإنجيل كتجديد للدبابة الطبيعية: Christianity as Old as the Creation: Or, The Gospel «A Republication of the Religion of Nature» (١٧٣٠) ألفه وقت أن كان فى الثالثة والسبعين من العمر. وله أيضاً «مقال فى إطاعة السلطات العليا» (١٦٩٤)، و«مقال فى سلطات الحاكم وحقوق البشر فى مسائل الدين» (١٦٩٧)، و«حرية الصحافة» (١٦٩٨)، و«الأسباب فى رفض تقييد الصحافة» (١٧٠٤)، وكلها مؤلفات تظهره عقلياً ومن الآخذين بمبادئ التنوير، ولذلك نجد فى أفكاره الكثير من صبرنا ولولاك لأنهما عقلانيان، ونجد كذلك أن قولتير يُعجَّب به أيضاً إعجاب، ويُعجَّب خاصةً بنقده للأخلاقيات التى تدعو إليها الأناجيل، ولما تضمنه بعض الأمثال المضروبة من ابتدال. ومن رأى تندال أن الإنسانية تعتمد فى فهمها لاية

بالصالحين والزهاد والعلماء من السنة، وانصرف إلى التصوف بعد وفاة أولاده الثلاثة، ويبدو أنه في تعاليمه كان يريد أن يصرف الدروز عن معتقداتهم إلى صحيح الإسلام ويعيدهم إلى حظيرته، وكان يعتبر أن الجهل المتفشى في جموع القرويين النائيين في الجبال هو سبب انحرافهم عن الإسلام. ومحبه للمرسل لا تُضارَع، وله في ذلك «سياسة الأخيار في شرح كمالات النبي المختاره». واعتزازه باللغة العربية شديد، وكان يقول القومية هي اللغة، وأن الدروز والمسلمين عامة ما التزموا لغتهم فهم بخير، وعماد اللغة العربية هو القرآن، ومُعلم القومية هو النبي. وللتنوخى شروح على رسائل الدروز، ويُطلق عليها اسم «الرسائل التوحيدية»، قبل أن شروحه بلغت أربع عشرة رسالة، وفلسفته فيها اعتقادية أخلاقية، وتلاميذه كُثُر من كافة قرى الجبل، كانوا ينشرون تفسيراته التوحيدية وآدابه الإسلامية السنية، وقد امتد فيهم خصلة شاعت بين عقّال الدروز، وهي الانفراد والعزلة عن الناس، والخلوة في الجبال، والزهد في الدنيا، وقدّم فيها ونشرها عنه الشيخ الفاضل محمد زيد هلال الشوفي ١٠٥٠هـ/ ١٦٤٠م، والشيخ جابو، والشيخ أبو صافي، وجميعهم التزموا الطريقة، ولبسوا الخشن من الثياب، وما يزال زهاد الدروز يمتزّون حتى اليوم بالصوف الأزرق.

وتعلّم بجامعة ماربورج بالألمانيا. وهو من الماديين القائلين بالتطور، ولكنه في محاضراته الشهيرة المسماة محاضرة بلفاست تحدّث عن المادة وكانها إله، وقال إن الحياة والعقل كامنان في المادة ويشعان في الكون، وأن الشعور قديم قدم العقل، ولم يقل بارتقاء دارون لأنه ينكر فكرة القوة الخالقة، وأثر عليه نظرية سبنسر في تطور الحواس والعقل من خلال تفاعل الكائن مع البيئة، وأهد نظرية وراثه التجربة. وكان تشدال من المهتمين بمسائل الدين، ولم ينكر المعاطفة الدينية، لكنه أعلن أن تداخلها في مسائل العلم يفسد العلم إفساداً شديداً، لكنها لازمة في مجال الشعر، والاختذ بها والاعتقاد فيها يضي الكرامة على الإنسان.



#### مراجع

- Selected Works of John Tyndall. 6 vols.
- A. S. Eve & C. H. Creasey: Life and Work of John Tyndall.



#### التنوخى جمال الدين

(٨٢٠هـ / ١٤١٧م - ٨٨٤هـ / ١٤٧٩م)  
الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخى، قطب مذهب التوحيد، ولد في عيبة بجبل لبنان، وتوفي بها، وقبره هناك مزار، وتعلّم في دمشق، وكان سُنّي الاعتقاد وإن كان درزي الأصل، يحفظ القرآن ويكثر من الاستشهاد به، وبُعِن



ولكن لتنظيم حياة الإنسان على الأرض، بحيث يمكن أن يجعل منها جنة أو مدينة الله فى الأرض بعد أن يمس الإنسان من بلوغ حنة الله أو مدينته فى السماء. وكان شعار التنوير « العلم للجميع ». وكانت روح التنوير إلحادية، بل وشديدة العداء للكنيسة وللسلطة متمثلة فى الدولة، وللخرافة والجهل والفقر، وغالى التنويريون فى دعوتهم للعودة بالإنسان إلى الطبيعة حتى كان بعضهم *Primivists* أى من دعاة البدائية. وكانوا شديدي الثقة فى إمكان تخطيط المجتمع المدنى تخطيطاً يقوم على العلم ويدفع إلى التقدم، وشعارهم فى الاقتصاد بل وفى كل شأن من شؤون الحياة : « كل واحد خذ بفعل ما يشاء فى تفكيره! فشي حالك! *laissez faire! - laissez - penser* ». واحتدم الجدل فى ذلك العصر بين أنصار القديم *ancients*، وبين المعاصرين *moderns*، وكان جدلاً فكرياً عالياً، وتراشفاً بالثقافة والكتب حتى أطلقوا فى إنجلترا على تلك الظاهرة اسم معركة الكتب *battle of books*. واتسمت النظرة التنويرية بالنفساؤل المكسوف وإن كانت هناك خضات من انبساط المرير. ولكنك مقال مشهور يتساءل فيه : ما هو التنوير؟ *Was ist Aufklärung?* واعتبر أهل الفكر الألمان كتابات ليمان وجوته وحتى هيردو تنويرية. ولعبت الأفكار التقدمية دوراً كبيراً فى الإعداد عقلياً ونفسياً لثورات الوريوزوازية المقبلة.

وفى مصر ظهر التنوير بعد الحملة الفرنسية وابتداء من رفاة رافع الطهطاوى، ومن رواد

## التنوير

## Les Lumières; Aufklärung; Enlightenment

انجاء ثقافى ساد أوروبا الغربية فى القرن الثامن عشر بتأثير طبقة من المثقفين عرفوا باسم المثفلسفين *philosophes*، وكانوا صحفيين وكتاباً ونقاداً ورواد صالونات أدبية، من أمثال فولتير، ودهدرو، وكوندورسيه، وهولباخ، وبيكاريا، ولم يكونوا أصحاب فكر بقدر ما كانوا مروّجين *popularizers* لأفكار عصرهم، ولو أنه من الظلم أن ندرج معهم فولتير ودهدرو فقد كانا فلاسفة من الصف الأول، إلا أنهم جميعاً أخذوا عن الفلاسفة العقليين ديكرات، وسبينوزا، ولايبنتس، ولوك، الذين طبعوا القرنين السابع عشر والثامن عشر بطابعهم الثقافى حتى أطلق على هذه الفترة اسم عصر العقل *the age of reason*، وكان التنوير نتاجه.

ولو شئنا اختيار شخصية نموذجية تدل على التنوير لكانت هذه الشخصية هى شخصية جيفرسون، أو لكانت مزيجاً من شخصية جيفرسون، وفرانكلين، وتوماس بين *Baine*. ويمكن بشكل عام تقسيم أفكار التنوير فى ثلاث مجموعات تحمل عناوين « العقل، والطبيعة، والتقدم، وتكون فى مجموعها الفلسفة الطبيعية، والأخلاق الطبيعية، وأساسها العلم، وكان الإيمان به مطلقاً كالإيمان بالعقل، فالعلم طريق العقل، ليس لبلوغ الحقيقة

قاسم أمين، وسلامة موسى، وفرح أنطون، ولطفى السيد، وأحمد أمين، وطه حسين، وأمين الخولي، وأحمد زكي، وغيرهم كثيرون. والبعض يجزم بأن عصر التنوير ما يزال تعيشه مصر حتى اليوم، وقد اضطلعت إحدى دور النشر الحكومية في عهد مبارك بنشر سلسلة مؤلفات هؤلاء السابقين باسم إحياء التنوير.



### مراجع

- L. Bredfold: Brave New World of Enlightenment.

- دكتور جابر عصفور : محنة التنوير.

: التنوير يواجه الإعلام.



### التهانوي «محمد علي الفاروقى»

صاحب الموسوعة الكبرى «كشاف اصطلاحات الفنون»، يُعرف نفسه أنه محمد أعلى، ابن شيخ على، ابن قاضى محمد حامد، ابن مولانا أنقى العلماء صابر الفاروقى الشئى الحنفى التهانوى، هندى، من تهامة، وإليها ينسب فيقال التهانوى، وهو الفاروقى أيضاً نسبة إلى الفروقيين فى خنديش التى كانت أصول التهانوى منه. وهو يقول إنه انتهى من تسويد كتابه هذا سنة ١١٥٨هـ أى أنه عاش فى القرن الثانى عشر الهجرى، وكانت نشأته فى بيت علم، فقد تتلمذ على والده. وعلمُ التهانوى الفلسفى هو علم الاصطلاح، وفى رثبه

ان اكثر ما يُحتاج به إلى الأسانذه فى تحصيل العلوم والفنون هو اشتباه الاصطلاح، فكل علم اصطلاحات خاصة به إذا لم يُعلمها المتعلم لم يتيسر له التعلم. وطريق التعلم دائماً هو إما الرجوع إلى الكتب المراجع التى تجمع المصطلحات، وإما الاستفهام عنها من أساتذة هذه العلوم والفنون الأحياء، ولما افتقد التهانوى كتاباً جامعاً لاصطلاحات جميع العلوم رأى ان يؤلف هذا الكتاب ليسدّ هذا الفراغ، واقتضى منه ذلك أن يجمع مختصرات ذخائر العلوم الفلسفية من الحمة الطبيعية والإلهية والرياضية، واقتبس منها المصطلحات وربّتها بحسب الأبجدية. وبمعرف العلم بأنه مُلكة الإدراك، والعلوم إما نظرية أو علمية، وإما عقلية أو نقلية، ولكل علم موضوعٌ يبحث فيه، ومسائل يُطلب منه بيانها، وهى فى الأغلب نظريات ومبادئ، تتوقف عليها مسائل العلم. والمنطق علم يستنبه علم الميزان، لانه به توزن الحجج والبراهين، وهو خادم العلوم لانه وسيلتها، ورئيسها لانه الحاكم عليها؛ وهو المنطق لان النطق به، والناطق به يصحح الكلام، ومخترع هذا العلم أرسطو، فهذا الذى دون عنه وشرحه وعرف به. وعلم الحكمة هو الفلسفة، وتبحث فى أحوال أعيان الموجودات على ما هى عليه بمقدار طاقة الباحث. وعلم الكلام وعلم الفقه من الفلسفة. والفلاسفة أهل نظر واستدلالات، فإن بحثوا فى الدين والملة فهم المتكلمون، وإن بحثوا فى النفس ومجاهداتها فهم الصوفيون، وإن بحثوا فيما عدا

ذاك فهم الفلاسفة حقاً. والفلسفة إما نظرية منسوبة إلى النظر، وتبحث فى الإدراكات التصورية والتصديقية، وإما عملية كما فى الأخلاق والسلوك والسياسة والاقتصاد. والعلم الإلهى هو الفلسفة الأولى، وهو علم ما بعد الطبيعة أو قبلها، أى الميتافيزيقا. أما العلم الفيزيقي فهو الذى يبحث فى الطبيعة ومتعلقاتها وأحوال الجسم المحسوس من حيث مُعرَض للتغير. والعلم الرياضى هو التعلبىسمى والفلسفة الوسطى، أى التى تتوسط بين الميتافيزيقا والفيزيقا أو الفيزياء. وقد يفتعل الفلاسفة أباً من هذه الفلسفات، وكل لها تخصصها. والحكمة أو الفلسفة من العلوم المحسودة، وهى من فرائض الكفاية فى هذا الزمان، ويُمنع عنها قاصر النظر والمتعصب، وتُطلب لذاتها، ولأجل العمل بها، والحكيم أو الفيلسوف هو الذى له فلسفة، والمشتغل بالمنطق فيلسوف.



### التوحيدى «أبو حيان»

على بن محمد بن العباسى (نحو ٣٢٠ - ٤١٤ هـ) الملقب بالتوحيدى، إما لأن جدّه كان يبيع تمر «التوحيد» أو لأنه هو نفسه كان يقول بالتوحيد. ويُسلّكه كتابه «الإشارات الإلهية» ضمن فلاسفة الصوفية، إلا أن كتبه الأخرى وخاصة «المقاييسات» تضمّن ضمن زنادقة الإسلام المشهورين كابن الراوندى وأبى العلاء المعرى. وله أيضاً من المؤلفات المشهورة «الإمتاع والمؤانسة»، و«البصائر والذخائر»، و«رياض العارفين»، و«الهوامل والشوامل»، و«الصدّاقة والصدّيق». وكتابه «المقاييسات» عبارة عن مجادلات فلسفية بين شخصيات عصره وأوّلهم أبو سليمان المنطقى. ويجمع فى كتابه «الإمتاع

ذلك فهم الفلاسفة حقاً. والفلسفة إما نظرية منسوبة إلى النظر، وتبحث فى الإدراكات التصورية والتصديقية، وإما عملية كما فى الأخلاق والسلوك والسياسة والاقتصاد. والعلم الإلهى هو الفلسفة الأولى، وهو علم ما بعد الطبيعة أو قبلها، أى الميتافيزيقا. أما العلم الفيزيقي فهو الذى يبحث فى الطبيعة ومتعلقاتها وأحوال الجسم المحسوس من حيث مُعرَض للتغير. والعلم الرياضى هو التعلبىسمى والفلسفة الوسطى، أى التى تتوسط بين الميتافيزيقا والفيزيقا أو الفيزياء. وقد يفتعل الفلاسفة أباً من هذه الفلسفات، وكل لها تخصصها. والحكمة أو الفلسفة من العلوم المحسودة، وهى من فرائض الكفاية فى هذا الزمان، ويُمنع عنها قاصر النظر والمتعصب، وتُطلب لذاتها، ولأجل العمل بها، والحكيم أو الفيلسوف هو الذى له فلسفة، والمشتغل بالمنطق فيلسوف.



### التوحيد - Monoteismo; Monotheismus; Monothéisme; Monotheism

الاعتقاد بوحداية الله وأنه لا شريك له، فهو إما بأدلة النقل والعقل، وإما بالذوق والملاحظة، وسواء كان هذا أو ذاك فهو العلم الذى يبحث فى الله وصفاته وأفعاله، ويسمى علم أصول الدين، والفقهاء الأكبر، وعلم الكلام. والفرق بين علم الكلام وبين الفلسفة الإلهية أن الأخيرة تبحث فى الإلهيات بالعقل، ولكن علم الكلام يبحث

والموانسة، ثمانية وثلاثين مجلداً من مجالس هذه الشخصيات، يطرح فيها أفكاره في النفس والعقل والحيوان والإنسان، وأمزجة الشعوب وطباعها إلخ. ويروى عنه أنه كان شكس الخلق، مترفعاً، فعاش في فقر حتى أنه أقدم على حرق كتبه من شدة غيظه من أحواله، وأنا أميل إلى تصديق ذلك، ولهذا مات متسبياً، فقد كره نفسه فكره الناس وأسقطوه من حسابهم. وما كتب عن أحواله إلى أحد إخوانه وهو أبو الوفاء المهندس الذي كان له فضل تقريبه من الوزير أبي عبد الله الصارم: خلصني ابها الرجل من التكلف! أنقذني من لبس الفقرا! اطلقني من قيد الضراً! اشترني بالإحسان! اغنيديني بالشكرا! اكفني مؤونة الغذاء والعشاء! إلى متى الكسيرة اليابسة والبقيلة الزاوية والقميص المرقع؟ إلى متى الشادم بالخبز والزيتون؟ إجبرني فانا مكسور! إسقني فإنني صدم! اغني فإنتي ملهوف! شهري فإنتي غفل! أدلني السفر من بلد إلى بلد، وخذلني الوقوف على باب باب، ونكرني العارف بي، وتباعد عني القريب مني!! - أقول: رحمه الله، فهذا هو حال المفكرين في بلادنا!!

ويحتدح التوحيدى التحاور يكون بين الاصدقاء، وعنده أن الحديث الطلى متعة، ففى التحاور والتحدث تلقى للعقول، وترويح للقلوب، وتسريح لهم، وتنقيح للدب. ويقول فى النفس إنها جوهر خالد، ولها أمراض كأمراض البدن. والنفس فى الإنسان ثلاث: نفس ناطقة، ونفس غضبية، ونفس شهوانية، ولكل من الثلاثة

أخلاقها، فمن خصال الناطقة أن تبحث عن حقيقة الإنسان والكون والله، ومن وظائفها أن تضبط نزاع النفسين الآخرين. والناس من حيث أخلاقهم منقسمون بحسب امزجتهم النفسية، فإذا غلبت عليهم الحرارة كان الإنسان شجاعاً، يذلاً، ملتهباً، سريع الحركة والغضب، قليل الحقد، زكى الخاطر، حسن الإدراك. وإذا غلبت عليهم البرودة كان الإنسان بليداً، غليظ الطباع، ثقل الروح. وإذا غلبت اليسوسة كان صابراً، ثابت الرأى، صعب القبول. والنفس لا تعمل بعضو معين، ولذلك فهى لا تفسد بفساد البدن. وحركة الجسم لا تكون إلا بالنفس، ولذلك فالنفس حية ولكنها لا مادية وإنما جوهر، إلا أنه جوهر قابل لأن تطرا عليه الاضرار دون أن تنغير جوهرته. وقوام النفس بذاتها لا يكونها حالة فى البدن. ومن الفوارق بين النفس والجسم أن الجسم لا يقبل صورة إلا إذا زالت عنه الصورة التى كانت حالة فيه، لأن الضدين لا يجتمعان فيه، أما النفس فتقبل الصور الاضداد دفعة واحدة.

ويقول التوحيدى فى العلم بالفلسفة إنه وسط بين اليقين الكامل وبين البأس من المعرفة. وكذلك علم الطب وسط بين الصواب والخطأ، والحياة وسط بين السلامة والعطب. ويفرق بين العلم والتعليم، فالعلم صورة العلوم فى نفس العالم، وأنفس العلماء عالمة بالفعل، وأنفس المتعلمين عالمة بالقوة، وأما التعلم فهو إبراز ما بالقوة إلى الفعل.

## تَوَدُّدُ (الجارية)،

يجيء ذكرها فى قصة ألف ليلة وليلة ضمن احداث الليلة ٤٢٣، وقد عرضها صاحبها على هارون الرشيد لما عُرِفَ عنها بما تدعيه من العلم بالفلسفة والحكمة والفنون والآداب، فاستدعى الرشيد إبراهيم بن سيار النظام، الفيلسوف المعتزلى، لينظرها، وكان اعلم اهل زمانه. وما قالته فى الفلسفة وتناقضت عنها الاجيال لما سألوها كيف عرفت الله؟ قالت: بالعقل! فسألوها: وما العقل؟ قالت: العقل عقلان - موهوب ومكسوب، فالموهوب هو الذى خلقه الله عز وجل، يهدى به من يشاء من عباده، والمكسوب هو الذى يكسبه المرء بتحصيله المعارف. والعقل يقذفه الله فى القلب ثم يتشعب إلى الدماغ حيث مستقره. وقلوب العلماء ثلاثة: قلب متعلق بالدنيا (أى مادى)، وقلب متعلق بالآخرة (أى روحانى)، وقلب متعلق بصاحبه (أى أنانى). أو أن القلوب الثلاثة: قلب معلق هو قلب الجاحد، وقلب معدوم هو القلب المناق، وقلب ثابت هو القلب المؤمن الصادق. أو هى ثلاثة قلوب: قلب مشروح (أى منبسط)، وقلب مسجروح (أى مهزوز مضطرب للنوائب والمصائب)، وقلب مشوحش (أى يخاف الخذلان).

وفلسفة تَوَدُّدُ مما يقال له الفلسفة الشائعة أو العامية، أو أنها من الحكيم التعليمية، والطريقة التى يطرحها مؤلف القصة هى الطريقة الشائعة فى التعليم وهى السؤال والجواب. ولما جاء دور

والتوحيدى آراء فى سيكولوجية الشعوب، فالفرس شعب يميل إلى الانتداء ولكنه لا يبتكر، والروم لا يحسنون إلا البناء والهندسة، والعصين اصحاب صنعة لا فكر ولا روية، والتürk سباع للمهراش، والهند اصحاب وهم وشعبذة، وأما العرب فلقد علمتهم العزلة التفكير، وساعدتهم بيئتهم على دقة الملاحظة، وهم شعب له قيمته الاخلاقية العالية. ومن غير الصواب أن نقارن بين الام بدون أن نساوى بينهما، فلا نفاضل الكامل فى ايهم بالناقص عند غيرهم. ويحذر التوحيدى من التعصب والانحياز، وينبه إلى أن الامام بين الام دُول، يعنى أن للتاريخ دورات، فكل أمة عصر تعلق فيه، ثم يجيء عصر آخر فتعلق فيه أمة اخرى، ومن غير الإنصاف أن تقارن أمة فى صعودها بأمة اخرى فى هبوطها. ويتحدث فى انثروبولوجيا الإنسان وعلم نفس الحيوان، فالإنسان وحده تتجمع فيه صفات كل الحيوانات، وهو لذلك مختلف عن الحيوانات لا بالنوع وإنما بكثرة ما فيه من صفات تجتمعت فيه وتفرقت فى الحيوانات، فكل حيوان صفته، فالسبع له الكمون، والذئب الشبات، والخنزير الحذر إلخ مما ندرجه ضمن علم نفس الحيوان. ويقول فى طبائع الشخصية، إن الطبائع أربع، فالطبيعة تميزها اعتدال المزاج، والنفسية تميزها الروية المماثلة لحكم البدية، والعقلية تميزها النمام الخواطر والأفكار، والإلهية روحانية يختل عليها الحلم.





إبراهيم بن سيار النظام في سؤالها كان بديهيًا أن يطرح عليها أسئلة من جنس ثقافتها، فلم يسألها في الفلسفة المحضة وإنما سألها في مسائل عامة عن المبادئ الخمسة للكون، وآدم وأول خلقته، ومسائل كثيرة مثل ما أحلى من العمل؟ وما أخذ من السيف؟ وما أسرع من السهم؟ وما لذة ساعة؟ وما سرور ثلاثة أيام؟ وما أطيب يوم؟ وما الحق الذي لا ينكره صاحب الباطل؟ وما سجن القبر؟ وما فرحة القلب؟ وما كيد النفس؟ وما موت الحياة؟ والداء الذي لا يُداوى؟ والعار الذي لا ينجلى؟ والدابة التي لا تارَى إلى العمران وتسكن الخراب وتبغض بنى آدم؟ وكلها أسئلة عن معلومات مما يُتَدَرَّبُ به في المجالس وتقال للأُنس والاستطراف. ومع ذلك كانت لتسوّد الفيلسوف نائيرها في الآداب الأجنبية، فصاغوا منها نسخاً فارسية في «حسنية أم الفتونة» وحرّفوا فيها بعض التحريف في النسخة الإسبانية، وأطلقوا عليها اسم تودر، وكذلك في النسخة البرتغالية، وهكذا. ولكن شتان بين النموذج العربي وغير ذلك من النماذج! النموذج العربي غاية في الجمال!



### توليف الحكيم

(١٨٩٨ - ١٩٨٧م) حسين توفيق اسماعيل الحكيم، الفيلسوف المصري التعادلي، مجدّد المسرح العربي، أبوه من رجال القضاء من أثرياء الدلتجات من أعمال محافظة البحيرة،

وميلاده بضاحية الرمل بالإسكندرية، وتعلّمه بالقاهرة وبباريس، تخصص في القانون، وانحرف إلى الأدب والفن والفلسفة، وامتحن النيابة لفترة ثم استقال ليتفرّغ للكتابة، وله فيها نحو ٦٥ مؤلفاً، تُرجم بعضها إلى الروسية والفرنسية والإنجليزية، واشتهر بأنه عدو المرأة، ومسرّحاته ذائعة، وأفكاره فيها صادرة عن فلسفة ملتزمة، فقد استخدمها لخدمة قضايا الإنسان، وتناول فيها وضعه العام من الكون بزمّانه ومكانه، ووضعه الخاص من المجتمع بأجياله وببشّته، وكان فيها مسلماً صادق الإسلام، برّر إسلامه بأن هذا الدين هو دين الرحمة، ويدعو إلى العلم، والنبي فيه من البشر، يتزوج ويأكل ويعيش كالشّرع، ولكنه القدوة والمثال، والله واحد لا شريك له، رحمن رحيم، علّم الإنسان ما لم يعلم، والمسلمون يؤمنون بالأنبياء جميعاً، وبالكتب السماوية، لا يفرقون بين ديانة وأخرى، ويقولون بالمحبة، ولا يفلون في دينهم، وهم مع بعضهم يتراحمون، ويتوادّون، ويتعاطفون، ويحبون الجمال، ولا ينسون نصيبهم من الدنيا، ويسرون على الناس، ويتفقهون في الدين والدنيا، دعائهم العقل، ولا يعملون إلا على العمل، ولا يتوكلون إلا على الله، ودايمهم الصبر، وحذلهم بالتي هي أحسن، والحكمة ضالّتهم، وأمنّهم أمة وسط، واعتقادهم أنها خير أمة أخرجت للناس، بما اختصها الله به من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولو اتّبع المسلمون القرآن، واقتدوا بنبيّهم، لاختلف حالهم، وكانوا كما وصّهم الله

فيه من نواحي قوة تعرض الضعف، فإذا كنت ضعيفاً فابحث في نفسك وستعثر على مواطن القوة الكامنة المعادلة فيك للضعف، وعندئذ تستطيع أن تجابه القوى الأخرى التي تريد البغي عليك وابتلاعك. والتعادلية فلسفة مقاومة تعادل بها وجودك، وتوازن نفسك تجاه القوى المواجهة.

وقانون التعادل هو القانون الذي يسود الوجود كله، فالشهيق يعادله الزفير، والفكر يعادله الشعور، والعرض يعادله الطلب، وقوة الحكم تعادلها قوة المحكوم. والتعادلية في الأدب هي التوازن بين قوة التعبير وقوة التفسير. واختلال التعادل في أي مجال لا بد أن ينشأ بسببه الاضطراب والتوتر والقلق، وتصفجر به انفورات، ليعود التعادل من جديد. والإنسان بمقتضى قانون التعادل مُركَّب من إرادة حرة تقبدها الإرادة الإلهية. ولأننا كبشر نستشعر وطأة القدر، وأنا محكومون بالقضاء، فإننا نحاول المقاومة، بارتداد أنفسنا، واكتشاف طاقاتنا واستغلالها وتنميتها، وبذلك نشعر ونطور ونسمو على ذاتنا، أفراداً ومجتمعات ودولاً، وكان ما يحكمنا هو جَدَلُ صاعد. والخير والشر في الإنسان يتعادلان، وربما كان الشر في أصله متصل بوعبه الأساسي وشعوره بذاته وجبه لنفسه، فحب النفس غريزة في الإنسان تدفعه إلى إرضائها ولو بإيذاء الغير، والمجتمع يوازن هذا الإيذاء بالدعوة إلى نفع الغير، وكلما ارتقى المجتمع كانت توجهاته أكثر لنفع الغير، فإذا كان

خير الأمم، إلا أنهم الآن أقل رقياً من الإسلام، لأنهم تنكبوا العلم، والقرآن لا ينفع إلا بالعلم، والعلم هو الإحاطة بعظمة الكون، والاطلاع على أفعال الله فيه. والعقل أداة العلم، والشك منهج العالم، إلا أن الشك أنواع، فهناك الشك المُتَفَرِّ الذي قال فيه النبي إبراهيم ليطمئن قلبى، وهناك الشك الأثم وهو المنكر المُلجِد، وهناك الشك المؤمن مثل شك عمر بن الخطاب إزاء حادث الإسراء والمراج، فإنه كاد أن ينضم إلى المكذبين لولا ما شاهده على أي يكر من آيات الصديق. والإيمان عند الحكميم بالعقل والنقل، والعلم أقدر من الفلسفة على إقناع الناس بوجود الله ووحدانيته، والعلماء لا يقولون لا إله إلا الله بالالفاظ وإنما بالممارسة، بالكشف عن قدرة الله في خلقه، وجلاء قوانينه وأسبابه في الكون، وتوضيح عظمتة ووحدانيته. والحكيم يقول بمذهب في الفلسفة بسببه التعادلية، بمقرب من مذهب الفيلسوف الفرنسي جان باتيست روبينيه (١٧٣٥ - ١٨٢٠م)، ويحمل نفس الاسم، إلا أن تعادلية الحكميم قد صاغها مؤخرًا بصيغة إسلامية، وأطلق عليها من ثم اسم التعادلية الإسلامية. والبدا الذي يحكم التعادلية كمبدأ الهيموستاز في البيولوجيا، والحكيم يطلق على ذلك اسم التوازن. والمجدل في التعادلية كالمجدل الهيكل، فكل حركة تقابلها حركة مناهضة، ومن الحركتين يتولد الانساق، فالضعف لا بد أن يفتجر القوة، ولولا الضعف لما نشأت القوة، والإنسان الضعيف لا بد

والآخرة، وليس من محك لمصادقية أية فلسفة في بلاد الإسلام إلا أن تكون توجهاتها للعالمين وليس لعالم واحد، ولذلك كان التفلسف عند المسلم أصعب منه عند الأوروبي، لأن الفيلسوف المسلم مطالب بنظرة أرحب وأوسع تشمل العالمين معاً، في تعادل لا يسمح بطفيفان تفكير على تفكير، فهكذا كانت مشيئة الله، أن لا تلغى الدنيا الآخرة، ولا تلغى الآخرة الدنيا، وحركة المسلم ينبغي أن تكون للعالمين معاً، والصعوبة أمام الفلسفة الإسلامية هي هذه الحركة في العالمين، أحدهما لغته المنطوق، والثاني لغته الإيمان، ولم يحدث مثل هذا الموقف التفكيري لاي من فلاسفة أوروبا، لأن تفكيرهم يعيش لعالم واحد، وبلغة واحدة هي لغة المنطق العقلي. ولقد تنبه الفيلسوف ابن تيمية إلى هذا الفرق في كتابه «درء تعارض العقل والنقل»، وحاول ابن رشد وابن سينا تجاوز هذا الموقف وتأكيد هذه الثنائية في الفلسفة الإسلامية. والقصور في استيعاب هذا الفرق هو الذي يجعل فلاسفة العلمانية العرب يأخذون بالفلسفات الأوروبية ويُقبلون عليها وينكرون أن تكون لدينا فلسفة إسلامية. ورشح فيهم هذا الاعتقاد أن المسلمين جمدوا على تفسير القرآن بتفسيرات الأقدمين، والقرآن نصوص تحتاج لتفسير، والنصوص صحيحة لأن مصدرها الله، ولكن التفسير مصدره الفقهاء، ولابد للتفسير أن تسامر الزمان والمكان وإلا جمدت على الزمان والمكان القديمين.

الشر وليد الغريزة والطبع، فإن الخير وليد التطبيع الاجتماعي والتهدب والتربية. والإنسان يتناوره الخير والشر، وهو ليس خيراً خالصاً، ولا شراً خالصاً وإنما الخير والشر يتعادلان فيه. والتعادلة كذلك فلسفة إيجابية، لأنها الدعوة التي تحض على عدم الاستسلام للشر، وجوهرها اخلاقي ديني، وهي فلسفة إسلامية خالصة تختلف عن كل الفلسفات الأوروبية، فالفلسفات الأوروبية قوامها الدنيا، والإسلام قوامه الدنيا والآخرة، والتعادلة هذا قوامها، وتفترض أن الإنسان فيه العقل ومعادله الشعور أو القلب، وبحاجة إلى العلم ولكنه أيضاً لا يستطيع أن يحيا بدون الإيمان. وإذا كنا كمسلمين نحتاج لفلسفة فهي التعادلة، وهي الفلسفة التي نعوذ بها، وتعترف بمشاكلنا، وكل أمة لابد لها من فلسفتها النابعة من تراثها وعقائدها. والإسلام دين لا يطفى فيه القبح على الجمال، فالقبح وحده مفسدة للطباع، والجمال وحده تخنث، والحق لا يكون حقاً إلا إذا واجه الباطل، والله الذي قدر النصر في بدر قدر الهزيمة في أحد، ولا يطفى غضبه على رحمته، والعسر لا يسود دائماً ويتلوه اليسر، والقتال مفروض في حالات، والسلام مرغوب أبداً. والتطرف والغلو إذن خروج على التعادلة. والله تعالى أوجب العيش في الدنيا، والعمل للآخرة. والفلسفة الأوروبية مجالها الدنيا فقط، وهي فلسفة مادية - أي دنيوية لا تعترف بالآخرة، بعكس التعادلة - فلسفة الإسلام - فإنها تدعو إلى الدنيا

**Pantheisticon** » (١٧١٠م) حذّده بأنه هذا العالم الألى الألى، وهو الذى نبّه إلى مصطلح وحدة الوجود أثناء حديثه عن سبينوزا، ومن رآه أن الناس لا حاجة بهم للأنبياء والكُتب المقدسة المنزلة لأن العقل يكفى، ولم يكن يؤمن بالروح وإنما قال بوجود النفس، ولم ير أن هناك آخرة أو بعثاً أو حساباً.



### مراجع

- Heinemann, F. H.: John Toland and the Age of Enlightenment. Review of English Studies vol. 20.



### تولستوى والكونت ليو نيقولا،

Leo Nikolajewitsch Tolstoj

(١٨٢٨ - ١٩١٠م) روسى، أشهر الروائيين الفلاسفة، من رواثه فى الرواية «الحرب والسلام» (١٨٦٣)، و«أنا كارينينا» (١٨٧٣)، ويُدْرَج فى الفلسفة ضمن الفوضيين المسيحيين، وأحياناً يعدونه مُصلحاً اجتماعياً. ولربما كان لحياته الخاصة دخل فى فلسفته، فلقد عانى اليُثم وهو فى التاسعة، وكفله أقارب له من النساء المسنّات، ونشأ وسط الفلاحين فى ضيعته فى ياستايا بوليئانا، والتقى بيسرودون الفوضوى فى شبابه الباكر، وتلقّى عنه وتأثّر به، وتزوَّج فتاة تصفّره بسة عشر عاماً، وظل ثمان وأربعين سنة

والتعادلية فلسفة مفتوحة، تؤكد على الاجتهاد، وتؤمن بالعلم، وتقوم على الإيمان، وتجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل، وتستخدم العقل، والحواس، والنقل، والحُدى، وهى أنسب الفلسفات للمسلمين، لأنها الأشمل باعتبار الإسلام الدين الأشمل، ولأنها الأنسب لمواكبة حركة الحياة المعاصرة. رحم الله الحكيم وعَفَرْته فقد كان من الصالحين!



### تولاند «حنا» John Toland

(١٦٧٠ - ١٧٢٢م) أيرلندى، مآدى، ليبرالى، من التنويريين، أقام شهرته على عدائه للمسيحية ونقده الشديد لنظامها الكنسى. واتهامه للأنجيل بأنها مزورة ومنحولة. وكتابه المشهور «المسيحية ليست فوق العقل، ولا يوجد فى الإنجيل ما يخالف العقل - Christianity not Mysterious: Or, A Treatise Showing That There is Nothing in the Gospel Contrary to Reason, Nor Above it: And that no Christian Doctrine can be properly call'd A Mystery.» (١٦٩٦م) ألفه فى السادسة والعشرين، وحظّره البرلمان الأيرلندى وأمر بحرقه والقبض على مؤلفه. ولُعن تولاند من فوق المنابر فى إنجلترا. واشتهر بأنه مفكر حرّ، وضد الخرافة والتعصّب، وداعية إلى العقل، وكان طبيعياً، يؤمن بالله، ولكنه فى كتابه «وحدة الوجود

وكلا الحياتين خطأ ينبغي أن ينهض على تغييره،  
وانهالت مؤلفاته في شكل مقالات وخطابات  
وقصص قصيرة وكتيبات، أغلبها كانت الرقابة  
ترفضه وتحظر تداوله، ومن ذلك: «بماذا أومن؟»  
(١٨٨٢)، «وماذا علينا أن نفعل إذن؟»  
(١٨٨٢)، «مملكة الله في داخلكم»  
(١٨٩٠)، «التعليم المسيحي» (١٨٩٤)،  
وكان عليه أن يُفلسف الفن والادب طالما علم  
تأثيرهما في الجماهير، فكتب «ما هو الفن؟»  
(١٨٩٧). ولم تكن القطيعة حاسمة بين  
المرحلتين السابقتين من حياته، ففي الستينات  
كانت له كتابات في فلسفة التربية، بينما ظهرت  
له روايات في الثمانينات من نوع «يوميات  
مجنون»، «كروتزسوناتا»، «والشيطان»،  
والرواية الطويلة «البعث».

وفلسفة تولستوى ليست من نوع الفلسفة  
المذهبية التي يُقصد إليها قصداً، وإنما هي  
«فلسف» كثيراً ما يطرحه في ثنايا أحداث  
رواياته، ففي «الحرب والسلام» مثلاً، وخاصة  
في الجزء الثاني، يفلسف التاريخ، ويستخلص  
منه بعض الأحكام التي تصلح حكماً، يثير إليها  
المشققون الروس في لقاءاتهم به، ومناقشتهم  
معه. ولقمرى إن ذلك ليشبه عندنا كثيراً ما  
يضمّنه أنيس منصور في كتاباته الصحفية.  
ولربما جاز لنا أن نقول إن اهتمامه بالفلسفة كان  
من الناحية العملية، وكان فيها تجريبياً، فقد أقام  
بدافع من فلسفته في التربية مدرسة لتعليم أولاد

لا بهارح روسيا، ولذا فحياته صنعت مزاجه  
الإبداعي والفلسفي، والملاحظ أن إنتاجه الفكري  
تميز فيه مرحلتان، الأولى من سنة ١٨٥٢ إلى  
سنة ١٨٧٦، وفيها ألف رواياته العظام وبدأ  
التفلسف، والثانية من ١٨٧٩ إلى ١٩١٠، وفيها  
نضجت فلسفته وانتشغل تماماً بإصلاحاته  
الاجتماعية، وبالتفكير في النواحي الأخلاقية  
والإيمانية. وبين المرحلتين وجدت فترة عانى فيها  
أزمة روحية طاحنة (١٨٧٦ - ١٨٧٩) كادت  
تؤدى به إلى الانتحار، وخرج منها تولستوى  
الذي نعرفه، وكان وقتها في الخمسين من عمره  
أو تجاوزها بقليل، وتصدى للكتابة عنها في  
«اعتصاف» (١٨٧٩)، وكان في هذا الكتاب  
يبحث عن معنى للحياة، ووجده في المعيشة  
البسيطة كمسيحي طبقاً لتعاليم الأناجيل،  
فأخذ من ذلك أساساً لدعوته في الإصلاح  
الاجتماعي، وإمكان تحقيق مملكة الله في  
الأرض، ومن ثم فقد هجر زوجته، وصمّم أن  
يأكل من عرق يده، وأن يصنع ما يحتاجه بنفسه،  
وتنازل عن أملاكه، وشعاره في ذلك أن العمل  
شرف، وأنه يعلم الاستقلالية، ويزيد المهارات،  
ويطالع صاحبه بنواحي جادة من الحياة محجوبة  
عنه، وفيه تربية للذات وإثراء للشخصية. ولم  
يُعد يقبل أجراً على كتاباته من الناشرين، ووصف  
حياته في شياها بأنها غرور وطموح وانغماس في  
الشهوات، فلما تزوج وصارت له الأسرة أبدى  
الحرص المفرط عليها، وعاش لها في أثنائية متقينة،

التاريخ ليس من صنع أشخاص تاريخيين، ولا يمكن أن نجعل منه علماً له قوانينه، وليس قرارات وأوامر، وخطأ تنفذ وأخرى تفشل، وحركات اجتماعية وثورات وانتفاضات ومعارك، وإنما التاريخ شيء من ذلك كله، متشابك، له مجراه، وتتشرب أحداثه بلا وعى ولا قصد، ويستجيب لها الناس بعفوية.

ويقول عن اعتقاده الدينى إنه لم يتوصل إليه نتيجة تفكير وإنما عن إيمان، وأنه عندما عانى أزمة الروحية تنازعت الرغبة فى الحياة والعزوف عنها وإنكارها، وأنه لولا أنه اعتقد أن للحياة معنى، فإنه ما كان يُسقى على حباته، واستخلاصه لهذا المعنى للحياة كانت نتيجة اعتقاده أن هذا الكون لا بد له من خالق مدبر، وأنه لم يكن ليخلقه عبثاً، فالمعنى الذى رصده الله للحياة لا بد أن يكون معنى ربانياً، أى من تخطيط الله وليس من تخطيط البشر، وهذا المعنى لا بد أنه المحبة كما جاء فى الكتاب المقدس. ولقد أبدى كل التشكك إزاء المدنية الحديثة والثقافة التى تروج لها، وعلمته حياته بين الفلاحيين أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الفقر كلما كان أكثر فضيلة، وأعلن أنه لا يجد نفسه فى مواعظ رجال الدين وإنما فى قصص الفقراء ومجاهداتهم وإخلاصهم لبعضهم وإشفاقهم على بعضهم البعض. وكان يرى ملخص الأخلاق فى موعظة الجبل فى خمس وصايا: لا تغضب، ولا تنزى، ولا تجعل الله عرضة

الفلاحين فى باسنايا بوليانا، وكان يدرس فيها بنفسه، وأصدر مجلة تربوية يشرح فيها نظرياته فى التعليم.

وعنده أن التعليم ينبغى أن يكون بهدف إعادة بناء الشخصية، وتحرير الضمير، وتعلم التفكير الصحيح، والتخلص من الجهل، ووسيلته فيه الممارسة وليس التلقين، وكانت للأطفال فى مدرسته حرية أن يحضروا أو يتغيبوا كما يحلو لهم، فالتعليم لا يجب أن يكون جبراً، وهو تفاعل وعطاء متبادل بين المدرس والتلميذ على طريقة سقراط، والتلميذ هو الذى ينتهى إلى استخلاص النتائج، باللغة التى يستطيعها، بدون كليشيهات أو أسماء أجنبية، وعلى المدرس أن يطاوعه على حب استطلاع، وأن يشبعه فيه ويتمشى معه. وغاية التعليم تحسين أوضاع الفلاحين كفلاحين، لا ليكونوا موظفين مثلاً، فلم يكن تولستوى يقول بالحراك الاجتماعى، ولم يطالب بتغييرات طبقية، إلا فيما يخص تبسيط العلاقات بين الناس وتطبيعها أكثر، وأن يكون الباعث عليها الأخلاق الحميدة. ولما رأى أن دراسة النحو تعق العملية التربوية ألفاه من المرحلة الأولى وطالب بقصر دراسته على المستوى الجامعى. وبالمثل جعل دراسة التاريخ من مجال التعليم فى المراحل المتأخرة عندما يكون الطالب أكثر نضجاً وتفتحاً وتجربة بالحياة وتحصيلاً للمعارف.

وللسفة التاريخ عند تولستوى قوامها أن

وليس معنى الخلود أن نخلد بانفسنا وإنما أن نخلد كبشر، بأن نُعلَى من قيمة البشرية. وجميع الأديان سواء فى ذلك، ولا فضل للمسيحية على أى منها ولا تمايز، ولم يقل أبداً بالوهية المسيح، فالمسيح نبى كالأنبياء، ورفض تعاليم الكنيسة فى ذلك. وفى سنة ١٩٠١ أصدرت الكنيسة منشوراً بحرق مان تولستوى لهذا السبب.

ويشترط تولستوى فى العمل الفنى ليكون كذلك أن يكون الفنان أو الأديب عبقرباً موهوباً يرى الأشياء من منظور يختلف عن الآخرين، وأن يأتى تعبيره عنه جميلاً، ويتسم بالإخلاص والجديّة، ويتضمن رسالة اجتماعية، وكلّ فن أو أدب ينحرف عن الناحية الأخلاقية فهو ليس بالأدب ولا بالفن، ولا يمكن أن يكون الفن للفن كما يقول البعض، وأن لا يكون هدفه سوى العرْض الجمالى، فالجمال شهوانى، والنامس مختلفون إزاءه، ولا يمكن أن يكون معياراً للفن. ومن رأيه أن الأعمال الفنية مُعدّية فيما تطرحه من أفكار ومشاعر، وعلى الفنان أن يحاذر أن ينقل الفُحش أو الرذيلة للجسمهور المتلقّى. وتُحسب أخلاقية العمل الفنى بالمقاييس الأخلاقية لعصره. وليس العمل الفنى منفصلاً عن الدين، وهذه الدعوة لفصله عن الدين ظهرت مع عصر النهضة والصراع مع الكنيسة حول السلطة، وإنما العمل الفنى لا يمكن إلا أن يكون أخلاقياً ودينياً، ومن الممكن رصد

لأيمانك، ولا تدبّن حتى لاتدان، ولا تواجه العنف بالعنف. واعتبر تولستوى دعوته لنبد العنف دعوة إلى المقاومة السلبية. وفَسّر الأمر بعدم الزنا بأنه دعوة إلى العزوبة، وأن تتعفف ما استطعنا حتى ونحن متزوجون. وآثرت تعاليمه هذه على المفكر الهنذى غماندى وكان دائم المراسلة معه. وكذلك أثرت تعاليمه حول تحديد الملكية على الحركة الفكرية التى مدارها الأرض فى العالم كله فانتشرت الدعوات لتحديد الملكية، وقامت مستوطنات اجتماعية يشارك فيها الفلاحون جميعاً ويتعاونون على زراعتها فى امريكا وانجلترا وهولندا والروسيا نفسها، وتطور ذلك كله فيما يسمى دهانة العمل. واعتبر تولستوى كل اشكال الحكومات نوعاً من المأورة من الحاكمين ضد المحكومين لصالح الأولين وتقنين العنف الموجه ضد الفقراء. وقال إن الإنسان جسم وروح، وأن ما يموت منه هو الجسم دون الروح، وأن الإنسان الذى يحب عليه أن يمارس أن يتحد بالمحبوب فى الدنيا، ليتحد أخيراً بالمحبوب الأكبر - الله - بعد الموت. والإنسان وحده لا قيمة له، وعندما يتجاذب المحبة مع الآخرين تكون له شخصية ربّانية ورسالة، وتجركة العناية الإلهية، وعليه لذلك أن يتكسب أن يعيش لنفسه غارقاً فى المتع الشخصية، وأن يجرب أن يعيش للآخرين، ولا يعنى ذلك أن ينكر على نفسه شخصيته الحيوانية أو الجسدية، وإنما أن يوظفها فى خدمة شخصيته الربّانية.

الكنيسة ومطالب بإشراف الدولة عليها، ورفض أن يكون التشريع من وحى الكتاب المقدس، وردّ القانون إلى الأصل الطبيعي وقال إنه اجتهد عقله بحسب الظروف التي يمر بها المجتمع، وأن أسسه المنعقولات التي لا محل للمجدل فيها، فهذه بديهيات يستوى فيها أن يقرأ الدين أو يأخذ بها العرف، وما عدا ذلك قابل للنقاش والتعديل والتفسير. وناهض المذهب القطعي والتعصب. ورفض أن يكون من حق أحد أن يكفر الآخرين، فالتناسل أحرار أن تعتقد ما تشاء، والعقيدة والإيمان من مسائل الضمير، وهي بين المرء وربّه ولا يُجادل فيها الناس، وقد نسبت له هذه الأفكار في طرده من لايبتيج، فبعثت الحكومة الروسية في طلبه لينشر آراءه بين طلبة جامعاتها. والفلسفة عند توماسيوس ينبغي أن يكون محوراً الإنسان وحاجاته ودراسة طبائعه، وسميها فلسفة عملية، ولذلك عادي فلسفة نرسو، والفلسفة الاسكولائية، والشاملة، ووصفها بأنها فلسفات عقيمة لا فائدة منها. وكتابه «مقدمة في الفلسفة» من نوع كتب التربية على المذهب الهيوماني المعروف في عصر النهضة، هدفه تخريج جيل من المثقفين المزودين بشقافة تصلح لأن تجعل منهم موظفين كباراً يخدمون في الحكومة وفي السلك الدبلوماسي والسياسي ويشغلون المناصب المرموقة وليس مجرد مثقفين قد حشوا رءوسهم بالمعلومات. وليس لتوماسيوس مذهب أو منهج معين في

مصاديقه من تجاوب جمهور الناس العاديين معه، فلو أنهم أعجبوا به فلأبد أنه عمل جيد.



### مراجع

- Aylmer Maude: The Life of Tolstoy, 2 vols.
- A. H. Craufurd: The Religion and Ethics of Tolstoy.
- H. W. Garrod: Tolstoy's Theory of Art.



### توماسيوس Thomasius

(١٦٥٥ - ١٧٢٨م) أول فيلسوف تنوير ألماني، والده الفيلسوف يعقوب توماسيوس كان على مذهب لوثري ويكتب باللاتينية ويعلم بلابيتيج، وتعلّم ابنه عليه في لايبتيج وعلم بها، وعاون في تأسيس جامعة هال وحاضر بها ثم رأسها، وكان يعلم بالألمانية، وهو الذي أدخل اللغة الألمانية في التعليم بالجامعات الألمانية. وتتناول فلسفته عدة مجالات، منها القانون والتربية والأخلاق والمنطق، وله في ذلك «مقدمة في الفلسفة لكبار الموظفين Introductio ad Philosophiam Aulcam»، (١٦٨٨)، و«مقدمة في المنطق - Einleitung zur Sitten Lehre»، (١٦٩٢)، و«المنطق العملي Ausübung der Vernunft - Lehre»، (١٦٩٣)، و«الأخلاق العملية - Ausübung der Sitten - Lehre» (١٦٩٦). وكان توماسيوس ضد سلطة



(Versuch vom Wesen des Geistes)، (١٦٩٩) قال فيه بمقالة براسلس وقالنتين فيجل ويعقوب بيسمه قبله أن العالم حيّ وله نفس كلية، وأن لكل موجود نفساً، وأن النفوس خلقها الله، وأن مصدر كل معرفة إنما هو الكتاب المقدس في المحل الأول. ولما انتهت الفترة التقوية ظلت هذه الأفكار معه مع ذلك ولم يتنكر لها، وعلى ذلك تابعه عليها الكثير من التقويين، وحلّ أتباعه محل الأرسطيين في كل الجامعات الألمانية، وكان يبدو أن المزاج الألماني يفضل فلسفة توماسيوس التقوية لأنها لا ترفض الأناجيل وتأخذ بالعلم، ولم تراحمها على السيادة إلا فلسفة كروستيان فولف، وكانت لها الغلبة من سنة ١٧٣٠ حتى سنة ١٧٦٠، وبعد ذلك عادت التقوية تطل براسها من جديد مع تجديد الفلسفة الألمانية، وكانت قمة ذلك فلسفة كنت.



#### مراجع

- Block, Ernest: Christian Thomasius.
- Wolf, Enk: Grotius, Pufendorf, Thomasius.



#### التوماوية; Thomismo; Thomismus

#### Thomisme; Thomism

مذهب توما الأكويني (أنظر الأكويني)، مرّ بمراحل تاريخية ثلاث، من وفاته سنة ١٢٧٤م حتى أوائل القرن الخامس عشر، مع ازدهار

التربية، وإنما هو ينتقى من كل المذاهب والناهج الأفضل بدون تحيز. ولم يحفل كثيراً بالميتافيزيقا لانه اعتبر الكلام فيها مجرد شطح يتشدد به الفلاسفة لا فائدة ترجى من ورائه. وتشمل الفلسفة النظرية عنده الفيزياء والرياضيات وعلم النفس، ونظرية المعرفة. والمعرفة التي يذهب إليها هي المعرفة التي تأتي عن طريق الحواس. ولم يكن يصدق أن بالإمكان إثبات وجود الله بالعقل. والمنطق اساسى في برنامجه التعليمى، وكذلك الأخلاق، وإنما دراستهما من الناحية التطبيقية. وكان يؤمن أن الحقيقة نسبية وأنه لا شيء مطلق. وقال باعجوبة كاساس للعلاقات الإنسانية، وأنه بدون محبة يستحيل الكون، فالكون بأسره قائم على المحبة والتجاذب بين الانشوى والذكورى، وبين السالب والموجب. وفي عام ١٦٩٤ عانى توماسيوس أزمة روحية وشك في قدرة العقل على أن يكون هو الهادى المرشد للإنسانية، وأن تكون المحبة هي الدافع وراء كل فعل، وكان ذلك على أثر مناقشات جرت بينه وبين بعض الفلاسفة الذين يقولون بما يسمى التقوية، فرأى في خلدّه أن الإنسان مفطور على الحسنة والشر، وأن رحمة الله إن لم تتداركه فلا سبيل للعقل أن ينقذه مما هو فيه. وتُعرِف الفترة من سنة ١٦٩٤ حتى ١٧٠٥ بأنها الفترة التقوية في حياة توماسيوس، وقد اعترف فيها علناً بخطئه فيما أعلنه من أفكار، وألف أثناء ذلك كتابين أحدهما «اعتراعات»، والآخر «بحث في ماهية الروح

الدولية، وتكفل المعهد العالي بلوفان، الذي تأسس سنة ١٨٨٩م، بسد الشفرة بين العلم والفلسفة، وتوفيره بان الدومينيكان على دراسة تاريخها وتقويمها والدعاية لها. وانتقل الاهتمام إلى جامعتي ميونخ ومونستر، وبرز من أسانذتها مارتن جرابمان، وأوتوجير، وفي روما برز ريجينالد جاربجولارنج، وفي جامعة قراببورج فيلتي، وبوشسكي، وأخرجت المراكز التوماوية في معهد المصور الوسطى بتورنتو، وفي واشنطن، وسان لويس ومونترال وسيدني آثاراً لها قيمتها، واتصلت الحركة أخيراً بفلاسفة علم الظواهر من أتباع هوبسبرل، وبالتطور الحديث في المنطق الصوري.



#### مراجع

Dezza, Paolo: Alle origini del Neotomismo.



#### التومنية

أصحاب أبي معاذ التومني: زعم أن الإيمان هو ما غص من الكفر، وهو اسم لخصال إذا تركها التارك كفر، وكذلك لو ترك خصلة واحدة منها كفر، ولا يقال للواحدة إيمان ولا بعض إيمان. وكل معصية ليست كفراً لا يقال لأصاحبها فسق ولكن فسق وعصى. وتلك الخصال هي المعرفة والتصديق والمحبة

الاسكولائية، وكانت تعني مذهباً يؤلف بين الماهية والوجود ويعارض الإسمية والأفلاطونية؛ والمرحلة الثانية من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر، وفيها ازدهرت التوماوية في أسبانيا بازدهار الاسكولائية، وتوسعت في استخدام البسرهان الإنسي الذي يمسى من الموجودات المتقدمة في معرفتنا إلى علتها الأولى؛ والمرحلة الثالثة تبدأ من منتصف القرن التاسع عشر حيث أشرفت الكنيسة الكاثوليكية على بعثها والترويج لها رسمياً، ومن يومها صارت التوماوية فلسفة الغرب الدائمة *philosophia perennis* التي لا تعلموها فلسفة أخرى، ووجد فيها المفكرون الأسلحة التي لم يجدوها في غيرها من الفلسفات والتي بها يستطيعون مجادلة الإلحاد والأدابة وغيرها من الفلسفات المعاصرة والنظريات السياسية والاجتماعية. واتسمت هذه التوماوية المحدثه *Neo - Thomism* باستعدادها لاستيعاب المؤثرات من خارج تراثها. ولا يوجد اليوم أسماء اكبر من اسمي جاك هاريتان، وإتيان جيلسون يؤرخ بهما للتوماوية المعاصرة. وكان رائد هذا الإحياء التوماوي فنشيززو بوزيتي (١٧٧٧ - ١٨٢٤م) محاضراً مغموراً، ألهم الأخوين سيرافينو ودومينيكو سوردي اللذين تحولوا فيما بعد إلى الجزويتية، وچوزيبي بيكي شفيق البابا ليو الثالث عشر.

ونقلت جامعة لوفان والدومينيكيون الفرنسيون الاهتمام بالتوماوية إلى المجالات



## تونغ شونغ شو Tung Chung Shu

(نحو ١٧٩ - ١٠٤ ق.م. أنظر الكونفوشية)



## توينبى «أرنولد يوسف» Arnold Joseph Toynbee

(١٨٨٩ - ١٩٧٥م) مثالي إنجليزي، يعد أبرز مثلى لفلسفة التاريخ التأملية. أهم كتبه «دراسة فى التاريخ» A Study of History (١٩٣٤ - ١٩٦١) فى اثنتى عشر مجلداً. يقول إنه خلال قراءاته فى التاريخ الأخرى الرومانى انبهر بفكره أن التاريخ عبارة عن عيّنات من المجتمعات البشرية مما اصطحنا على تسميته بالحضارات civilizations، وتصادف أن قرأ فى نفس الوقت كتاب شينجلر «أفول الغرب» وعثر على فكرته عن التاريخ، لكن ما قدمه شينجلر من أمثلة بلغت ثمانية لم تكن تكفى لتعميم ما استخلصه منها من نتائج، ومن ثم انبرى توينبى لكتابة التاريخ بمنهج علمى استقرائى، واستطاع أن يسوق واحداً وعشرين مثلاً على ما ذهب إليه. وهو يقول إن التاريخ يسير فى دورات كبرى من الارتفاعات والانخفاضات، وأنه محصلة الحضارات المختلفة التى تمر بنفس المراحل، من الميلاد إلى النمو، فالتفكك والافول والسقوط،

وإن الحضارات فى عمومها تتجارب مع التحديات التى تواجهها، وأنها فى أفولها تعجز عن ابتهاج الفرص التى تمنح لها، وعن التصدى لما يعترض طريقها من مصاعب، وأن النمو والتحلل لا يكونان بالضرورة بشكل مستمر أو غير متقطع، فقد تعقب الهزيمة لحظات تستجمع فيها الأمة طاقاتها اجتماعاً مؤقتاً سرعان ما ينتهى بنكسة أخطر. ويربط توينبى فى معالجته للقوى المحركة للتاريخ بين الإيمان بالكشف الإلهى باعتباره معنى التاريخ، والامل فى الاتحاد بالله، وبين عبادة الأفراد الخلاقين أو الأقليات الخلاقية. ويختلف توينبى عن شينجلر فى زعمه بإمكان إنقاذ الحضارة الغربية عن طريق الدين.



### مراجع

- Montague, Ashley: Toynbee and History. Critical Essays and Reviews.



## تيرجو «البارون دى لولن، آن روبير چاك»

Baron de L'Aulne, Anne Robert  
Jacques Turgot

(١٧٢٧ - ١٧٨١م) فرنسى، من أقطاب التنوير التقدميين، وُلد وتعلم فى باريس، وتبوأ أرفع المناصب الحكومية، وكانت له إصلاحات ألفت عليه معارضة الطبقات الحاكمة، وكانت آخر المحاولات لصَلْب عود النظام القديم ancien

فكفها تهذيبه أخلاقياً، وتدفعه في طريق التقدم، ويساعده على ذلك سهولة تواصله بالآخرين من خلال اللغة، وتخزينه لمعارفه بالكتابة، ووجود شخصيات عميقة في كل مجتمع لها القدرة على ترقّيه. ولا يكون التقدم متساوياً في جميع المناطق، ولا خلال كل العصور، ولا في كل المجالات، وأقل التقدم يكون في الفنون، وأكثره في العلوم العقلية. وكل مجال له قواعده للتقدم فيه. ويميّز تيرجو ثلاثة أنواع من المراحل التاريخية للتقدم: في الأولى يكون كل شيء موكولاً إلى الإقدار، فلا شيء يجري إلا بإذن الله ومشيئته. وفي الثانية يزد نشاط الناس تأملاً للأمور واستخلاصاً للحكام، ويزيد لديهم التفكير المجرد. وفي الثالثة يشعرون الناس بالتجرب في كل مجال، ولا يعتقدون إلا فيما تصدق التجربة، ولهم في ذلك حسابات دقيقة. والمرحلة الحالية من التقدم لا رجعة فيها، ودقّة التقدم سائرة للامام ولا نكوص عنها، والتاريخ نه استمرارية، فالماضي يرتبط بالحاضر، والمستقبل يعتمد على الحاضر، وأكمل في تشابهك وتواصل.



### مراجع

- Oeuvres de Turgot. 5 vols.



تيسلر «إدوارد» Eduard Zeller

(١٨١٤ - ١٩٠٨) ألماني، يُعتبر أكبر

régime قبل اندلاع الثورة. ومؤلفاته منها: «تأملات حول تكوين وتوزيع الثروة - Réflexions sur la formation et la distribution des richesses» (١٧٦٦) طالب فيه بحرية التجارة والصناعة، وحرية انتقال رأس المال، ولكن الاعتماد الأساسي على الزراعة، فالأرض الزراعية هي الثروة الكبرى للمجتمع. وكان يؤمن بالحكومة الملكية وإنما ينبغي أن تكون مستنيرة، وله كذلك «رسائل إلى أحد الكبراء عن التسامح - Lettres à un grand vicaire sur la tolérance» (١٧٥٣) يدافع فيه عن حرية الاعتقاد الديني، وتعدّد الديانات بين الشعب الواحد، ويوافق على بعض الامتيازات للأغلبية، ولا يؤمن بعصمة المصنفة. وفلسفته في التاريخ يطرحها في كتابه «عرض فلسفي لمراحل التقدم للعقل البشري - Tableau philosophique des progrès successifs de l'esprit humain» (١٧٥٠)، وهو مسودة خطابين عن التاريخ العالمي «Plan de deux discours sur l'histoire universelle» (١٧٥٠)، يتحدث فيهما عن فكرة التقدم فينكرها على الطبيعة، فكل شيء ما عدا الإنسان في ثبات، والطبيعة لا تعرف إلا الميلاد والموت، فاما الإنسان فهو في حركة دائبة، وتغيّر مستمر، وعلاقات جديدة، وتجارب ثرة تضفي عليه العلم والمعرفة، وتزيد ثقافة وتُرسأ بالحياة وحكمة. وكل ما يجري على الإنسان يعود عليه بالفائدة، حتى الشرّ والعورّ والمرض والكوارث،

.deutsche Philosophie seit Leibniz  
( ١٨٧٢ ) .



تيليزيو «بيرناردينو» Bernardino Tel-  
esio

( ١٥٠٩ - ١٥٨٨ م ) إيطالى، أول العلماء  
الفلاسفة أو الفلاسفة العلماء، فلم يشأ أن يتناول  
الغايات من وجود الأشياء، ولا أن يجيب على  
السؤال الأبدى لماذا كانت على ما هي عليه، وإنما  
اكتفى بتوصيفها كما هي فى الواقع، وجُمع  
المعلومات عنها باستقراء مكوناتها بلا تزئيد،  
وفلسفته بهذا الاعتبار طبيعية، أو مادية، أو  
واقعية، إلا أنه رفض أن يكون مادياً فقط،  
وفيلسوفاً طبيعياً وكفى، وأعلن أن مصادره فى  
مؤلفاته اثنان: الطبيعة والكتاب المقدس، ولأول  
مرة يتقدم بجرأة بنقد لأرسطو، ولذلك وصفه  
فرانسيس بيكون بأنه أول ائحدئين، يعنى أول  
مَن خرج على العلم والفلسفة الأرسطيين، وفى  
نفس الوقت لم ينكر وجود الله، ولا الروح، وأكد  
أنه من المؤمنين بالدين.

وتيليزيو من مواليد لوسينزا بمقاطعة  
كالابريا، وتعلم بجامعة بادوا فى وقت كان  
التعليم فيه محصوراً فى أرسطو، ولكنه عافه  
واتهمه بالخطأ والقصور، واشتغل بالفلسفة ولم  
يشأ أن يلتحق بالكنيسة، ولا يسلك التدريس  
بالجامعة، وصدرت له عدة بحوث فلسفية، إلا أن

المؤرخين للفلسفة اليونانية. وُلِدَ فى كلينبونفر  
من أعمال فيرمبورج، وتعلم فى توبنجن، وعلم  
بها وأسس مجلة «الحوليات اللاهوتية» فكانت  
لسان حال ما يسمى من بعد بمدرسة توبنجن  
اللاهوتية، وتَنَقَّلَ بين عدد من الجامعات إلى أن  
انتهى إلى شتوتجارت وبها توفى .

وكتابه الرئيسى «فلسفة الإغريق فى تطورها  
التاريخية» Die Philosophie der Griechen in  
ihrer geschichtlichen Entwicklung darges-  
tellt ( ١٨٤٤ - ١٨٥٢ ) من أهم المؤلفات  
وأوسعها فى تاريخ الفلسفة اليونانية، وما يزال  
مرجعاً من أكبر المراجع العلمية فى هذا المجال، وبه  
استطاع تيسلر أن يصنع لنفسه مجداً يخلد  
اسمه للأبد، ومنذ سنة ١٨٥٠ حتى الآن  
( ١٩٩٨ ) لم تكن هناك أية محاولة ما لتجاوز  
هذا المصنّف الفريد، واضطر إزاء ضخامته المفرطة  
أن يختصره إلى «موجز تاريخ الفلسفة اليونانية»  
Grundriss der Geschichte der griechischen  
Philosophie ( ١٨٨٣ )، ومع ذلك فقد تعرّض  
الكتاب للنقد الشديد، فقد كان تيسلر فيه  
يتناول كل فيلسوف على حدة، ويتناقص فلسفته  
فى جزئياتها دون أن يتصدى للتطور الروحى  
للفيلسوف، ثم إن تحليله لمراحل الفلسفة  
والأوصاف التى أضفاها عليها كانت محل الكثير  
من الجدل . وبدون أن الناحية التاريخية هى التى  
كانت تستهوى تيسلر، فله كذلك «تاريخ  
الفلسفة الألمانية منذ لايبنتس» Geschichte der

ولقد أثر كتاب تيليزيو على الكثيرين من بعده، وأخصهم جالهيو، وكامبانيللا، ويبيكون، وهوبز، وظل مرجعاً علمياً لعشرات السنين من بعد وفاة صاحبه.



### مراجع

- De Rerum Natura: 3 vols. 1923.
- Van Deusen, Neil: Bernardine: The First of The Moderns.



### تيليش «بول» Paul Tillich

(١٨٨٦ - ١٩٦٥م) وجودى متدين، مولود فى ألمانيا لآبوين لوثرين، وتلقى تعليماً دينياً، وعلم فى برلين وماربورج وديرسدن وفراانكفورت، ولما اعتلى هتلر الحكم استقال وهاجر إلى الولايات المتحدة سنة ١٩٣٣، وعلم فى هارفارد وشيكاغو. واشتهرت مؤلفاته بعد هجرته وترجمت إلى الإنجليزية، وألف كتبه فى المهجر بهذه اللغة، وله من ذلك: «الشجاعة أن نوجد» The Courage to Be، (١٩٥٢)، وه الموقف الدينى The Religious Situation، (١٩٥٦)، وه تفسير التاريخ The Interpretation of History، (١٩٣٦)، وه ديناميات الإيمان The Dynamics of Faith، (١٩٥٧)، وه الديانة الإنجيلية والبحث عن واقع أخروى Biblical Religion and the Search for Ulti-

كتابه الرئيسى والواحد هو «فى طبيعة الأشياء وفق مبادئها» De Rerum Natura Iuxta Propria Principia، وكما يقضى بذلك عنوان الكتاب فإنه لم يناقش فيه إلا الطبائع كما هى عليه، والكتاب رغم أن منهجه علمى استقرائى، إلا أنه مع ذلك كتاب فى الفلسفة، والنقد الموجه له أنه لا يمكن اعتباره من كتب العلوم فقط، أو كتب الفلسفة وحدها، وتلك هى نقطة الضعف فى تيليزيو كعالم وفيلسوف معاً.

والكتاب من أجزاء، توفر عليها تيليزيو حتى آخر يوم من عمره، ولم يصدر منه فى حياته إلا الجزء الأول (١٥٨٦)، وأما بقية الأجزاء وعددها ثمانية فقد أصدرها تلميذه برسبو بعد وفاته، ووضح أن هناك جزءاً عاشراً لم ينته منه تيليزيو للأسف.

وتيليزيو فى هذا الكتاب حسى، والمعرفة عنده يجب أن تكون حسية. ويقول فى الخير إنه نوعان: الخير الدنيوى والخير الأخرى، والسعيد من عمل فى حياته من أجل الخيرين. والفضيلة الأم عنده هى الصمو، فالإنسان الفاضل عليه دائماً أن ينحو لأن يسمو بأفعاله وتفكيره، وأن يرتفع عن الدنيا والصغار، والله تعالى كامل، بحب الكمال والكاملين، وليس أكثر ما ثبت وجود الله من دليل الكمال، فكمال هذا الكون، والإبداع الذى عليه، والعظمة التى جاءت بها موجوداته لدليل كاف على فاعله كامل، فالكمال لا يثنى إلا عن الكامل.

**mate Reality**، (١٩٥٥)، **وهلاهوت الشقافة**  
**Theology of Culture**، (١٩٥٩)، غير أن أهم  
 هذه المؤلفات جميعها كتابه **«اللاهوت في شكل**  
**نُسق Systematic Theology**، (١٩٥١) -  
 (١٩٦٣) ثلاثة مجلدات. ولاشك أن تيليش من  
 الشخصيات الفريدة التي عاشت وجودها المتعين،  
 وخلطت ذلك بانفعالها بأحوال الوجود، وبمزاجها  
 الإيماني. والمعرفة الدينية التي يطرحها في مؤلفاته  
 هي التي استطاع أن يحصلها من قراءته لذاته،  
 وأن يصوغها مذهباً في الوجود الممكن. وكما  
 عند كبير كجارود فإن تيليش تأثر بالمسيحية  
 اللوثرية فصاغت فلسفته ووجهتها، ومقولاته في  
 ذلك هي من نوع مقولات كبير كجارود: القلق،  
 والخوف، والعلو، والورع، والتقوى. والفرق بين  
 الاثنين أن تيليش لم يكن يؤمن بإله مُشخص،  
 وإيمانه بالمسيحية وليس مثل كبير كجارود إيماناً  
 بالمسيح. والوجودية الحققة عنده هي أن يصبح  
 الإنسان مسيحياً. والفلسفة هي الإعداد للحياة  
 المومنة أو الإعداد للمقتضيات الكلية في  
 المسيحية. وما يُبهر تيليش في الوجودية أنها  
 تجعل الحقيقة شيئاً معاشاً تشوبنا العواطف إزاءه.  
 وهذه العاطفية، وذلك الحساس لأن توجد  
 كمسيحيين هما أكمل تعبير عن الوجود، فأنما  
 عندما اختار المسيحية فإن اختياري ينبع من  
 داخلي لاحقاً به ذاتي مرتبطة بالمتعالى والمطلق.  
 وحياتي كمسيحي تكشف لى عن هذا المتعالى  
 أو المطلق من طريق القلق والخوف اللذين يبعثهما  
 في معابتي للوجود من حولي، فاستشعر أني

أتجاوزها إلى لازمانية ولا مكانية، وأحس في ذاتي  
 السردية. ومشاعري وأحاسيسي تتأني من  
 المفارقة المطلقة بنى كمخلوق فإن وبين المتعالى  
 المطلق، ولن أتفهم الوجود الحق وبخترمنى  
 وأعيشه إلا في ممارستي للمسيحية - أى في  
 كوني مسيحياً. وأنا لن أكون فرداً كإنسان - أى  
 من خلال النوع، وإنما أكون فرداً من خلال الأفراد  
 الآخرين، وبالاتصال بالآخرين تتأكد ذاتي  
 وذواتهم، وبقدر ما نعطي تكون رحابة ذواتنا،  
 وذلك مضمون الاخلاق المسيحية. ولا يقصد  
 تيليش إلى وضع منح للحياة بقدر ما يعنى أن  
 يمهّد لفلسفة مسيحية وجودية، ويسمى ذلك  
**«اللاهوت كُنْقى أو علم نظري»**. وبالاختصار  
 فإن تيليش يريد أن يفلسف الدين المسيحي  
 ويضفى عليه مسحة عصرية، والنتيجة أن  
 وجوديته المسيحية أو مسيحيتة الوجودية لم تكن  
 شيئاً مذكوراً، ولم يتقبلها أحد، لأنها كما نقول  
 لاجعلت غيب الشام ولا يلع اليمين، ولم تكن  
 أكثر من ثياب مرقعة ولا شيء أكثر من ذلك!!



### مراجع

- C. W. Kegley & R. W. Bretall: The Theology  
 of Paul Tillich.



**تين «هيبوليت أدولف» Hippolyte**  
**Adolphe Taine**

(١٨٢٨ - ١٨٩٣) فرنسي، كان وزميله

دراسة كبار الادباء والفنانين .

وتيسر وضعى حتى يحاول تطبيق منهج العلوم الوضعية - الفيزياء مثلاً، على العلوم الروحية كعلم النفس والتاريخ والادب، ويرى أن الإيديولوجية الفرنسية، وهى نزعة حسيّة فاعلة، هى الأنسب للروح الفرنسية، ويقول مع كونت وهيسوم إن الحقيقى هو الحسى، ولا يؤمن بأى سلطة إلا سلطة العقل، وعنده أن الواقع لا يمكن أن يُدرك إلا عن طريق التجريب، والعالم ليس فيه الذات باعتبار أن ما هو ذاتى مرجعه إلى الاحساس. ولا يرفض المتيافيزيقا مع ذلك، فالعالم عنده كل واحد تسيطر عليه علبة محكمة. والمعرفة إنما هى العلم بهذه العلبة واية علبة، أو هى العلم بالاسباب، وبذلك تكون المتيافيزيقا هى علم البحث فى العلل الأولى: العلل، والطبائع، والقوى، ويطلق عليها اسم الكيانات المتيافيزيقية. والكون لا يوجد فيه شىء عارض، وإنما كل شىء بسبب، وفى ارتباط مع غيره، والشأن مع الافكار كالشأن مع الاشياء. فالفكرة تستدعى الفكرة، وتقتضى الفكرة، وكذلك الاشياء، والكل يحتاج إلى الكل، ويكامل بعضه البعض، والصفة الباطنة فى الجميع التطور والنمو. وهذه النظرة الارتباطية الحسية التجريبية هى التى جعلت النقد يعتبرونه البداية لعلم النفس التجريبي فى فرنسا، وعنده أن علم النفس هو علم بالوقائع النفسية، والوقائع هى أحداث ملموسة يمكن التجريب عليها،

إنست ريمان أشهر فلاسفة الوضعية الفرنسية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، وُلد فى ثوزيه من إقليم الأردن، وتعلّم بكلية دار المعلمين، واشتغل بالصحافة، وعلم بمدرسة الفنون الجميلة وجامعة أكسفورد، وتوفى فى باريس، وكان قد أوصى قبل وفاته بأن يُدفن بالطريقة البروتستنتية، واتسم بعقلية استقلالية عانى بسببها الاضطهاد من البونابرتيين والليبراليين والكنيسة الكاثوليكية، فقد كان ضد الاستبداد والتسلطية، ومع المثولية الجمية، وله «لافونتين وخرافاته La Fontaine et ses fables»، (١٨٥٣)، و«تاريخ الأدب الإنجليزى Histoire de la littérature anglaise» (ثلاثة أجزاء ١٨٦٤)، و«فلسفة الفن Philosophie de l'art» (١٨٨٢). وكتابه الرئيسى فى الفلسفة «فى العقل De L'Intelligence» (جزءان ١٨٧٠). وله فى النقد الأدبى «أبحاث فى النقد والتاريخ Essais de critique et d'histoire» (١٨٥٨م) إلخ.

وفلسفة تين تقوم على اعتبار أن الإنسان حيوان من نوع أرقى، له القدرة على أن ينشئ الفلسفات وينظم القصائد على نحو شبيه بدود القز حينما يصنع شرائق الحرير، والنحل حينما يصنع خلايا العسل. وعنده أن دراسة الإنسان تكون فى التاريخ، ودراسة التاريخ تكون عن طريق الأدب والفن، والأدب والفن عن طريق



مخلوقات متيافيزيقية نؤمن لها نفسياً ولكننا لا يمكن أن نثبت من وجودها علمياً، وعلى ذلك فلا ينبغي الخلط بين الدين والعلم. وذلك هو كل جهده، فابلس وأفلس واستحق أن يسقط اسمه من ذاكرة التاريخ!



### مراجع

- Giraud, Victor: Essai sur Taine, son oeuvre et son influence.
- Lacombe, Paul: Taine, historien et sociologue.

والشأن مع علم النفس كالشأن مع أى علم وضعى. ومن رأيه أن النفس سبّال أو حزمة من الاحاسيس والدوافع. وكذلك العقل هو مجموعة من الصور الذهنية المرتبطة ببعضها البعض، ولهذا ينبغي أن نهجر استخدام أمثال هذه المصطلحات: العقل والذكاء والإرادة، والأنا، لأنها لا تعدو أن تكون أسماء لمخلوقات متيافيزيقية، تخفى وراءها وقائع حبيّة، ودراستها إنما تكون بدراسة هذه الوقائع المحسوسة. وبالطبع فإن تبين لابد أن ينكر وجود الله ويفرض الاعتقاد فى الدين، ويقرر أن الدين ليس سوى كلام شعري، وأنه يتحدث عن



# باب الثاء



## ثعلب بن عامر

من الخوارج، وأصحابه يُلقَّبون الثعلابية، قالوا بولاية الأطفال صغاراً أو كباراً حتى يظهر منهم إنكارٌ بعد البلوغ، ونُقل عنهم أن الأطفال لا حُكمَ لهم بولاية أو عداوة إلى أن يدركوا. وتفرَّق الثعلابية إلى أربع فرق: هي الأخنسية، والمعبدية، والشيبانية، والمكرمية.



## ثقافة Culture; Kultur; Culture

يختلط مفهومها بمفهوم الحضارة والمدنية والثقافة من ثقَّف بمعنى حَذَّقَ وقَطَّنَ، ومن cul-tura اللاتينية بمعنى الفلاحة والتهديب. ويروى أن أقدم تعريف علمي لها هو تعريف تاييلور في كتابه «الثقافة البدائية Primitive Culture» (١٨٧١م) وإن كان مفهوم الثقافة قد عُرِفَ من قبل ذلك بكثير. واستخدم تاييلور الثقافة كمرادف للحضارة لأنه كان في مجال تعريف الثقافة البدائية، وفي هذا المجال تتطابق الثقافة والحضارة. وكان نصّ تعريفه: «الثقافة أو الحضارة، هذا المَجْمَلُ المشابه المَشتمَلُ على المعرفة والعقيدة والفن والاخلاق والقانون والعادات وكل القدرات والممارسات الأخرى التي يكتسبها الإنسان كعضو في جماعة»، وبهذا المعنى تكون لكل مجتمع ثقافة وحضارة، ولكننا إذا اعتبرنا أن الثقافة منها البدائي كما قال تاييلور، بمعنى أن للثقافة تاريخاً ومراحل، أو تطوراً، يكون من المعقول أن نستقي مفهوم

## ثابت بن قُرّة

أبو الحسن الحرّاني ثابت بن قُرّة، الصابئ، من أهل حرّان، انتقل إلى مدينة بغداد واستوطنها، وكان الغالب عليه الفلسفة، وكان في دولة المعتضد، وله كتب كثيرة، منها المؤلف، ومنها المترجم، بالعربية أو بالسريانية، وبعضها ردودٌ على أمثال الكندي، وكان إسحق بن حنين يستحسنها، وبعضها شروحٌ على أرسطو وأفلاطون، وبعضها اختصار عن جالينوس وبقرات وأبلونيوس وإقليدس، وبعضها بحجب على أسئلة محمد بن موسى بن شاكر أو أبي الحسن علي بن يحيى المتجهم وأبي سهل النوبختي. وله عدة مؤلفات بالسريانية عن الصابئة، وتوفي ببغداد سنة ٣٦٥هـ. (أنظر ابن قُرّة).



## ثاون Theon

كتب عنه ابن النديم إنه كان متعصباً لفلاطون، وله من الكتب: كتاب مراتب قرائة كُتُب فلاطون، وأسماء ما صنّفه، وأسماء مفسري كُتبه في المنطق وغيره من أغراض الفلسفة، وهم ثاوفرسطس، وأوديمس، وأزمينس، وبوانوريوس، وإيمامليخس، والإسكندر، وثامسطيوس، وفرسوربيوس، وسنبليقيس، وسوربانوس، وماكسيمس، وأراسيس، ولوقيس، ونيغوسطراطس، وفلوطينس.



الحضارة للمراحل المتأخرة من هذا التطور، وعلى ذلك يكون لكل المجتمعات ثقافتها، لكن بعضاً منها دون البعض هو الذى يبلغ مرحلة الحضارة.

والحضارة من الحضَر والتَحَضَّر وتفيد التمدُّن. ويميز ساركس بين الثقافة المادية والثقافة الروحية، أو بين نظام الحياة المادية فى المجتمع وبين نظام المعانى والقيم فيه، ويجعل النظام الاول أساساً للنظام الثانى، على خلاف النظريات المثالية التى تنكر الأساس المادى للثقافة وتعتبرها النتائج الروحية للصفوة. غير أن الماركسية برغم أنها تشترط الثقافة الروحية فى المجتمع بَسَقَ العلاقات الإنتاجية، وترفع فوق أساسه البناء الفوقى السياسى والقانونى والاجتماعى والفكرى، فإنها لا تجعل الثقافة الروحية تتبع تلقائياً التغيرات التى تخدق هذا الأساس المادى. وبهذا المعنى يمكن أن نقصر الثقافة على ما تعارفنا عليه باسم الثقافة الروحية، وإن نطلق اسم المدنية على الثقافة المادية، وإن نُسلِك الاثنين معاً ضمن الحضارة ككل. لكن اللغة العربية وإن أضعفتنا بنفط المدنية إلا أن اللغات الأوروبية لا تعطينا لفظاً مشابهاً، ومن ثم يكون اللبس والتخبط فى استخدام لفظ الثقافة الإفرنجى بحيث نُضطر إلى ترجمته أحياناً باسم الثقافة، وأحياناً باسم الحضارة، تبعاً للمعنى المستخدم فيه. ولقد رفض الكثيرون فكرة الأولوية الاقتصادية فى الثقافة بحجة تفاوت ثقافات الشعوب التى تشابهت ظروفها المادية. ورفضوا فكرة تطوُّر الثقافة

وارتقاؤها. وبرغم أنهم صادقوا على تعريف الثقافة بأنها المَجْمَلُ التشابك، إلا أنهم جعلوا العامل الاقتصادى عاملاً ضمن العوامل الأخرى. وقصر ماكس فيبر مفهوم الثقافة على مجال المعانى والقيم، واستخدم الحضارة فى مجال جانبها التنظيمى المادى، واعتبر الحضارة نتاجاً للتقدم العلمى والتكنولوجى، وقال عنها إنها علمية وتراكمية لأن انتسابها أساساً للطبيعة أكثر من انتسابها للإنسان، بينما الثقافة على عكس ذلك هى المعانى والقيم التى يعينها الإنسان عليها، أو أنها التأويل الإنسانى فى صورة معانى وقيم - فى الفلسفة والدين والفن - لأغراض الحياة والمجتمع. وبهذا المعنى يمكن أن نترجم culture بأنها الثقافة أو الحضارة بينما نترجم civilization بأنها المدنية. ونحن نترجم law بأنه القانون المدنى ولا نقول القانون الحضارى، وذلك لأنه الانعكاس القانونى للعلاقات المادية فى المجتمع. وبذهب إلى مثل هذا الرأى ماكيفر MacIver حيث يربط بين الثقافة أو الحضارة والغابات، بينما يجعل المدنية خاصةً بالوسائل، ويجعل النظام التقنى ضمن إطار النظام الثقافى للمعانى والقيم. ومع ذلك لن نعدم الكتب والمؤلفين الذين يكتبون culture بمعنى ثقافة فقط، أو بمعنى حضارة، وcivilization بمعنى مدنية فقط، أو حضارة بشكل عام.



مراجع



## الثنوية - Dualismo; Dualismus; Dualisme; Dualism

القول بأن النور والظلمة مبدآن أو أصلان، للعالم، متضادان وأزليان، وهما يزدان وأهرمن، وهو مذهب الزرادشتية، والديسانية، والمانوية، أو المانية، والمزدكية، والمرقونية، والباطنية.

والمرقونية فرقة نصرانية باطنية قالت كالثنوية بأصلين للعالم، النور والظلام، وجعلت المسيح «المعدل» أو المتسبب في امتزاجهما. والباطنية فرقة إسلامية كان جُلُّ أتباعها من أهل فارس من الجوس والثنوية، وفدوا على الإسلام وأدخلوا فيه معتقداتهم. وكان من دعائها الأوائل ميمون بن دهبان، أو ميمون القداح، وحمدان قرمط. وكان ابن المقفع، وأبو حفص الحداد، وابن ذر الصيرفي، وأبو عيسى الوراق، وبشار بن برد، وأبو يحيى الرئيس، وأبو علي سعيد، وناصر خسرو، وابن طالوت، وصالح بن عبيد القدوس، من الثنوية. واستحالت الثنوية تسمية يتبادلها أصحاب الملل والنحل، وردها الثنوية على خصومهم فأنهم بها الراوندى المعتزلة لقولهم بأن الله لم يخلق الشر، والنظام لقوله بالتضاد بين الخير والشر كالتضاد بين الخفيف والثقيل، والمحاظ لقوله بأن الله غير قادر على إفناء الأجسام. وقد دعا تلاميذ النظام إلى ثنوية صريحة، وأبرز هؤلاء ابن حائط، أو حايط،

- Arnold, Matthew: Culture and Anarchy.
- Eliot, T. S.: Notes Towards the Defintion of Culture.
- Maclver, R. M.: Society, its Structure and Changes.
- Weber, Alfred: Kultursoziologie. Handwörterbuch der Soziologie.



## ثعامة بن أشرس

متكلم، قيل عنه إنه كان إمام المفكرين الأحرار في العصر العباسي الأول، وأتباعه يُسمون الثعامة، ومن تلاميذه المحاظ، وعده المقرئ في رؤساء الفرق الهالكة، واشتهر بأرائه التي انفرد بها في المسائل الكبرى التي شغلت أهل زمانه، فالتولدات، وهي أفعال الإنسان، ليست من فعل الإنسان، وإلا كان قادراً على خلق الأفعال مثله مثل الله، وكذلك لا يمكن إضافتها إلى الله وإلا أضيفت إليه الأفعال القبيحة، ولكنها أفعال بلا فاعل، مطبوعة في الإنسان وتتولد بغير علة، فهي أحداث من غير مُحدث. وكذلك المعرفة، فالنفس لا تولدها وإلا قامت بفعل من أفعال الله، ولكنها ضرورية في الإنسان، ومن لم يعرف الله بالضرورة فليس مأموراً بمعرفته، وهو غير مسئول يوم القيامة، ولا تخلد روحه، ومثله مثل الحيوان، أي يصير تراباً، وهكذا مصير اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، والأطفال - حتى أطفال المؤمنين. وكانت وفاة ثعامة ببغداد سنة ٢١٣هـ.

صريحة، وأبرز هؤلاء ابن حنبل، أو حابط، صاحب فرقة الحنبلية أو الحنابلة، الذى قال بالهين، أحدهما قديم هو الله، والآخر مخلوق هو عيسى، إبن الله بالتبني وليس بالولادة. وكان دخول الثنوية فى مذاهب الفلاسفة الإسلاميين عن طريق الفلسفة المشائية. ولم يكن قول إخوان الصفا بعلّة متوسطة إلى جانب العلّة الأولى إلا إثباتاً لمذهب الصدور الأفلاطونى المحدث، وهو مذهب نثرى صريح.

ثورو (هنرى دارو) Henry David Thoreau (١٨١٧ - ١٨٦٢) أمريكى، تجتمع فيه عدة صفات كان فيها رائداً، فهو فوضوى متسرد، وصوفى، وطبيعى أو دهرى كما نقول فى العربية، ويؤمن بالفلسفة المتعالية. ولّد فى كونكورد من ولاية ماساشوسيتس، وتعلّم بهارفارد، وامتنع التدريس لفترة، ثم استقال ليشفرغ ككاتب، وزامل إيجرسون وتلقى عنه، ولكنه لم يشابهه فى أشياء كثيرة، ومن ذلك حبه للطبيعة، وغرامه - عن مبدأ - أن يعيش وفقاً لمقتضياتها، وبتلقائية وعفوية، فكل شئ فيه هذه التلقائية والعفوية فهو يذوم ويصمد ويخلد للزمن، ومن ذلك الإيالة هومر، وهاملت شيكسبير، والقصص الشعبى. وعلى العكس فكل ما فيه تعمل فهو - وإن كانت له قيمة نفعية - إلا أن قيمته المعنوية أو الجمالية معدومة. وله فى ذلك مؤلفات شتى، منها «الحياة فى الغابة أو وولدن

عن تجربته Walden or the Life in the Woods» «عن تجربته المعيشة البسيطة على شاطئ بحيرة وولدن وحده ممزولاً عن الناس، فلم يكن يحب المجتمعات المدنية، وكانت ثقته قليلة فى المجتمعات السكانية، ولم يكن يؤمن بالعمل الجماعى، ولا بالثورة الاجتماعية، وإنما الثورة الفردية، وكل فرد يعلن عن احتجاجه بنفسه، وبطريقته الخاصة. وثورو هو الذى عَمّم هذا الاصطلاح فى امريكا «الثورة ضد المجتمع البورجوازي»، وله فى ذلك «الحياة بدون مبدأ



### ثورو (هنرى دارو) Henry David Thoreau

Life Without Principle، (١٨٦٣م)، و«المصيان المدني Civil Disobedience» (١٨٤٩م)، وهما أهم ما كتب إطلافاً، وخاصة هذا المقال الأخير، وهو الذى ألهم غاندى مبدأ المقاومة السلبية، وينصح عندما تكون الحكومة مستبدة أن ينهض الأفراد ضدها، «يتحركون عن مبدأ»، وعن إحساس باطن بالظلم، ورفض للاستبداد، فلا يمكن لأحد أن يتمكن من تغيير الأوضاع المتردبة بمجرد تقديم الالتماسات أو الشكاوى أو الالتقاء بأعضاء البرلمان والتحدث إليهم، فذلك لن يُجدى، وإنما المجدى عدم التعاون مع الحكومة، ورفض دفع الضرائب، والقيام بثورة سلمية. ولا شك أبداً أن ثورة ثورو دفعت إليها قراءاته الأوروبية وخاصة كتاب كبر كجارد الشهير «العصر الحالى» (١٨٤٦م)، و«المانيفستو الشيوعى» الذى أصدره ماركس وإنجلز (١٨٤٧م). ومبأىء ثورو تحركها نفس الدوافع وهى ثمرة المؤسسات الاجتماعية، وكشف حقيقة الحكومات، مع

من المناهضين للأهوت المسيحي، والمعادين لفكرة تأليه المسيح وأمه. من مواليد أنطاكية نحو سنة ٣٩٣م، وتوفي في قورش نحو سنة ٤٥٨م، وألقت إليه بالمرات ثروة ضخمة وزَّعها على الفقراء، وعاش في أحد الأديرة، واستدعى لشغل وظيفة أسقف أنطاكية ثم قورش، وكان يدخل في المناقشات الفلسفية حول الله وطبيعته، ولم يكن يسمح باضطهاد المخالفين للكنيسة، وألف رسالة في كيريلوس الذي اشتهر بعذابه للأفكار المتحررة أمثال الأريوسية والنسورية، وقد استدعت مواقفه خلعه من منصبه، ولم يقبل مجمع خلقيدونيا إعادته إلا بعد أن أعرب عن استنكاره لنسطور ولكل من يرفض القول بربانية المسيح وأمه ويزعم أن له طبيعتين ناموسية ولاهوتية. ولنلاحظ أن دعوة ثيودوريتس كانت قبل الإسلام بنحو قرنين، يعني لم يكن يقول بعدم ألوهية المسيح حديثاً!



### ثيودوروس المصيصي Theodorus

#### Mopsuestus

من مواليد أنطاكية نحو سنة ٣٥٠م، وصار أسقفاً لمصيصة بقلبيقية سنة ٤٢٨م، وبها توفي. ويرفض التثليث وألوهية المسيح، وقيل فيه لذلك إنه «أبو النسطورية»، وهو ما جعل مجمع القسطنطينية يأمر بإحراق مؤلفاته سنة ٥٥٣م. وقد تم ذلك قبل الإسلام، وأقوال النسطوريين إرهابات بالإسلام!

ملاحظة أن مقاله «المصيان المدني» قد صدر بعد هذين العاملين المخالدين بسنتين أو ثلاث سنوات. وأنساءل: هل يمكن بالمصيان المدني إسقاط الحكومة المستبدّة؟ أشك، لأن مجرد عدم دفع الضرائب سيؤدي بالقائم به إلى السجن! فكان المتصمّد يودى بنفسه إلى التهلكة دون أية ضمانات. ولست أرى لإسقاط الحكومة المستبدّة إلا العنف، فالاستبداد كانشتر لا يقضى عليه إلا استئصاله، كالمرض الخبيث لا ينفع معه إلا الجراحة!!



#### مراجع

- H. S. Salt: Life of Henry David Thoreau.



### ثيمستيرس Themistius

أفلاطوني محدّث من شراح أرسطو، تعلم بالقسطنطينية وعلم بها، ونال حظوة عند الإمبراطور جوثيان، وبقيت من شروحه التحليلات الثانية، والسماع الطبيعي، والنفس، والسماء، ومقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة، حاول فيها التوفيق بين أفلاطون وأرسطو.



### ثيودوريتس القورشي Theodoretus

#### Cyrrhus





### ثيودوروس الملحد

Theodoros Atheos

قورينائى، له كتاب «فى الآلهة» وكان منكراً لكافة العقائد، وتعلمذ على لانيقيوس، ومن رايه انه لا غاية للإنسان فى الحياة سوى ان يطلب الخير ويتجنب الشر، والخير مبتغى الحكيم، والشر منزلق الاحق، والخير نتيجته الألم، وكذلك فإن الألم شر. ولا وجود للصدقة، لأن الحكيم يتنع بنفسه ويستغنى عن الناس، والاحقق ليست به حاجة لصدق، والاولئ بالإنسان ان يكون متعقلاً، والماعقل يسمى لصالح نفسه، ولا عَقْل فى التضحية بالنفس أو بالمال أو بالولد لصالح الآخرين، ولا شئ اسمه الوطن أو التضحية من اجل الوطن، والعالم كله موطن الإنسان، واحياناً يضطر الإنسان لسرق أو يقتل بسبب الظروف، والسرقة ليست شراً كلها، والقتل قد يباح احياناً بل ويكون ضرورة. إنسان انانى جداً وواقعى جداً!



### ثيوفراستوس

Theophrastus

(نحو ٣٧١ - ٢٨٦ ق.م) تلميذ أرسطو وخليفته على رئاسة اللوقيون أو المدرسة المشائية، ولد فى إريوس إحدى مدن ليسبوس، ويقال إنه كتب أكثر من مائتى كتاب، وكان المسوول عن حفظ أعمال أرسطو ونقلها إلى الخلف، ولا ندرى إذا كان قد قام بنشرها فقط أم

انه راجعها كذلك؟ ولم يبدأ المؤرخون فى النظر إليه كمفكر مستقل عن أرسطو إلا مؤخراً. وهو ينتقد أرسطو أحياناً ولكنه لا يطور نقده التطوير الذى يفصح عما يريد، ويبدو انه كان أكثر اشتغالاً بالعلوم الطبيعية والتاريخ لها، ونعرف ذلك من عناوين كتبه «آراء الطبيعيين»، و«تاريخ النبات»، وبحوثه فى النار، والحجارة، والتعصب، وعلامات الجو، والروائح، والفرق، والرياح، والدواء، والإغساء، والشلل. ومعظم إضافاته فى المنطق فى القضايا الموجهة والاقبسة الشرطية، وله كتاب مشهور فى الاخلاق يصف ثلاثين نمطاً بصفتها على طراز كتاب أرسطو «الأخلاق النيقوماخية».



### مراجع

- Babotin, E.: La Théorie de l'intellect d'après Théophraste.
- Bochenski, J. M.: La Logique de Théophraste.



### ثيوفيديديس

Thucydides

(٤٦٠ - ٣٩٩ ق.م) يونانى، من أشهر كتاب التاريخ، كتابه «الحرب البيلبونسية» من مصنفات فلسفة التاريخ، أو فلسفة قيام وسقوط الإمبراطوريات. وهو من مواليد أثينا وربما توفى بها، وكان من كبار الموظفين ولكنه فيما يبدو

وحضارتها. ويعرض ثيوقيديديس النظام الديموقراطى فى أثينا وكيف كان عاملاً من عوامل انحلال الدولة وغلبة الفردية والفوضوية نتيجة الحرية الزائدة، والنتيجة أن تنردى الدولة إلى مدارك تتحول فيها المعقولة إلى لا معقولة. وكذلك الحال فى النظام الإسبرطى المناقض الذى يقوم على المجتمع المغلق والحرريات المقبّدة والتقاليد المحافظة، الأمر الذى يقتل الإبداعية لدى الأفراد ويحيلهم إلى كائنات أقل ذكاءً وفاعلية. ويقول ثيوقيديديس إنه قد كتب كتابه هذا عن رغبة فى كشف الواقع ليعتظ الناس فى المستقبل ويتحسّروا لكل شيء، ليستطيعوا أن يصلوا إلى مواطن الأمور بالتحليل، بقصد السيطرة على مقدّرات أنفسهم كامم وشعوب ودول ونيس ترك أنفسهم فى مهب الريح تعصف بها الختمية.



### مراجع

- Jacqueline de Romilly: Histoire et raison chez Thucydide.

أفضل فكانت النتيجة أن سقطت مدينة أمفيبولس فى أهدى الأعداء، فحكم عليه بالنفى لمدة عشرين سنة، عاشها جميعاً فى تراقيا مع الإسبرطيين، وبذلك تسنى له أن يطلع على أسباب تدهور أحوال الاثينيين والإسبرطيين معاً. ومنهجه فى فلسفة التاريخ تحليلى، ولا يلجأ فيه إلى التامل، ولكنه يلزم الأوضاع كما هى فى الواقع، ويبدو تأثيره الواضح بمنهج الأبيقراطيين فى الطب، والنسوطائيين الذين سادت تعاليمهم فى القرن الخامس قبل الميلاد.

وحرب البليونييس من نوع الحروب العالمية، استمرت ٢٦ سنة من ٤٣٠ ق.م إلى ٤٠٤، واللوحات التى يقدّمها عن هذا الصراع الدامى بين القوميتين الإمبراطية والاثينية شبيهة بتوصيف الحالة الذى يتّبعه الأطباء، وكثيراً ما يلجأ ثيوقيديديس إلى مصطلحات طبية، ويسمّين بالجزئى ليخلّص منه إلى الكلى، ويلتزم الوضعية التامة. والذى يدفع إلى أن تلجأ الأمم إلى الحرب والصدام المسلح شعوراً بالاستعلاى، ورغبتها فى الغزو والتوسع، وأن تفرض ثقافتها





# باب الخيم



فى الإنسان والحيوان، فيقول إنها تتزاوج وتتناسل وتتعلم، وكذلك يطبق عليها مذهب الموت والحياة، ويقول إن المواد الارضية ممتة، والمواد اللطيفة الطيارة حية، ولكل جسم كيميائى نفس، أو أنه يتكون من جزء روحى وجزء مادى، وعمل المشتغل بالكيمياء هو فصل هذا من ذاك، وطريقته فى ذلك هى التعامل مع كل جسم بما يناسبه. ولم يأخذ فى مسأله الدين بمذاهب العرفان المنتشرة بين أصحاب النحل والملل، وإنما بمذاهب غلاة الشيعة المقترنة بالنزعات السياسية الشورية، ومن ذلك أنه قال بالإمام المعصوم أو صاحب الشريعة الجديدة الذى يُبطل شريعة الإسلام ويعمم بدلاً منها العلم اليونانى والفلسفة اليونانية، ولذلك فقد خالف مصطلحات أهل الكيمياء القديمة وأتى بمصطلحات جديدة يونانية هى نفس المصطلحات التى استخدمها حنين بن إسحق، وقال إن علم الكيمياء هو علم تجربى إلا أن له دلالاته الفلسفية: وأساس علمه هو ما يطلق عليه اسم الميزان، وهو اصطلاح من القرآن، فاللغة كآبة عقلية تنفق مع طبائع الكون كآيات وجودية، والحروف دلالات اصطلاحية للمعاديات تحت الفلك، وللمعنويات الميتافيزيقية كالعقل والنفس والمكان والزمان، والميزان مبدأ ميتافيزيقى فى ذاته ورمز صوفى، والحروف الابجدية هى أساس كل خلق، باعتبار أن الرموز هى التجوهر للكلمات الإلهية. وفلسفة جابري غنوصية لذلك، ولكنها توحيدية وتعارض الثنوية، فكل ما فى الوجود يسير إلى الاتفاق فى

أبو موسى، شهرته جابر الصوفى، فقد كان مشرفاً على كثير من علوم الفلسفة، ومتقلداً للعلم المعروف بعلم الباطن، وهو مذهب المتصوفين من أهل الإسلام. ويكاد يكون جابري أسطورة، حتى أن البعض تشكك فى وجوده، وقيل فيه إنه أشهر الفلاسفة الطبيعيين عند العرب، وأطلقوا عليه اسم جابري ملك العرب Geber rex Arabus، وقالوا إن فضله على الكيمياء كفضل أرسطو على المنطق. ويبلغ عدد المؤلفات باسم جابري ما يزيد على الخمسمائة، والثابت أن ما يختص منها فعلاً لا يزيد على ١١٢ فقط. وكتابات موسوعية، يتناول فيها مختلف الموضوعات على الطريقة اليونانية، وله فى ذلك من الكتب: «كتاب البيان»، و«كتاب السموم»، و«كتاب الخواص الكبير»، و«كتاب الإيضاح»، و«أسرار الكيمياء»، و«ميزان العقل»، و«كتاب الماحد»، إلا أن أغلب مؤلفاته فقدت، وبقيت ترجماتها اللاتينية. وعلى المستوى الفلسفى نشر جابري بالكيمياء كل شيء، وجعل من الكيمياء رؤيا شاملة للكون، وفى كتاب له يطلق عليه اسم «الرحمة» طرح مذهبه الكيميائى الروحانى، فجعل من المعادن كائنات حية تنمو فى باطن الأرض أمداً طويلاً لآلاف السنين، ويمكن أن تنقلب من معدن خسيس كالرصاص إلى معدن نفيس كالذهب، وقال إن غاية علم الكيمياء الإسراع بهذا الانقلاب، ويطبق جابري على المعادن ما يلاحظه

فى الفلسفة « كتاب خلق القرآن »، وه كتاب  
الرد على المشبهة، وه كتاب الرد على  
النصارى. وللجاحظ مدرسة، وأثره عظيم، وله  
كتاب « الحيوان » لا شك تأثره مؤلفو رسائل  
إخوان الصفا، وهو مؤسس علم الأخلاق،  
وصاحب النظريات التحليلية العميقة فى علم  
النفس، وذلك فى أمثال « كتاب النساء »،  
وه كتاب أخلاق الملوك، وه رسالة كتمان السر  
وحفظ اللسان، وه رسالة الحسد والعداوة،  
وه رسالة ذم الفوائد، وه الدلائل والاعتبار على  
الخلق والتدبير، وه أيضاً « النبى والمنتبى »،  
وه العبر والاعتبار فى النظر فى معرفة الصانع  
وإبطال مقالة أهل الطوائع، وه فضيلة  
المعتزلة. ومن أقواله: المعارف كلها ضرورة،  
ولا إرادة فى الشاهد، أى فى الواحد منا، وإنما هى  
إرادته لفعله عدم السهو، أى كونه غير ساه عنه.  
وإرادته لفعل الغير هى ميل النفس إليه.

وأيضاً: إن الأجسام ذوات طبائع مختلفة لها  
آثار مخصصة كما هو مذهب الطبيعيين من  
الفلاسفة، ويمتنع انعدام الجواهر، وإنما تبدل  
الأعراض، والجواهر باقية على حالها كما قبل فى  
الهيولى، والنار تجذب إلى نفسها أهلها، لو أن  
الله يذلهم فيها، والحير والشر من فعل العبد.



### مراجع

- باقوت: إرشاد الأديب.
- شفيق جبرى: الجاحظ معلم العقل والأدب.
- محمد على: أمراء البيان..



المبدأ الواحد، وحتى العلوم. والكيمياء هى علم  
العلوم، وهى العلم الذى يبين الظاهر، ويظهر  
الباطن. وعلم الميزان غاية قياس الباطن لكل  
ظاهر. وكتاب جابر المكنون « الماجده فيه الكثير  
من الغنوص المشهور عنه. وينسب لنفسه أن  
علمه جاءه ظاهراً من باطن سيده جعفر الصادق،  
والإمام جعفر هو معدن الحكمة، ولم يكن دور  
جعفر إلا أنه تلقاها وجمعها ورتبها، ومرتب جابر  
لذلك بعد الإمام مباشرة. ويذكر من أساتذته  
حزبياً الحميرى، ومن يدعى أذن الحمار. ويقول  
ابن النديم صاحب الفهرست إنهم فى عهده  
( أى عهد ابن النديم ) كانوا يشكون فى صحة  
نسبة كل هذه المؤلفات لجابر. ويذكر الفيلسوف  
أبو سليمان المنطقى أنه هو شخصياً يعرف  
مؤلف الكثير مما ينسب لجابر، وهو الحسن بن  
التكد الموصلى.



### مراجع

- Paul Kraus: Jaber Ibn Hayyan: Histoire des  
idées scientifiques d'Islam. vol. 2.



### الجاحظ «أبو عثمان»

( ١٦٣ - ٢٥٥ هـ ) عمرو بن بحر، رئيس  
الجاحظية من المعتزلة، وهو المشهور فى الأدب.  
ومولده ووفاته فى البصرة، وكان دميم الخلقة،  
وأصيب بالفالج فى آخر حياته، وقتلته الكتب  
فقد وقعت عليه صفوف منها، وله من المؤلفات

doxes contre les aristotéliens.

: *Lettres familières à Francois*  
Luillier pendant l'hiver. 1633.

: *Disquisito Metaphysica*. 1644.

- Sortais, Gaston : *La Philosophie moderne depuis Bacon jusqu'à Leibniz*.



## جاليليو جاليلي Galileo Galilei

(١٥٦٤ - ١٦٤٢م) سجين انفساتيكان، جاليليو فينشينزو جاليلي، ولد بمدينة بيزا في إيطاليا، ودخل جامعته لدراسة الطب، ولكن ميوه كانت رياضية، فترك الجامعة دون أن يحصل على إجازتها، وتوفر وحده على دراسته، وأعطى دروساً في الرياضيات، وبعد أربع سنوات من ترك الجامعة صار أستاذاً بها، لكنه اصطدم بأسانذتها لآرائه في أرسطو وإدخاله الرياضيات في الطبيعة، فغادر جامعة بيزا إلى جامعة بادوا، وسمع باختراع التلسكوب في هولنده فانصرف إليه، واستطاع أن يجري فيه بعض التعديلات، وبواسطته استطاع أن يدون كتابه «رسول من النجوم Siderius Nuncius» (١٦١٠) وصف فيه الطبيعة الجبلية للقمر، واكتشف عدداً لا يحصى من النجوم التي لم يسبقه إليها أحد، واكتشف أربعة أقمار تابعة للمشتري، وأثار كتابه جدلاً شديداً بين الفلكيين والفلاسفة، فاستقال من منصبه في الجامعة وغادر إلى فلورنسيا ليعمل كبير رياضي وفلاسفة غراندوق توسكانيا، واكتشف كلف الشمس،

## جاسندي «بطرس» Pierre Gassendi

(١٥٩٢ - ١٦٥٥م) فرنسي، تقلد عدداً من المناصب الكنسية، واشتغل بعلوم الفلك والطبيعة، وأستاذاً جامعياً للبلاغة والرياضيات، وبعتبره البعض مؤسس المادية الحديثة، واعتبرته الكنيسة صاحب طريق وسط يوفق بين العلم والعقيدة، ورغم أن فلسفته كانت لها آثار بعيدة إلا أن آراءه لم تجد طريقها بين الناس من خلال كتبه، بل من خلال فلسفات بايل ولوك وفولتير وغيرهم. وحاول جاسندي أن يوفق بين الشك والقطعية، وصاغ لنفسه فلسفة شكية خفيفة، وأقام المعرفة بالأمور الواضحة على الخبرة الحسية، وبالأشياء غير الواضحة على ما أطلق عليه العلامات المرحية أو الدلالية، وضرب مثلاً على العلامات الدلالية بالدخان فمنه نستدل على وجود النار وإن لم نكن نراها. وقال بالنظرية الذرية، استعارها من الفلسفة الأبيقورية، ومعنى بها أن العالم مكون من ذرات نستطيع بالتجربة الإلمام بصفاتها المحسوسة، وبالعلامات الدلالية الإلمام بتأثيراتها، ونفى أن تكون الذرات أرقاماً رياضية، ونسب لها أشكالاً مختلفة. وكانت نظريته إحدى النظريات الكبرى التي صبغت الحركة العلمية والفلسفية في القرن السابع عشر، ونافست الديكارتية كبديل للاسكولائية.



## مراجع

- Gassendi : *Opera Omnia*. Stuttgart 1985.

: *Dissertationen en forme des para-*



وكان جاليليو واسع الاطلاع بأرسطو، ولكنه هاجمه أول مرة في دراسته للحركة، وانكر أن تتناسب سرعة سقوط الجسم طردياً مع وزنه، وعكسياً مع كثافة الوسط، وأن تعتمد حركة المقذوفات على حركة الوسط، وأن الحركة مستحيلة في الخواء، وسفه تمييزه بين المادة الأرضية والمادة السماوية، وأنهم منطق أرسطو الصوري بالقصور، وأكد أن البرهان الدقيق لا يوجد إلا في الضرورات، وربما كانت أخطاء أرسطو الطبيعية هي التي دفعت جاليليو إلى الشك في الاستقراء المنطقي كأساس لعلم الطبيعة، وإلى فصله الطبيعة عن الفلسفة، ولقد انفصلت الطبيعة من يومها - عن الفلسفة كفرع لها، واستبدلت الفلسفة بنظرية المعرفة، وما كان من الممكن أن يحدث هذا التطور لولا جاليليو. وما كان جاليليو ليستكن على آراء أرسطو في طبيعة الأجسام السماوية ومخالفاتها للأجسام الأرضية، وقد رأى بنفسه ما ينقض أقوال أرسطو في الطبيعة النجمية للأجسام السماوية. ونُقِضَ كشفه لكثف الشمس رأى أرسطو الذي يقول إن الأجسام كاملة ولا يعميها الفساد، ومن ثم أعلن أن للأجسام السماوية خواصاً أرضية. وكان عصر جاليليو عصر السلطات المستقرة التي لا تُناقش في الفكر والسياسة والدين. وكان أرسطو قد ترعّب نحو ألفي سنة على الفلسفة، وسخّف جاليليو آراءه وناقشها ورفضها باسم التجريب والاستدلال، فالحقيقة الطبيعية لا يصنعها أرسطو، لكن الملاحظة والتجربة والاستدلال

ونشر «مقالة في الأجسام داخل الماء *Discorso intorno alle cose che stanno in su l'acqua*» (١٦١٢م)، و«خطابات في كثف الشمس *Istoria e dimostrazione intorno alle macchie solari*» سخر فيهما من نظرية أرسطو في العناصر، وأصرّ على أن الملاحظة والتجربة هما معيار الحقيقة الطبيعية، وأيد آراء ديموقريطس ونظرية كوبرنيك، وأعلن أن الإنجيل ليس كتاب علم، وأن نصره ينفي تأويلها لتساير الكشف العلمية، ومُوجِم على منابر الكنائس، ووسع جاليليو دائرة الجدل، وأغرق السوق بمزيد من نسخ من الخطابات، وسافر بنفسه إلى روما ليُخْرِسَ الألسنة المعارضة لكوبرنيك، ثم نشر «المحاول *Il Saggiatore*»، أي المحاول في النهج التجريبي، حمل فيه على الفلك القديم، ثم أذاع كتابه المشهور «حوار يناقش أكبر نظريتين في المسالم *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*» (١٦٣٢م) عرض فيه النظريتين القديمة والحديثة في الفلك في شكل حوار، وظهرت مبوله واضحة مع المدرسة الحديثة، فاستدعاه مجلس التفتيش، وأدين الكتاب، وحُكِمَ على جاليليو بالسجن مدى الحياة، وظل حبس فيلته بالقرب من فلورنسا لمدة سبع سنوات، انتهى فيها من أهم كتبه «مقالات في علمين جديدين *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze*» (١٦٣٨م) طُبِعَ في هولندا، ومات بعده بربع سنوات، وحيداً وأعمى.

بالجهل على أن ينحاز إلى الخطأ ويدافع عنه . وكان ينصح تلاميذه أن يقرأوا بأنهم لا يعرفون ، ومن ثم لا ينبغي لهم أن يتحدثوا فيما لا يعلمون ، ولهذا أقاموا أول جمعية علمية أطلقوا عليها اسم أكاديمية شينتو Cimento (أي التجريب) ، وجعلوا لها شعاراً «اختبر ثم اختبر» . وكان كتابه عن الأجسام الطافية أول كتاب في التجريب العلمي ، وكتاب في كُلف الشمس أول كتاب في تطبيق الاستدلال الرياضي . وأعلن في كتابه «حوار» أن الحقائق الطبيعية يبلغها العالم بالتدريج والتقريب ، وكان ذلك إسهامه في إقامة ما يمكن تسميته «الفلسفة التجريبية» . وعندما حوكم واضطروه أن يوقع على اعترافه بأنه قد أخطأ وذهب إلى اعتقادات علمية معارضة للكتاب المقدس (١٨٣٣) ، ما كاد يفرغ من تلاوة الاعتراف جانثياً على ركبتيه حتى نهض وضرب الأرض بقدميه صارخاً *Eppare si muove* ، ومعناها «ومع ذلك فهي تدور»! وهي من أشهر العبارات التي قيلت في تاريخ الفلسفة ، وأصبحت من تراثها الفولكلوري . ومن الغريب أن يكون على رأس المحققين معه الكاردينال بللارمين الذي كان أيضاً محقق محكمة التفتيش التي استجوبت جيوروفانو برونو وقضت بحرقه حياً سنة ١٦٠٠ ، وهو الذي غالى في اتهاماته لبرونو ، ثم نجاهه بعد ٣٣ سنة على ما هو عليه من حقد لأهل العلم والفلسفة ، بكيد لهذا العالم الجليل ويغصبه على أن يجثو ويستغفر من نهم

هي السبيل لاكتشافها وقراءة كتاب الطبيعة . ولقد تنكب جاليليو الخطأ الذي تردى فيه تلميذه ويكون عندما اعتمد على الإدراك الحسي وحده ، وكان يدرك احتمال التردى في التوهم أو إساءة التأويل ، واستخلص أن مجال الرياضيات هو المجال الوحيد لليقين ، ويبدو أنه كان معنياً بالعلاقات دون الجواهر ، وهو بهذا المعنى يبني هذا التصور الرياضي للعالم . وأثار معياره الجديد عدداً من القضايا التي لم تُثر قط في نظرية المعرفة ، كان رائدها شعاره «ينبغي أن يكون تعاملنا مع واقع العالم لا مع عالم على ورق» . ولكنه هو نفسه لم يحاول أن يطبق نتائج كشفه على أكثر من الطبيعة ، وميز لذلك بين استخدامين للغة ، أحدهما للعلم والآخر للدين ، وأعلن أن تفسير الإنجيل دينياً من اختصاص الكنيسة ، وأن تأويله علمياً تحكمه الكشوف العلمية ، فالعلم لا علاقة له بخوارق الظواهر ، والكنيسة لا علم لها بالطبيعة إلا ما يوفره التأمل والتجربة والاستدلال . وميز جاليليو بين الخواص الأولية والثانوية ، ونسب إلى المادة الحجم والشكل والعدد والحركة ، وقال إنها خواص أولية موضوعية ، وقال إن للمادة خواصاً أخرى ثانوية ذاتية هي اللون والصوت والرائحة وما أشبه . ولما كان منطق الرياضيات هو سبيله إلى اليقين رفض أن يبحث في غير الموضوعيات ، ومن ثم لم يكتب في العقل ولم يبحث في الروح ولم يتفلسف في الإنسان . وأحيا جاليليو بعض التقاليد الشكلية ، وقال إنه لأشرف له أن يُنعت

أبيقراط وأفلاطون»، وه أفضل التعليم»،  
والجدل» برّد على التعليم المغلوط لفافورينيوس  
الذى كان يعلم تلاميذه كيفية التغلب على  
الخصوم بصرف النظر عمّا إذا كانوا على حقّ أو  
باطل، وله كتاب «المشاهدة» يثبت فيه أن العلم  
ليس سماعياً، ولكنه بالتجريب، وأن المعرفة هي  
ما تدركه الحواس عن العالم المشاهد المحسوس أو  
ما يستخلصه العقل من هذه المحسوسات،  
وطريقته في ذلك ما يسميه النقّاد التجريبية  
المنطقية. ويقول إن الأفراد تتحدد شخصياتهم  
بما يتنها لهم من تكوين بدني ونفسي من الميلاد،  
ثم مكتسابهم التربية وأحوالهم المعيشية، وهم  
مسئولون عن ردود الفعل التي تتخلف عندهم  
كنتيجة لها والتي تتحكم في سلوكهم من بعد.

وكان جالينوس وجيهاً عند الملوك، كثير  
الوفادة عليهم، كثير التنقل في البلدان، وأكثر  
أسفاره إلى رومية، وكان مشهوراً برأس البطل،  
وإنما لُقّب بذلك لِعَظْم راسه. وقبل بلغت مؤلفاته  
المائة، منها بخلاف ما ذكرنا «منهج الطب»،  
وه «فن الطب»، وه «التاريخ الفلسفي»،  
وه «الشفاء» في أربعة عشر مجلداً، وه «عن منافع  
أعضاء الجسم البشري»، وهو مؤلف ضخّم في  
التشريح والفيسيولوجيا. ويرصد حمّنين بن  
إسحق ١٢٩ كتاباً لجالينوس تُرجمت إلى  
السُريانية أو العربية بمعرفة آخرين،  
ويسجل عدد الترجمات السريانية ١٧٩ ترجمة.  
والعربية ١٢٣.

باطلة! وكان جاليليو في السبعين من عمره!  
حدّث هذا منذ أربعمئة سنة تقريباً ويُرَادُ أن  
يحدث بنا في مصر الآن! فحبسنا الله ونعم  
الوكيل!



### مراجع

- Natrop, P.: Galilei als Philosoph. Philosophische Monatshefte, vol. xviii.

- Rossi, G.: Galileo Galilei ed il suo metodo.



### جالينوس Galien; Galen

الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني  
كلوديوس جالينوس، من أهل مدينة برجاما،  
ويكنى القفطي فرغاموس، ويقال لها فرغمين  
كذلك، من بلاد آسيا شرقى القسطنطينية. قيل  
ميلاده وبما في سنة ١٢٩م، ووفاته نحو سنة  
١٩٩م، بروما أو ربما ببرجاما. وكان أبوه من كبار  
المهندسين، وعلم ابنه الرياضيات والفلسفة،  
والحقه بمدارس اليونان الأربع القديمة وهي  
الانطاقلونية والمثائية والرواقية والابيقورية، وتلقى  
تعليمه بالإسكندرية، ونبح وكانت له شهرة  
عريضة حتى أن الإمبراطور ماركوس أوريليوس  
استقدمه لبلاطه. وكان غزير الإنتاج، ومؤلفاته إما  
في الطب أو في الفلسفة، وتحوى كل علم  
الأولين، وخاصة عند أرسطو وثيوفراستوس  
وأفلاطون وأبيقراط، وله دراية بالتحليل  
الفلسفي المنطقي، وله في ذلك «الشروح على



واحد، فكل تغلف لاهد ان يتادى بصاحبه إلى البحث في المطلق، والفلسفة هي علم نسبي بالمطلق، أو هي العلم الإنساني بالإنسائي. والفلسفة لا تناقضها العلم، وكلما تقدمت العلوم تأثرت الفلسفة بما يستجد من موضوعات، وما يتفجر من مواقف.

وجانيه استبطاني، والاستبطان يستطيع الإنسان أن يبحث في كل ما هو ميتافيزيقي، ويكشف لنا الاستبطان عن أن الإنسان له إرادة، وأنه حر في اختياراته، ومن ثم مسئول، وهو لذلك مكلف، ونعرف بالاستبطان أن النفس جوهر له مظاهره مع كل منا، هي أحوال النفس. ونعرف أن الله موجود، لأننا نعرف أننا موجودون، وأن الوجود ليس خارجنا، وأنها نستشعره داخلنا، وأنه بلا شيطان، وكلما غصنا فيه غمق بلا نهاية، وأنه يكتشفنا من كل جانب، وأن غموضه يزداد بنا. ويؤمن جانيه بأن غاية الإنسان أن يعيش في سعادة، فهكذا أراد الله، ولكنها السعادة بالمعنى العقلي الذي يُشري الشخصية الإنسانية. والإنسان المثالي هو الذي يعيش في الواقع ومع المطلق، فإذا كنت أو من بأن لي كرامتي كإنسان، وأن لي شخصية، وأن لي نفساً نزاعةً للشماسي، فعلى أيضاً أن أو من بأن للناس كرامتهم بالمثل، وأن نفوسهم لها كذلك إشراقاتها المتسامية، وأنها إخوان في الإنسانية، يجمعنا مبدأ أعلى في الكرامة والسمو، فإذا اعتقدت ذلك وعملت به كنت مستعداً أن أقول مع الله فعلاً «لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ»!



## مراجع

- G. Sarton: Introduction to the History of Science.
- : Galen of Pergamon.
- D. Campbell: Arabian Medicine and Its Influence in the Middle - ages.



## چانيه (بول) Paul Janet

( ١٨٢٣ - ١٨٩٩ ) فرنسي، من اقطاب النزعة الانتقالية *ecclectisme*، وتلميذ فكتور كسوزان. ولد في باريس، وتعلم وتوفي بها، وعلم في السوربون وانتسب لأكاديمية العلوم الأخلاقية. ومؤلفاته كثر، منها: «فلسفة السعادة - *La philosophie du bonheur*»، و«تاريخ علم السياسة في علاقاته مع علم الأخلاق - *Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale*»، و«الأسباب النهائية - *Les Causes finales*» (١٨٧٢)، و«فلسفة الثورة الفرنسية - *nales*» (١٨٧٤)، و«*La Philosophie de la révolution française*»، و«مبادئ الميتافيزيقا وعلم النفس - *Principes de métaphysique et de psychologie*» (١٨٧٥)، و«علم النفس والميتافيزيقا - *Psychologie et Métaphysique*» (١٨٩٦)، و«تاريخ الفلسفة: القضايا والمدارس - *Histoire de la philosophie: les problèmes et les écoles*» (بالاشتراك مع جابريل سيال). والفلسفة عند جانيه هي والميتافيزيقا شيء

## جايانية Jainismo; Jainismus; جايانية

### Jainisme; Jainism

ديانة أو طائفة هندية غير مؤلفة -transethels- tic - أى تتجاوز البحث فى الآلهة، قامت كنفيض للهندوسية وإن أخذت بالكثير من أفكارها. وكان قيامها من طبقة الكاشترية -kasa- tritya المناسبة لطبقة البراهمة والتي عانت من ظلمها أكثر من غيرها من الطبقات، ولذلك فإنها لم تعترف بالآلهة حتى تقضى على الكهنة أو البراهمة، ولكنها قالت بأن لكل كائن نفساً، ومن ثم نبذت العنف، وقاومت القتل لأنه إزهاق للنفس. والنفس أو الجايانجا -jiva- هى مبدأ الوعى، والأجايانجا -ajiva- هى المادة التى ليست نفساً. وتقوم الجايانية مثل الهندوسية على الكارما، ولكنها تختلف عن الهندوسية فى القول بأن الكارما -karma- أو بالأحرى الدارما -dharma- هى المبدأ الذى يمزج الجسم بالنفس، وإنما ليُبطل مفعول الجسم ويُغنى حركته ويحقق عدم، وهو الخلاص المنتصر، بأن يجوزَ الجايانى بحر الوجود إلى هذا الخلاص والنفى الاختيارى، وبذلك تتحرر النفس من ربة الجسد، وهو عملياً يتم بالزهد فى الدنيا والتجرد من كل عواربها حتى العرى، وقمة الزهد أو أعلى مراتبه هو الأهيمسا -ahimsa- أى الانتحار، بالتعفف عن تناول الطعام. وهذا الجانب من جوانب الجايانية هو الذى استمال التصوف المسلمين إليها، واستهوى فيها الإمبراطور أكبر الذى ارتد عن الإسلام فى محاولة لتأليف ديانة جامعة تقوم على

الجايانية وتحرّم ذبح الحيوان. وغاية الجايانية النجاة بنفسه من تكرار المولد أو التناسخ، والنجاة طور من أطوار الحياة ولكنه يمتاز بأنه الطور الذى لا يحس فيه التاجى بالألم والحزن والهموم، لأنها جميعاً أحوال للجسد، والنجاة خلاص من الجسد، ولذلك كان الانتحار غاية أو جائزة لا يحصلها إلا خاصة الجايانيين.

ونبى الجايانية هو مهافايرا (نحو ٥٩٩ - ٥٢٧ ق. م) ولكن الجايانيين يعتقدون أن الجايانية مذهب قديم، وأن أنبياءها التيرثماكرا -Tirthmakras-، أى الناجون - أربع وعشرون، وأن الجايانجا أى المنتصر الرابع والعشرين هو مهافايرا أى البطل العظيم - وهو الذى اشتهرت الطريقة باسمه، واسمه الحقيقى فاردهامانا -Vardhamana-، وبعده انقسمت الجايانية إلى فرقتين، الأولى ديجامبارا -Digam- bara أو أصحاب الزى السماوى، أى العُراة النُساك الذين اتخذوا السماء ثوباً لهم، والثانية Svetambara أو أصحاب الزى الأبيض، وهى فرقة معتدلة لا ترى أن يترك الولد والده ليتنك فى حياتهما، وأن من الممكن أن تنجو النساء، وأن يرتدى الجايانى الملابس، ويأكل الطعام، ولا يحلق شعره، ويعيش كالنفس، ولكن بالفضائل.



### مراجع

- G. Della Casa: Il Gianismo.

مسائل، واختلفا مع بعضهما كذلك. ومن ذلك: انهما أثبتا أن الله لا في محل، على طريقة الفلاسفة الذين أثبتوا عقلاً هو جوهر لا في محل ولا في مكان، وحكما يكونه تعالى متكهما بكلامه يخلقه في محل. واتفقا: على نفى رؤية الله بالابصار في دار القرار، وعلى القول بإثبات الفعل للعبد خلقاً وإبداعاً، وإضافة الخير والشر والطاعة والمعصية إليه استقلالاً واستعداداً، وأن الاستطاعة قبل الفعل. واتفقا: أن الله لم يذخر عن عباده شيئاً - بما عَلم أنه إذا فعل بهم أثراً بالطاعة والتوبة - من الصلاح والأصلح واللطف وما اختلفا فيه: أن الجبائي الأب قال الباري عالمٌ لذاته، أي لا يقتضى كونه عالماً صفةً هي عَلم. وقال ابنه: لذاته بمعنى أنه ذو حالة هم صفة معلومة وراء كونه ذاتاً موجوداً، وإنما تُعنا الصفة على الذات لا بانفرادها. واختلفا: في كونه سميعاً بصيراً، فقال الجبائي بمعنى أنه حُر لا آفة به، وقال ابنه: كونه سميعاً حالة وبصير حالة، سوى كونه عالماً، لاختلاف القضيتين والفهمين والمتعلقين والأثرين.

ومن رأى الجبائي عموماً أن الله لم يزل عالماً بالاشياء، الجواهر والأعراض، وأن الاشياء لا يمكن أن تكون اشياء قبل كونها، وأن إرادة الله بتكوين الشيء هي غيره وليست بخُلُقٍ له، وأن الله قديم، وقَدَمُه اخصٌ وصفه، ولو ثبت عليه صفة قديمة لشاركته في اخص وصفه، والاشتراك في الاخص يوجب الاشتراك في سائر الاوصاف، وأن اسم اللغة مشتق من الفعل

- H. von Glasenapp: Der Jainismus.

- M. Stevenson: The Heart of Jainism.



## الجَبَّائِي «أبو علي وأبو هاشم»

(٢٣٥ - ٣٠٣ هـ) محمد بن عبد الوهاب، من شيوخ المعتزلة، وجماعته يقال لهم الجَبَّائِيَّة، ولقبه الجَبَّائِي نسبةً إلى بلده جُبَّة من أعمال خوزستان. وروى أن له كتباً كثيرة، منها «اللطيف»، و«الرد على الأشعرى في الرواية»، و«الرد على الراوندي»، و«الرد على النظام»، غير أنها لم تصلنا. وكان الأشعرى من تلاميذه وديج رسائل في الرد على شيخه، وخاصة في الرد على كتابه «الأصول»، وقيل إن له تفسيراً للقرآن ضاع كذلك، وخاصة أنه كما قيل كان بلهجة أهل بلده خوزستان، وضياعه خسارة لغوية كبيرة. ومن المناظرات المشهورة بين الجَبَّائِي والأشعرى تلك التي مدارها الإخوة الثلاثة، مات أحدهم طفلاً، والباقيان أحدهما كان نقيباً والأخر شقيماً، فماذا يكون شأنهم مع الله؟ وقيل إن الجبائي لما تعذر عليه متابعة الأشعرى وأحبط به، قال له أنت مجنون، فقال الأشعرى قولته الشهيرة: بل وقف حمار الشيخ في العقبة!!

وللجبائي ابن أشهر منه، هو أبو هاشم عبد السلام، واتباعه يقال لهم «البهشمية» و«الذمية» أيضاً. والأب والإبن كانا متوافقين مع المعتزلة، إلا أنهما اختلفا كذلك معهم في

كثيرة لم تصلنا أيضاً وإنما تناقلت أمرها مختلف المصنفات. وكان تلاميذه كثيرين، وأخذ بمذهبه المعتزلة في القرن الرابع والربع الأول من القرن الخامس. وأشهر تلاميذه أبو عبد الله الحسين بن عليّ البصري، وأبو بكر النجاشي، كما كان أبو القاسم صاحب بن عبّاد أحد المتشيعين له، وعما يروى في ذلك أنه كان لأبي هاشم ولد عبيط، فدخل يوماً على صاحب فأكرمه رعاية لابيّه، ولظنه أنه مثله في العلم. فلما سأل قال الولد لا أعرف - ولا أعرف في حكم انشراح نصف العلم، فعجب صاحب أن يتجأ أبو هاشم العالم بمثل هذا العبيط، وقال معجباً: «أصدقت يا ولدي، وأما النصف الآخر من العلم فقد قام به أبوك! - رحمهما الله!



### الجبّرتي

المصري شيخ المؤرخين النابه، عبد الرحمن الجبّرتي (١٧٥٤ - ١٨٢٢ / ١٨٢٥ م)، عاصر أحداث مصر في عصر التّرك وإسماعيليك، ثم عصر الحملة الفرنسية على مصر، ثم عصر محمد علي، وصنّف فيها كتابه الخالد «تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار»، المشهور بتاريخ الجبّرتي، في أربعة مجلدات، ابتداءً بحوادث سنة ١١٠٠هـ وانتهاءً عند حوادث سنة ١٢٣٦هـ، وكان محظوراً طبعه وتداوله طوال عصر محمد علي وأخلافه، إلى أن رُفِع الحظر في عهد الخديوي توفيق، وتُرجم إلى الفرنسية في تسعة أجزاء (١٨٨٨ / ١٨٩٦)، وتوفّر على ترجمته

وينقضى بانقضائه، ولكن اسم الدين يُسمّى به الإنسان في حال فعله وانقضائه، ومن ثم فالؤمن الذي يرتكب معصية لا تسقط عنه صفة الإيمان ولكنه يظل مؤمناً بما سبق له من أعمال الإيمان، وإن اليهودي يُسمّى مؤمناً بحسب أسماء اللغة، ولكنه ليس بمؤمن بحسب أسماء الدين، لأن الغالب على فعله ليس الإيمان. ويرى الجبّائي أن اجتماع الصفات قد يولد الكبيرة.



### الجبّائي الابن «أبو هاشم عبد السلام»

(٢٧٧ - ٣٢١ هـ) بصري، وُلِدَ بالبصرة وبها مات، وأخذ الكلام عن أبيه، ولما كان متميزاً عنه وله أتباعه فإنهم سُمّوا باسم البهشمية، أي جماعة أبي هاشم، وأما اسم الذمّية فهو أقل شهرة، وكان ذلك بسبب دعوى أبي هاشم أن من يقدر على فعل الطاعة ولا يفعلها مع ارتفاع الموانع فهو مذموم. وكذلك قيل في معنى تسميتهم بالذمّية أنهم هم أنفسهم مذمومون لقولهم أن التوبة لا تنصّح من ذنب بعد العجز عن مثله، كتوبة الكذاب عن الكذب بعد إصابته بالخرس، فضيقوا على الناس واستنكر منهم ذلك، وكان الآخري بهم أن يتركوا ذلك لله، فهو الأعلم بما إذا كان من الممكن أن يعاود المذنب الذنب لو نهى له الأسباب.

ومؤلفات أبي هاشم كثيرة، منها «الجامع الكبير»، و«الجامع الصغير»، و«البغداديات»، ولكن لم يصلنا منها شيء. وله مناظرات ورسائل

أولاده وأحفاده حتى حسن الجبرتي والد عبد الرحمن الذي كان أستاذاً في الأزهر يعلم الفقه والعلوم الحكمية والرياضية، وله اهتمامات بالعلوم الوضعية والهندسية. وتعلم عبد الرحمن بالأزهر وتخرج منه في الثانية والعشرين من عمره. ومن مؤلفاته كذلك كتاب «مظهر التقديس يذهب دولة الفرنسي» في جزئين، وترجم إلى الفرنسية وطبع بها.

وما يهمنا في الجبرتي هنا هو فلسفته في التاريخ التي استلهاها في كتابه الخالد المشهور باسم تاريخ الجبرتي، وهو عنده: علم يبحث فيه عن معرفة أحوال الطوائف، وبلدانهم، ورسومهم، وعاداتهم، وصنائعهم، وأنسابهم، ووفياتهم. وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء، والأولياء، والحكماء، والشعراء، والملوك، والسلاطين وغيرهم. والغرض منه الوقوف على الأحوال الماضية من حيث هي وكيف كانت. وفائدته العبرة بتلك الأحوال، والتنصع بها، وحصول ملكة التجارب، بالوقوف على تغلبات الزمن، ليحترز العاقل عن مثل أحوال الهالكين من الأمم المذكورة السالفين، ويستجلب خيار أفعالهم، ويجتنب سوء أقوالهم، ويزهد في الفاني، ويجتهد في طلب الباقي».

هذه هي فلسفة التاريخ عند الجبرتي، وجمع فيها بين المنهج الاجتماعي الذي ينظر في أحوال البلدان والسكان، والمنهج الفردي الذي يرى أن التاريخ صناعة أفراد، وبذلك

شفيق بك يكن، وعبد العزيز كحيل بك، وجبرائيل كحيل بك، وإسكندر عمون أفندي. وفي مقدمة هذه الترجمة أن الجبرتي بينما كان آتياً من قصر محمد علي بشيرا ليلة ٢٠ رمضان سنة ١٢٣٧ الموافق ١٨ يونيو سنة ١٨٢٢ قُتل خنقاً بشبرا، وربط بحبل في إحدى رجلي حناره، وفي الصباح شاهد المارة جثته وعرفوه، ووجد في جيبه اسطرلاب ومنقلة وبعض كراسات مخطوطة، وقيل في سبب قتله: إن محمد بك الدفتردار كان حاقداً عليه فدرس له من قتله. ولدكتور لويس عوض في كتابه «تاريخ الفكر المصري الحديث» رأى آخر حيث يقول: ربما كان هذا الكلام ترديداً لإشاعة قديمة مختلفة سرت عند موت خليل بن الجبرتي، بأن محمد بك الدفتردار، صهر محمد علي، أغرى بعض الأشقياء بالجبرتي نفسه، بعد أن أطلع على أجزاء من تاريخه، واستأذن محمد علي نسي الفتك به، فلما لم يظفر بالوالد فتك بالولد. وفي رواية أن قاتل خليل الجبرتي هو سليمان أغا السلحدار. وأياً كان الأمر، ففي مدونات القرن التاسع عشر ما يشير إلى أن القتل هو خليل الجبرتي، وليس عبد الرحمن الجبرتي». ومن رأى الدكتور أن مقتل ابن الجبرتي كان سنة ١٨٢٢، وقد بكاه الجبرتي حتى فقد بصره ولم يعش بعده طويلاً.

واسم الجبرتي من جبروت إحدى بلاد الحبشة، فقد هاجر منها جده الأكبر زين الدين الجبرتي إلى مصر سنة ١٦٠٠م، ودخل الأزهر، وتولى مشيخة رواق الجبرتية، وأعقبه عليها



مبعثه عليه السلام.

والجبروتى فى فلسفته للتاريخ يذكّر بالموضوعية، ويطالب بالحيدة التى ينبغى أن يلتزمها المؤرخ إزاء الأحداث، فلا يقصد إلى خدمة ذى جاه، أو طاعة وزير أو أمير، ولا يدهان دولة بنفاق أو مدح أو ذم مبين للأخلاق، لميل نفسانى أو عرض جسمانى. وهو يعنى تماماً أن علم التاريخ علم موضوعى، تندرج فيه كل العلوم، وأخصها علوم السابقين، ومؤلفات السابقين، ومن ذلك تواريخ كتواريخ الطبرى، وابن الأثير، وابن الجوزى، وابن خلكان، والذهبى، والسمعانى، وابن حجر العسقلانى والصمدى، والسيوطى، وابن عساكر، والياقنى، والمقرئى، وابن أبى طى، والمسيحى، وابن المامون، وابن زولاى، والقضاعى، والعلامة الميمنى، والسخاوى، وابن خلدون، وابن دقاق، إلى آخر ذلك مما يشتهر سعة اطلاع الجبروتى، وتعمقه للتاريخ، ونظرته الموسوعية فيه والنسب اشتراطها للمؤرخ، بخلاف الموضوعية والتزام الأخلاق.

وبقدم الجبروتى لكتابه بمقدمة تنطق بحب الحكمة وتقديسها، وتظهره بمظهر الفلاسفة الكبار، وينصرف فيها إلى تعريف معانى العدل، وتصنيف الناس بإزائها، وما ينبغى أن يكون عليه الحاكم العادل، وأوجه تفضيل العدل للملوك والأمراء، وما يجب أن تكون عليه تربية الملوك والرعية، فبقوة النطق والعلم يميز الإنسان،

فمنهجه فيه منهج انتقائى، غير أننا نرى فيه ميزة أخرى لا نراها فى المحدثين، فالجبروتى فى كتابته للتاريخ ينحو منحى تربوياً، ويستصفى من أحداثه العظة والعبرة، وتلك الميزة هى ما يقصد إليه الفلاسفة الإسلاميون المحدثون بما أسموه «أسلمة العلوم»، أى إدخال الإسلام فى دراساتها فيكون توجهات أهل العلم فيها توجهات إسلامية، فليس يكفى أن ندرس الكيمياء والفيزياء وغير ذلك من العلوم والفنون، وإنما المهم هو الكيف الذى ندرسها به، والسبب الذى ندرسها من أجله، فإذا كان الإسلام رائدنا فيما ندرس، فهو كقيل بأن جعلنا نتوخى بها صالح الإنسان فى كل مكان وعبر الأزمان، ولا تكون كالأرئين ندرسها بغرض رفعة الجنس الأرى دون سائر الأجناس، وهو ما قيل عنه «المنة العلم» أى جعله علماً أمانياً. ولم يكن ذلك هو غرض الجبروتى من التاريخ، ولذلك - وبسبب توجهاته الإسلامية - فالتاريخ الذى يصنف فيه هو تاريخ بلاد الإسلام، والواضح لعلم التاريخ فى الإسلام هو بمنطقه عمر بن الخطاب، وذلك حين كتب أبو موسى الأشعرى إلى عمر أنه ياتين من قبل أمير المؤمنين كتباً لاندري على أيها نعمل، وأى تاريخ نأخذ، واقترح عليه الأشعرى صناعة تعويم كتقويم الفرس، فأمر بذلك عمر بعد مشاورة أهل الرأى، وجعل تاريخ دولة الإسلام من بدء الهجرة وليس من ميلاد رسول الله ﷺ، لأن وقت الهجرة لم يختلف فيه أحد بخلاف وقت ولادته ووقت

من يوار، ويرزأ مُدنها بالحرائق والدمار، وإنه لامر  
لافت للأنظار والأفهام أن يكون حكامها من كل  
الاجناس، يتعاقبون عليها ويستنزفون خيرها،  
ويدخلون على المصريين مبادلهم، من رشوة  
وتخاسد وتباغض وشاية ونفاق، وكل ذلك لم  
يكن له مصدر سوى هؤلاء الأجلاب كما  
يسميههم وكما يحلو للدكتور لويس عروص  
رحمه الله أن ينقل عنه. وهؤلاء الاجلاب هم  
الذين أدخلوا فيها التحزب والفرق، وكثيراً ما ثار  
عليهم شعب مصر، فكانت هناك ثورة سنة  
١١٠٧هـ وبصفتها الجبرتي بأنها ثورة الفقراء،  
وما اشبه الامس باليوم! وقريباً وصف السادات  
إحدى ثورات المصريين الفقراء في عهده بأنها  
انتفاضة الحرامية ١١ ومنذ الجبرتي وحتى اليوم  
يصدق على شعبنا ما نقله عنه الجبرتي سنة  
١١٠٧هـ (ونحن اليوم سنة ١٤١٨هـ)، فنتيجة  
إسراف الحكومة واحتفالها بالمهرجانات، وانتشار  
الرشوة والمحسوبية وغير ذلك من الآفات، وإهمال  
شئون الناس، أن ساءت المحاصيل، وارتفعت  
الاسعار، واختفت المواد الغذائية كالعدس  
والفول، وحصلت شدة عظيمة بمصر وأقاليمها،  
هاجر الأهالي من القرى والأرياف حتى امتلات  
بهم الأزقة، واشتد الكرب حتى أكل الناس  
الجيف، ومات الكثير من الجوع، وخلت القرى  
من أهاليها، وخطف الفقراء الخبز من الأسواق  
والأقرا، ومن على رؤوس الحبازين، حتى كانت  
أطباق الخبز يسير بها الناس والحراس يحرسونها

والتريبة لا بد أن تكون للعقول والنفوس وليس  
فقط للجسوم، والأمة الغالبة هي التي تنافس  
غيرها في التعمير والبناء وليس في الغزو والقوة،  
ولقد نصح الحكماء بالقوة الفكرية وليس القوة  
المادية، والتربية الفكرية هي تربية بالعلم والعمل،  
ومن يصرف همه كلها إلى تربية القوة الشهوانية  
باتباع اللذات البدنية، يأكل كما تاكل الانعام،  
فحقيق به أن يلحق بالبهائم.

والجبرتي من المطالبين بالشورى، وما كان  
سبب هلاك الملوك إلا أطراحها للعقل واستبدادها  
بالرأى، ومن استغنى بعقله ضلّ، ومن اكتفى  
برأيه زلّ، ومن استشار ذوى الألباب سلك سبيل  
الصواب. وأهل الشورى عند الجبرتي ليسوا  
مندوبى النواحي، وإنما هم ذوى العقول. ويفصل  
الجبرتي بين الدين والدولة، وعنده أن الملك يبقى  
على الكفر والعدل ولا يبقى على الجور والإيمان.  
والعدل أساس كل ملك، والحاكم العادل يؤثر  
الحق في السر والعلانية، وصلاح الحاكمين فيه  
صلاح الرعية، وفساد الحكم يكون به فساد  
المحكومين، ولكل دولة وقت ورجال.

والجبرتي يكتب فيما تبقى به الامم وينبئ إليه  
وهو الاخلاق، وما ينبئ أن يكون عليه تدريها.  
ويلخص تاريخ مصر ومن تعاقبوا على حكمها  
فلا يجد إلا أن سوء مآل هذا البلد كان مبعثه  
تفريط الحاكم، فلولا حكام السوء ما كان احتلال  
الفرنجة لها، وهؤلاء هم سبب بلاها وارتاثها،  
وما يصيب أهلها من أمراض، ويلحق محاصيلها

وإضافته إلى الرب تعالى. والجبرية أو المحيرة هم أصحاب مذهب الجبر. والجبرية أصناف، فالجبرية الخالصة هم الذين لا يشتون للعبد فعلاً، ولا قدرة على الفعل أصلاً. والجبرية المتوسطة هم الذين يشتون للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً، فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً في الفعل وسى ذلك كسباً فليس بجبري.

ويعترف المعتزلة الجبري بأنه من لم يثبت للقدرة الحادثة أثراً في الإبداع والإحداث استقلالاً. وكان الجهم بن صفوان شيخ الجبرية، ويلخصها في قوله: لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله. وتعلمها الجهم من الجعد بن درهم. وقيل إن جعداً أخذها عن يهودى، فاليهود أصل هذه الفكرة، غير أن الفرس كانت تجري بينهم الفكرة، ودارت حولها الزردشتية والمانوية. وكان الجعد بن صفوان خراساني، واتخذ خراسان مكاناً للدعوة. وقالت المعتزلة إن الأشاعرة جبرية، وكذلك ذهب الماتريدي، وأما الأشعرية فقالوا إن مذهبهم وسط بين الجبر والقدر، وقالوا بالكسب. وقد وصفهم الشهرستاني بأنهم جبرية خالصة، ووصفهم التجار وضرار بأنهم جبرية معتدلة. ولما زادت المناشآت حول الجبر، تركها الفلاسفة وتركوا كذلك فكرة الكسب معها!

من الخطف: وبأيديهم العصي، واستمر الأمر على ذلك إلى أن عزل على باشا في ١٨ محرم سنة ١١٠٧ هـ. وإذا فقد كان الأمر أمر سياسة حاكم ولم يكن بسبب من المصريين أو من الزمان! نعم ما أشبه اليوم بالأمس!

وينبئ الجبرتي إلى ظاهرة التطرف وينبئها للأجلا، فكان الفسارية مثلاً من أهل تونس وفارس يسببون في الشوارع وسط القاهرة، فإذا رأوا مصرياً يشرب الدخان ضربه وكسروا أنبوتته وتشاجروا معه، وكانوا يسببون مسلحين!!

فماذا كان يفعل الشعب المصري آنذاك؟ فبينما كان الأجلا في عراكهم من أجل السلطة ساديين، كان المصريون يتعلمون، ويتفتنون، ويحصى الجبرتي سنة ١١٤٠ هـ مقابل كل أجنبي مجلوب خمسة وخمسين من المصريين من أهل العلم والصلاح. ورحم الله الجبرتي إذ يسوق ضمن فلسفته في التاريخ هذه الموعظة للمصريين: كونوا مع بعضكم، واضبطوا أمركم، ولا تدخلوا الأعادي بينكم! ألف رحمة على الجبرتي الفيلسوف المصري العظيم، نافذ البصيرة ومعلم الأجيال!



الجبرية Fatalismo; Fatalismus;

Fatalisme; Fatalism

الجبر هو نفى الفعل حقيقة عن العبد،



## جحا والفيلسوف الساخر

هو الفيلسوف الشامي الذي اشتهر بملحه ونوادره وأصاحبه، ويجمع النقاد أنه ليس شخصية متخيَّلة وإنما حقيقية، وهو نط من الشخصية الشعبية القومية يمثل ردود الفعل للشعب على الأحداث المجازية التي لا يمكن اجتنابها، فعندما تزيد مصائب الحكام على الشعوب فليس أمامها إلا أن تستعين بالنكتة تنفَس من خلالها عن كوابتها وتعبّر عن مكنوناتها بالتورية حيناً وبالتصريح أحياناً، وربما باستعراضات مضحكة لمواقف مخزية. وجحا فيها هو ابن البلد بكل أُمعيته وحظه من الذكاء العفوى. وأشهر نسخة لجحا هي النسخة المصرية، كما ترد في كتاب نوادر جحا، طبع لأول مرة في مصر سنة ١٨٨٠م، ولا يبدو جحا فيه أحق أو مغفلأ كما يزعم البعض، والسيوطي المتوفى سنة ١٥٠٥م فيما رواه شرح القاموس يقول فيه: فلا ينبغي لأحد أن يسخر به إذا سمع ما يضاف إليه من الحكايات المضحكة، بل يسأل أن ينفعه بركاته. ومن رأيه أن نوادره ليس لها من سند. والكثيرون أخذوا من كتاب نوادر جحا. والسخرية التي يلجأ إليها جحا ظاهراً مَرَبَّح وباطناً سوداوي فيه استخفاف وتحقير للظلمة والمستبدين، وكذلك للمغفلين. وأقوال جحا فيها مكثفة، ومظهرها حسن النية وتثير الضحك، ولها قدرة عجيبة على الإيحاء. ومنها السخرية التي كان يلجأ إليها سقراط

بإدعاء الجهل تماماً مثل جحا، إلا أن سقراط ليست له خفة الدم، ولا حُسْنُ الاحدثة كما لجحا. وفي تحليل سخرية سقراط وجحا، أنها دفاعية عن الذات، أو هجومية سلبية، وتعبير لا شك فيه عن مشاعر بالدونية، وتعبير عنها بإظهار الذكاء وتعرية غباء الخصم. وسلوك التفافى من الشخصية الشعبية بإدعاء الجهل أو الغفلة. وترجع شهرة نوادر جحا إلى فلسفته فيها التي تقوم بوظيفة التفريغ والتنفيس عن ظروف مشابهة عند المستمعين، بهدف التخفيف من الصراعات، والرد على الإحباطات. وجحا في هذه النوادر يقوم بدور المعلم أحياناً، وأحياناً أخرى يكون دوره فيها هو دور المحلل النفسي. وللتعليم في الجو المشبع بالهجة أثره الحسن. والتهكم والسخرية المقنعان يعبران عن سرعة البديهة، وعن إبدال في الألفاظ والمعاني، وبلجسان للتدبير، ويستثيران اللاشعور، ويكشفان عن المكبوت أو التجارب الصادمة في حياة الأمة. وتصابح التلقى للنادرة تغيرات فيولوجية يستحدثها الضحك وعوامل أخرى كثيرة بحسب نوع النادرة نفسها. وفلسفة جحا فيها أولاً وثوق بالنفس، وتعزيز للذات، وزهو بالشعور القومي. وفيها ثانياً دفاع عن الذات، وهجوم مضاد. والملاحظ أن اللجوء لضرب الامثال من نوادر جحا هو بمثابة اتخاذ موقف من الوجود كحل للصراعات الانفعالية، وكإتيكاف للمواقع الاليم. وعندما يسخر جحا من نفسه أحياناً فيأخذ ذلك بدافع الهرب إلى السخرية

القصص حول جمعا تحتاج إلى تحليل لظرفها ومضمونها والأسباب الاجتماعية التي دفعت إليها، والتي جعلت حافظة الشعب المصرى خصوصاً تعبها وتكررها ولا تنساها قط!



### المجلد Dialectica; Dialektik; Dialectique; Dialectic

هو علم القوانين الأكثر عمومية التى تحكم الطبيعة والمجتمع والفكر. وربما كانت نشأة المجلد فى القرن الخامس قبل الميلادى على يد زينون الإيللى الذى كانت أغاليطه نماذج من المجلد الحاد استشارت فلاسفة عصره للرد عليها. ولكن هذا المجلد الذى كان فناً للشحاور بغية الوصول إلى الحقيقة، بطرح الفكرة والفكرة المضادة لها عن طريق السؤال والجواب، تحول مع السوفسطائيين إلى وسيلة لعب بالالفاظ لإخفاء الحقيقة، ولذلك أطلق عليه أفلاطون اسم المجلد أو اللجاج *eristic* وليس المجلد. وكان تهكم *elenchus* سقراط صورة متقدمة لجدل زينون، يقوم على توجيه الأسئلة للخصم وتوليد الإجابات عليها، بقصد جلاء الحقيقة التى يزعم الخصم وحده أنه العارف بها دون غيره، وبدعى أنه يهدف إلى إثبات وجهة نظر الخصم لا دحضها، ولكن سقراط فى الحقيقة كان يوقع محدثه فى التناقض بطريقته التهكمية التى تقوم على طرح معنى ينفى المعنى الأول، وأطلق أرسطو على طريقة سقراط اسم القياس المقسم

ومراجعة التناقض بصراحة تساعد على إعادة التوازن للشخصية، والتقدير للذات، والشعور بالامن.

وهناك نسخة من نوادر جمعا باسم «نوادر الخواجة نصر الدين الملقب بجمعا الرومى»، هى نفسها النوادر ولكنها مزودة. والنسخة العربية أحياناً ما تنسب هذه النوادر لأبى نواس، ويعتبر الملاحظ أقدم المؤلفين العرب لإيراداً لنوادر جمعا ولكنه يدرجه ضمن المغفلين. وفى كتاب البقال يجعل الملاحظ جمعا يرد على أحد سكان مدينة حمص رداً ذكياً يظهر الحمصى بالغباء، فيذهب ذلك مثلاً على غباء أهل حمص، وتنسج بعد ذلك حكايات يبدو فيها جمعا ذكياً وصاحب فلسفة فى الحياة مدارها «الأنامالسية» أو «الأناوحدية». وذهب المتأخرون إلى تقليد الملاحظ، فكلما حزبهم أمر وزادت رقابة السلطة على الشعب من قبل البصائين وغيرهم كلما لجأ المؤلفون إلى شخصية جمعا ينتفون بها عن الشعب، ومع ذلك فقد وفر عند الجميع أن شخصية جمعا شخصية حقيقية، وقيل إن الاسم مخترع، وحقيقته أبو الغصين الفزارى، أو أنه دُجِّين بن ثابت أو ابن الحارث. ويقول ابن الجوزى إن جمعا حقيقى، ولكن الحكايات التى تنسب له من تأليف جبرانه. وبذهب بعض كتاب الشيعة إلى القول بأن جمعا شيعى ويجعلونه ضمن جماعة أبى نواس وبهلول. ويحتفظ الأدب الشعبى بمجموعة كبيرة من

متواترة، ومن ثم لم يعتبر أرسطو الجدل وسيلة كافية لتحصيل المعرفة الصحيحة أو العلم، ولكي يتحقق لنا ذلك رأى ضرورة التوصل بالبرهان، وهو الاستدلال الصحيح الذى يقوم على مقدمات صادقة واضحة بذاتها. وتمثل قيمة الجدل عند أرسطو فى فائدته كوسيلة للتدريب على التفكير وطرقه، ولجادة الآخرين على أساس ما يطرحونه من مقدمات، ولاختبار صدق المبادئ الأولى غير المبرهنة للعلوم.

وكان للجدل مكانة علياً عند الرواقيين حتى قيل إنه لو كان للآلهة علم بالجدل فإنه العلم بجدل أفريسيوس. وكان الجدل عندهم يعنى المنطق الصورى، وطوره سينيكا ليشمل اشكالا من الاستدلال تُدرجها اليوم ضمن ما نسميه حجاب القضايا. واستخدم الجدل فى المصور الوسطى كذلك بمعنى المنطق، فمرة يقولون *dialectica*، ومرة يقولون *logica*، ولذلك فكر كنيح أن الاقدمين استخدموا الجدل بوصفه منطق وهم *logic of illusion*، بمعنى أنه كان وسيلةهم إلى اقتيحتهم الوهمية التى أساسها إما اغتيال منطقية كالمصادرة على المطلوب الاول، وإما تجريبية كتضخم القمر عند الأفق، وإما ترنسندنشالية أى نابعة من طبقة العقل الخالص الذى يزعم أنه قادر على تخطى نطاق التجربة والتدليل على وجود النفس والعالم والله. وقال كنيح إنه يستخدم المنطق لينقد هذا الوهم الجدلى، وعنون القسم الثانى من منطق

*epagoge*، بمعنى أنه استدراج للخصم للإقرار بتعميم من خلال التسليم بصحة جزئياته. ومع أن أفلاطون سار على نهج مقراط إلا أن الجدل صار بالنسبة له علم تصنيف المفاهيم وتقسيم الاشياء إلى اجناس وأنواع بالإضافة إلى أنه فن إلقاء الاسئلة والاجوبة، أى أنه تحول إلى منهج وعلم، فهو المنهج الذى يرتفع بالعقل من المحسوس إلى المعقول، وهو العلم بالمبادئ الأولى التى يبلغها الفيلسوف بدراسة العلوم الجزئية، ثم ينزل إلى هذه العلوم الجزئية يربطها بمبادئ، وإلى المحسوسات يفسرها على ضوئها، ولذلك فقد قسمه أفلاطون إلى جدل صاعد *ascending dial-* *lectic* يتدرج بالتفكير من الإحساس، إلى الظن، إلى العلم الاستدلالي، إلى التعمق الخالص، وجدل نازل *descending dialectic* ينزل بالتفكير من أرفع المثل إلى أدناها، بتحليلها وترتيبها فى اجناس وأنواع، وهو ما أطلق عليه اسم القسمة *division*. واستخلص أرسطو قياسه *sylogism* من قسمة أفلاطون، وبنى منطق الصورى على فهمه للجدل، وعرف الاستدلال بأنه جدلى إذا كانت مقدماته آراء محتملة مقبولة من الكافة أو الغالبية من الناس أو الفلاسفة، فإذا كانت المقدمات تبدو فقط محتملة، أو إذا كان الاستدلال غير صحيح فهو جدال أو لحاج وليس جدلاً. ولذلك أطلق على الجدل الأرسطى اسم منطق الاحتمال *logic of probability*، لأن موضوعه الاستدلالات التى تقوم على مقدمات محتملة. بمعنى أنها آراء

الذات والموضوع وتقسيمه العالم إلى موضوعي وذاتي، واعتباره العالم بما فيه الإنسان موضوعاً، أي شيئاً غريباً عن الإنسان، نكثن الجدول الموجودي ينطلق من وحدة الذات والموضوع. ومن غنى الإنسان بذاته باعتباره «وجوداً» أي ذاتاً في مواقف، يختار فيها بين عدد من الممكنات في حرية، ويفعل فيها الإنسان بوعيه بمعزل عن الضرورة الموضوعية، أي بمعزل عن القوانين (أنظر الجدول الماركسي في باب المادية الجدلية).



#### مراجع

- Paul Foulquié : La Dialectique.
- Eduard von Hartman : Über die dialektische Methode.
- Jonas Cohn: Theorie der Dialektik.



#### جرامسكي وأنطون،

Antonio Gramsci

(١٨٩١-١٩٣٧) اشتراكي إيطالي، ولّد في سردينيا، وأسس الحزب الشيوعي الإيطالي (١٩٢١)، وحكم عليه موسوليني بالسجن إحدى عشرة سنة، قضاه في تدوين كراسات فلسفية بطريقة كروتشه وسوريل، وإن كان قد هاجمهما لارتدادهما عن الشيوعية، وكان يدافع عن الماركسية اللينينية، ويدعو إلى فلسفة ثورية

انترسندنتالي باسم الجدول الترئسندنتالي *transcendental logic*. ويختص هذا الطراز الجديد من الجدول بكشف وفهم الأحكام الترئسندنتالية، أي الأحكام التي تتخذ موضوعات لها تتجاوز حدود التجربة. ومع أنه رتب التناقضات التي يتردى فيها العقل الخالص في أربع مجموعات من انقضايا ونقائضها، إلا أنه لم يُسمِّ حله للتناقضات بأنه مركب القضية والتقيض. وكان خلفه فخته هو الذي قدّم لأول مرة ثلاثيته المشهورة: القضية *thesis*، والتقيض *antithesis*، ومركب القضية والتقيض *synthesis*، وتابعة عليها شيلنج، ولكن فخته لم يكن يعتقد أن المركب يمكن استنباطه من القضية، ولم يكن يرى فيه إلا أنه وحدة القضية والتقيض. إلا أن هيجل طور الجدول إلى ذروته واعتبره قانون الوجود الذي يشمل الحياة كلها والطبيعة والمجتمع وقانون الفكر، واعتبر الجميع في حالة صيرورة وتغير وتحول وتطور باستمرار، ولم ينظر إلى التناقضات في الفكر والطبيعة والمجتمع على أنها تناقضات في المنطق الصوري، ولكنه رآها تؤدي بالضرورة إلى مرحلة أخرى من التطور. ورأى أتباعه أن هذا المفهوم للجدول يبعث الشرقة في الحياة والفكر، ومن ثم تطور عن الجدول الهيجلي أهم رافدين له وهما الجدول الوجودي عند كبير كجورد، والجدول المادي عند كارل ماركس، وينتقد الأول الجدول الهيجلي لقيامه على مبدأ التناقض بين

## المرجاني «السيد الشريف»

علي بن محمد (٧٤٠هـ / ١٣٣٩م - ٨١٦ / ١٤١٣) الملقَّب بالسيد الشريف المرجاني، وُلِدَ في جرجان (استراباذ الآن) من فارس، متكلِّم وفيلسوف، درس على قطب الدين محمد الرازي في مرأة، ومباركشاه في مصر، وكتب باللغتين العربية والفارسية شروحاً على كتب المنطق والفلسفة في عصر اشتهر بكتابة الشروح، وأهمها شرحه على شرح قطب الدين الرازي على الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للمكاتب، وشرح على كتاب المواقف في علم الكلام للإيجي، والتعريفات. ولعل التعريفات هي أشهر مؤلفاته، ونالت الكثير من عناية الخلف، وتناولوها بالتحقيق والشرح عليها، ومنهم مؤلف هذه الموسوعة.



### مراجع

- التعريفات تحقيق الدكتور عبد المنعم الحفني. مكتبة دار الرشاد.



## جرجيس الفيلسوف

كان بمصر حوالي سنة ٥١٠هـ، وأصله أنطاكي، وكان لقبه جرجيس على عادة أهل مصر عند الاستهزاء بأحد الناس، وكان يزور فصولاً في الطب والفلسفة ويبرزها في معارض ألفاظ القوم، وهي فارغة من المعنى ولا فائدة

حماهيرية تجد صدى سياسياً كالصدي الذي كان لحركة الإصلاح البروتستنتي أو الاستنارة الفرنسية.



### مراجع

- Gramsci: Opere. 6 vols.. Turin.
- English editions: The Modern Prince and Other Writings.
- The Open Marxism of Antonio Gramsci, translated by Carl Marzani.
- N. Matteuci: Antonio Gramsci et la filosofia della prassi.



## جرای «أساء» Asa Gray

(١٨١٠ - ١٨٨٨) أمريكي، اشتهر ببحوثه في علم النبات، وكان صديقاً لداروين، وقال عن نظريته في أصل الأنواع والتطور أنها تحمل التاويلين الإلحادي والإيماني، وأنه يفضلها كنظرية تقول بغائية الحياة وتثبت وجود الله.



### مراجع

- Gray : Darwiniana: Essays and Reviews Pertaining to Darwinism. 1876.
- : Natural Science and Religion. 1880.





يؤمن بالعمل، وأدت به نزعتة انعقضية إلى الانحياز إلى جانب البرلمان الهولندي ضد الكنيسة التي كان يناصرها الأمير موريس، وأنهم بالتآمر وحُكِمَ عليه بالسجن المؤبد، واستطاع الفرار إلى فرنسا بمساعدة زوجته، وهناك كتب رائعته عن «قانون الحرب والسلام». وما يزال كتابه مرجعاً في القانون الدولي، استند فيه على القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي، واستمد قواعده من مبادئ العقل، وقال باحترام التمهيدات الدولية وملكية الغير والتعويض عنها، وجعل العقود أعلى مبادئ القانون إلزاماً، وأطلق على مجموع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اسم القوانين الدولي، وصنّف الحرب المشروعة إلى ثلاثة أنواع، فهي إما للدفاع، وإما لاستعادة حق مُتَنَصَّب، وإما لتوقيع جزاء على ضرر.



#### مراجع

- Gurvitch, George : La philosophie du droit de Grotius et la théorie moderne du droit international. Revue de Métaphysique et de morale. vol. 34. No. 2.



#### جروسيستيس «روبرت» Robert Grosseteste

(١١٦٨ - ١٢٥٣) إنجليزى، من أسرة متواضعة، لكنه تعلّم في أكسفورد وباريس، وصار مديراً لجامعة أكسفورد ثم أسقفاً للكنولن.

منها، ثم ينفذها إلى من يسأله عن معانيها فيتكلم عليها ويشرحها بزمعه، باسترسال واستمجال، وقلة أكثرث وإعمال، فيوجد فيها عنه ما يضحك منه.



#### جروت «حنا» John Grote

(١٨١٣ - ١٨٦٦) بريطانى، تعلم وعلم بكيمبردج، وقيل عنه إنه أول فلاسفة كيمبردج التحليليين بما تميّز من احترامه للغة والفكر العاديين، ومحاولاته الدائبة لرفع كل خلط منطقي، وتأكيد له أهمية البوضوح.



#### مراجع

- Grote : Exploratio Philosophica. 1865.
- : Examination of the Utilitarian Philosophy. 1870.



#### جروتشوس «هوجو» Hugo Grotius

(١٥٨٣ - ١٦٤٥) هولندي، وُلِدَ في دلفت من أسرة كبيرة، ودخل جامعة ليدن في الحادية عشرة، وتخرّج بامتياز في الرابعة عشرة، وحصل على الدكتوراه في القانون من جامعة أورليانز بفرنسا في السادسة عشرة. أهم كتبه «حرية البحار Mare Liderum» (١٦٠٩)، و«عن قانون الحرب والسلام De Jure Belli ac Pacis» (١٦٢٥). وكان جروتشوس أرسطياً

دون العلل الصورية والغائية. وتقوم نظريته فى الطبيعة على نظرية النور عند الافلاطونيين احدثين والاوغسطنيين، فالله نور، والموجودات انوار بالمشاركة، خلقها الله فى البدء من الهىولى والصورة الجسمية. والنور خصائصه انه يتولد بذاته ويتشرفى الهىولى فى كل اتجاه، فيمدّها فى الابعاد الثلاثة ويولد الكم، وانتشاره يتكاثف حول المركز ويتخلخل عند المحيط، سواء فى العالم أو فى كل جسم، ويرتد النور من المحيط إلى المركز، ومن النور المنعكس تكونت الافلاك والناصر، ولم يعد فى إمكان الهىولى أن يقوم بمزيد من التشكل فى المحيط، ولكنه عند المركز ما يزال قادراً على التشكل.



#### مراجع

- L. Baur: Die philosophischen Werke des Robert Grosseteste.
- A. C. Crombie: Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science.



#### جريجورى الريمينى

#### Gregorius Rlminius

(نحو ١٣٠٠ - ١٣٥٨م) أحد أبرز فلاسفة القرن الرابع عشر، إيطالى، توفى فى فيينا، وكان قد قضى فى باريس نحو ست عشرة سنة، وله الشرح على كتاب الأحكام، واشتهر بمذهبه

وهو من واضعى أسس العلم الحديث، وأول ممثل للعلم التجريبي فى العصور الوسطى، وكان مترجماً وشارحاً ومؤلفاً، ومع أنه كان من رواد تقديم أرسطو إلى الغرب، إلا أنه نبّه إلى خطورته، وأخذ عليه اعتماده وأتباعه على العقل الاستدلالي، فمع أنهم استطاعوا أن يدلّلوا به على وجود الله، إلا أنهم لم يفهموا الجوهر الإلهى، ومشال ذلك أنهم عرفوا بالاستدلال أن السرمدية بسيطة ولكنهم لم يدركوها إلا فى صور خيالية هى الامتداد الزماني أدّت بهم إلى كثير من الضلالات كآزلية الزمان والحركة، ومن ثم أزلية العالم، فبحسب القول بقوة أخرى فى الإنسان تدرك الروحانيات، وما لم يتخلص النظر العقلي من الأغاليط فإن العقل لن يستطيع أن ينساق إلى استبصار الأزلى والحق، وأن يتغلب على أوهام التصورات المادية. والغريب، أن جروسيتست استخدم منهجاً علمياً لفت إليه انتباه العلماء فى القرن العشرين، يعتمد على التحليل والتركيب والتجريب، ولكنه أخذ منهجه عن الحسن بن الهيثم، وكان كتاب المناظر لابن الهيثم مثلاً لما ينبغى أن يكون عليه التدليل العلمى، فما دام الضوء هو علّة الحركة المحلية ووسيلة الأجسام العلوية للتأثير على الأجسام الدنيا، وما دام الضوء يعمل طبقاً لقواعد هندسية، فإن كل حركة يمكن وضعها رياضياً، وبهذا المنهج الرياضى تصير العلوم الطبيعية علوماً برهانية، بمعنى أنها تفسر الظواهر بالعلل الفاعلة

## جريجورى النيصاوى Gregorius

Nysaeus

( نحو ٣٣٠ - نحو ٣٩٤م ) من نيصا من قبادوقية، أخوه باسيلي الأكبر، وكتابات حول تاصيل الثالوث الذى كان يعاب على المسيحية ويوجه إليها بسببه النقد الشديد، وتعتبر به من الديانات المشتركة. ودافع عن فكرة الخلاص المسيحية، وكتب عن حياة النبی موسى، كباحث عن الله، وكتبى، وكفيلسوف مسيحى. وفلسفة النيصاوى أفلاطونية محدثة، ويبدو فيها متأثراً بأوريجين، واشتهر برودده على الفلاسفة من أهل زمنه، وله محاوراة والنفس والبحث، وتضارع محاوراة فيدون لأفلاطون وإنما من وجهة نظر مسيحية، وذلك ما دعا غالب النقاد إلى اعتبار فلسفته هى نفسها فلسفة أفلاطون وإنما أعاد صياغتها فى قالب مسيحى.



## جرين «توماس هل» Thomas Hill Green

( ١٨٣٦ - ١٨٨٢ ) إنجليزى، ابن قسيس، وأول فيلسوف محترف بالمعنى الحديث، تعلم باكسفورد وعُيّن بها أستاذاً للفلسفة الخلقية، ويعتبر زعيم الحركة الهيجلية الإنجليزية. أهم مؤلفاته «مقدمة للأخلاق Prolegomena to Ethics» ( ١٨٨٣ ) يعارض فيه بشدة ما يسميه «الفلسفة الرائجة popular philosophy»،

فى الجبر، فكل ما يفعله الإنسان هو من مشيئة الله، والإنسان غير حر، والله إذا أراد إنهاء العالم كان، وإن أراد حياة آخرة كانت، فالله هو الوحيد الحر، والحرية من صفاته، أو أنها بتعبير أفضل المشيئة، والإنسان يعرف بالتجربة، ولكنه لا يعرف بها إلا عندما يريد الله، وعندئذ يتبدى النور للمعارف فيعرف ما يجله الآخرون. ومشيئة الله خيرة، لأن الله هو الخير، ولا يفعل ولا يشاء إلا الخير.



## جريجورى النازيانى Gregorius

Nazianus

نحو ٣٩٠م من بلدة نازيان من قبادوقية، واشتهر كاحد ثلاثة قبادوقيين تعلموا فى فلسطين والإسكندرية وأثينا، وكانوا فلاسفة كباراً ( الآخرون جريجورى النيصاوى وباسيليوس الأكبر ). غير أنه كان أكثرهم ثقافة، وكان يكره الفلسفة، وهو صاحب التشبيه المشهور لها بأنها من «أوبشة مصر» إشارة إلى الأوبشة التى أصاب الله بها المصريين زمن موسى، فهى عقاب ودليل غضب من الله على من يمتنعها ( أى الفلسفة )، وهو أيضاً الذى ثبت القول عن المسيح بأنه ليس من طبيعة الله ولكن فيه من طبيعة الله، وهو قول أخذت به الكنيسة وأشاعته بين المسيحيين.



عنده نحتاج الإرادة وليس العنف، وأساسها أخلاقى وليس طبيعياً، وخير الفرد فى العمل معها لأنها الكل الذى يندرج فيه .



### مراجع

- The Works of Thomas Hill Green. 3 vols.
- W. D. Lamont: Introduction to Green's Moral Philosophy.
- J. Pucelle: La Nature et l'esprit dans la philosophie de T. H. Green.



### الجعد بن درهم

كان يقول بالجبر، والأمويون قالوا بالجبر، يعنى أنهم أخذوا الخلافة بالقدر، وأنه ما كان يمكن أن يتولاها غيرهم، ومع ذلك فقد طلبه هشام بن عبد الملك، وأمر والى الكوفة عبد الله القسرى أن يقتله، وكان ذلك يوم عيد الأضحى سنة ١١٨هـ، فخطب فى الناس وقال فى ختام كلامه: انصرفوا وضحوا بضحاياكم. تقبل الله منا ومنكم فإني أريد اليوم أن أضحي بالجعد بن درهم!! فإنه يقول: ما كلم الله موسى تكليماً، ولا اتخذ إليه إبراهيم خليلاً. تعالى الله عما يقول علواً كبيراً ثم نزل وحزراً به بالسكين بيده!!!

ويقول الشيخ الإمام عبد الحليم محمود: كان جعد، فيما يبدو، شخصية لها وزنها، إذ أنه

ويعنفها بأنها الفلسفة التى يروج لها مفكرون يشبهون السوفسطائيين، يتسمون مثلهم بالوضوح السطحى والبلاغة التى تستهوى عقل القارىء، لكن نظرياتهم لانتبت أمام الواقع، ولا صلة بينها وبين الحياة كما يعكسها الفن أو الدين أو الأخلاق العملية، ويقصد بها المذهب الحسى، ومذهب اللذة، والإحاد، ويتحدث عن الحاجة إلى نظرية تفى بالمراد adequate theory تكون فلسفة هيجل مدخلاً إليها، وتستشرف الحياة استشراف الشعراء لها، فليس إلى القلب يلوذ الشاعر وإنما إلى الوجود الرحب، وانتقد لذلك فلسفة هيوم، ودعاه بأنه لا وجود حقيقياً إلا للوجدان، فإن نقول إن شيئاً موجود يعنى أننا ننسبه إلى أشياء أخرى، والنسبة لا تكون فى الوجدان ولكنها من عمل العقل. ولقد أخفق هيوم عندما حاول أن ينشئ علاقات فلسفية «على العلاقات الطبيعية»، أى على علاقات قوامها الحس، وكذلك عندما جعل الذات محصلة المدركات الحسية. وأعلن جبريين أن وعينا بالطبيعة، والطبيعة نفسها، تفرض موجوداً أبدأً هو مصدر كل الارتباطات فى الفكر ومادة الفكر نفسها. ورفض أن تكون اللذة مصدر وغاية السلوك، وقال إن السلوك توجهه الدوافع، ووصفها بأنها أفكار لغايات يستهدفها الإنسان الواعى بذاته ويسمى إلى تحقيقها، وهى غايات خيره الذى هو من خير الكل، لأن الأنا الإنسانى مشارك فى الأنا الكلى، ولا تتحقق الغايات بإرضاء الجزء بل بإرضاء طبيعنا كلها. والدولة

### جعفر بن حرب

(١٧٧ - ٢٣٦هـ) معتزلى من الأئمة، وهو صاحب جعفر بن مبشر، ويقال لهما الجعفران، وأصحابهما يقال لهما الجعفرية، ومن رآه أن الفاسق موحد وليس بمؤمن ولا كافر، وأن الصغائر تستوى والكبائر، وأن تأييد المذنبين فى النار من موجبات العقول، وخالف بذلك القائلين أن ذلك ما يُعلم من الشرع وليس بالمعتل. (أنظر جعفر بن مبشر)



### جعفر الصادق

(٨٠ - ١٤٨هـ) جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط، ولقبه الصادق لأنه كما يقال لم يعرف الكذب أبداً، واشتهر بالعلم الواسع، وكان مسموع الكلمة مهابة، وله «رسائل» يقال إن جابر بن حيان جمعها عنه، وكان قد تلقى منه، ومولده ووفاته بالمدينة. وأتباعه هم الجعفرية الواقعة، وسُموا بالواقفة لأنهم توقفوا عليه، وهو القائل إن الله أراد بنا شيئاً وأراد منا شيئاً، وما أراد بنا طواه، وما أراد منا أظهره لنا، ولكننا نشفتل بما أراد بنا عما أراد منا. وقال فى القدر إنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض.



### جعفر بن مبشر

(توفى سنة ٢٣٤هـ) مولده ووفاته ببغداد، وهو معتزلى من الأئمة، ويقال لجماعته

اختير مؤدباً لروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، ويظهر أنه كان من قوة الشخصية بحيث طبع مروان بن محمد بطابعه حتى لُقّب بمروان المحدثى. فلم يرهّد الكثيرون أن يشنعوا على مروان فيطعمونه بمروان المحدثى ... أليس للسياسة دخلٌ فى هذا؟! إنا حقاً نشك فى أن الحامل لهشام على قتل جعد كان العقيدة، ويغلب على الظن أن الحامل على ذلك إنما كان هو السياسة قاتلها الله.

ويقول الطبرى : جعد بن درهم زنديق، وكان جهم بن صفوان تلميذاً له، وجعد هو أول من ابتدع القول بخلق القرآن، وفيه يقول الذهبى : المحدث بن درهم عداؤه فى التابسين، مسندعٌ ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً فقتل على ذلك يوم النحر، غير أن تلك التهم مما رُمى بها أيضاً تلميذه جهم بن صفوان لا ينبغي أخذها دون سياق المذهب كله، فابن درهم يقول بأن الله لا ينبغي أن يوصف بما يوصف به الخلق، لأن ذلك يعنى تشبيهه، فلا يوصف الله بأنه ككلم فلاناً أو صادق فلاناً، وإنما يوصف بأنه قادر وموجود ومحي ومميت، ومثل هذه الأوصاف يختص بها وحده. وذلك كان اجتهاد ابن صفوان فهل كان ينبغي قتله؟ ولكنها السياسة كما يقول الشيخ الإمام عبد الحلیم محمود!



يجب بغضهم كأبي بكر وعمر وعائشة، وأن أسماء العبادات هي أسماء لأفراد من آل البيت يجب موالاةهم. وقال الدنيا لا تنفى، واستحلّ الميتة والخمر، وأدعى الألوهية والنبوة. وتقول المناحية لذلك إنه لم يمت، إلا أنه لما غلب وأتباعه على همدان والري وأصبهان سار إليه أبو مسلم الخراساني وقتله، وقيل إن مقتله كان ختقاً، وقيل مات فى سجن أبى مسلم سنة ١٣١هـ، وهو صاحب البيت المشهور:

وعين الرضا عن كل غيب كليفة

ولكن عين السخط تبذى المساويا



### جلال الدين الرومي

(٦٠٤هـ / ١٢٠٧م) - (٦٧٢هـ / ١٢٧٣م)  
أكبر شعراء الفلاسفة الصوفية، فارسي، وكُذِّى فى بلخ، وتوفى بمقونية، وتأثر تأثراً شديداً بشمس الدين تبريزي، وأقام الطريقة المولوية التى تقوم على الذكر بالرقص، وأهم كتبه «المثنوى» فى ستة مجلدات: عبارة عن أشعار يلقيها إلقاء بلا إعداد، تعبّر عن عيشه لله على نحر شعري متحرر، يبدو فكره فيها متأثراً بالفرازلى وابن عربى والططار، والله عنده قيمة مطلقة، والخير والشر منتصبان إليه، والحقيقة مركلة بالعدم والوجود، والعدم من صنع الله، وهو يخلق بأن يهمس فى الأشياء بكلمات ساحرة وهى نائمة فى العدم، وهو يهلك الكل فى آنات الزمان، وكل مخلوق رمز لتحرير الروح

الجعفرية، ويقول إن المتنوع من الفعل قادر على الفعل، وليس يقدر على شيء، ولزمه أن يجيز كون العالم بشيء ليس غير عالم به. وكان جعفر تلميذاً لأبى موسى المردار، وله مناضرات مع بشر المريسي، وله مصنفات لم تصل إلينا، وكان ظاهرياً، ولا يرى الرأى ولا القياس، ومن رأيه أن بعض المسلمين أسوأ حالاً من اليهود والنصارى والزنادقة والدرهية، وأن دار الإسلام ليست فى الحقيقة دار إيمان ولكنها دار فسق. ويقول مع جعفر بن حرب والإسكافي إن علياً كان أحق الناس بالخلافة بعد النبى، إلا أن تولّى أسلافه الخلافة بعده مع ذلك صحيح.



### جعفر الطيار

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطالبي ذى المناحين، وأصحابه يقال لهم المناحية (بفتح الحيم والأولى ضمها)، وكان قد ادعى الإمامة بزعم أن الإمامة بعد أن دارت فى على وبنيه انتقلت إلى ذرية جعفر ذى المناحين. وكان لا يؤمن بالقليامة، ويقول بالناسخ، وأن العلم بنيت فى قلب المؤمن كما نبت الكماء أو العشب وهذا تفسير قوله أنه يؤخى إليه. واسم المناحية مأخوذ من الآية «ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا» (المائدة ٩٣)، فأولها بأنه لا موجب للصلاة والزكاة والحج والصيام على المؤمنين، وقال إن المحرمات أشخاص

من المادة، وكان الإنسان في الأصل حجراً، وصار نبتة، فحيواناً، فإنساناً، وسيُترَف الإنسان على الملأ ويغدو شيئاً لم تره عين إنسان. والإنسان جسمٌ، وروح أعمق، وعقل أكثر عمقاً، وروح حَيٍّ أعمق الجميع لا يكون إلاً للأولياء، ومن خلاله يتحدث الله. وبيت أسرار الله هو الإنسان وليس الكعبة، والقلب الصادق أرفع من الشعائر، وإن كانت الشعائر نافعة كالهدايا التي يقدمها الحبيب لحبيبه، وعلى الإنسان أن يحب صنَّع الله لا مصنوعه كما يفعل عبدة الأصنام، وأن يتبين حرثته التي هي التحرر من المادة والحاجة، وأن يستشعر أن تمام الحرية مرتبة من مراتب الأولياء، والموت ليس فناء القطرة في البحر، لكنه القرب من الله، كقرب الحديد من النار، فيتخذ الحديد خصائص النار ولكنه لا يفقد خصائصه.



### جلال نوري

(١٨٧٧ - ١٩٣٨) تركي صاحب دعوة عريضة في الإصلاح، وهو الأصل الذي استقى منه قاسم أمين في مصر دعوة تحرير المرأة، ويُعتبر «أبو الثورة التركية والانقلاب» للذين عانت منهما تركيا حتى الآن، ولم تكن دعوته صادرة عن فلسفة تركية صميعة ولكنها من وحي الفلاسفات الفرنسية والثقافة الأوروبية التي تلقى عليها، وكان في أول أمره يعمل بسلك القضاء فتركه إلى الصحافة، وكتب أكثر من ألف وخمسمائة مقال أكثرها باللغة الفرنسية، وخاصة

في صحيفة إيليرى التي كانت تصدر في استنبول، ولذلك أطلقوا عليه إيلرى جلال الدين، وتوجه كفاحه ضد الاستبداد والحكم المطلق ونظام الحزب الواحد، وكان يمثل التيار الليبرالي العلماني، وأثار عليه المسلمين والشعب التركي حتى اعتدوا عليه، وله أكثر من ثلاثين كتاباً، ولم يساند أيّاً من طوائف الأمة الثلاث «المتعصبين للتركية»، و«المتعصبين للإسلام»، و«المستغربين»، وكانت أفكاره وسطاً بين الجماعتين الأخيرتين وأثارت الكثير من الجدل، إلا أن المدق في دعوته يجد أنه بمجرد الأخذ بها فهنا لا يمكن إلا أن يكون مقصوده هدم وتقويض الإسلام في تركيا، فقد نبذ الشريعة وطالب بنظام قضائي يتناسب مع ظروف بلده، وطالب بتحرير المرأة وتحريم الزواج بأكثر من واحدة، وأن تكون للمرأة استقلاليتها، وتطويع قوانين الطلاق والنفقة، ووُصفت آراؤه بأنها تقدمية أكثر من اللازم، وأرجع نوري تخلف تركيا إلى عدم إسهامها في النهضة العالمية، ولم يكن لها نصيب في عصر النهضة، وليست دولة بحرية، وعاب على التركية الحروف العربية وطالب بأبجدية أوروبية، ويفصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية، وأن لا يكون هناك دخل للدين في الحكم، وأن تكون الغلبة للقومية على الإسلامية، واختار لبلده الحضارة التقنية تقليداً لليابان، وفي مؤتمر سالونيك سنة ١٩١١ قدّم مذكرة بمجمل فلسفته الإصلاحية لجمعية الاتحاد والترقي. وأهم مؤلفاته «تورك انقلابي»، و«اتحاد

«سراج الأذهان». وله كذلك «درة الخواص» و«كنز الاختصاص في معرفة الخواص»، و«نهاية الطلب في شرح المكتسب في زراعة الذهب».



### جماعة فيينا

Wiener Kreis; Cercle de Vienne;  
Vienna Circle

رابطة فكرية تحلّت حول موريس شليك أستاذ الفلسفة بجامعة فيينا في الثلاثينات، وضمت فلاسفة وعلماء ورياضيين من أمثال كارناب، وهان نهوراث، ومينجر، وجودل، ووايزمن، وفابجل، وكرافت. وكان لكتابات فيتجنشتاين و«كارناب» أكبر الأثر في توطيد أفكارها الفلسفية. وكانت سنة ١٩٢٩ حاسمة في تاريخها حيث نشرت فيها ميثاقها المعروف باسم «الفهم العلمي للعالم»، وقد صاغه كارناب ونهوراث وهان، وتضمن أهداف الجماعة وبرنامجهما العلمي في مجالات المنطق والرياضيات والعلوم التجريبية، وتلخّصت في وضع أسس مفسّونة للعلوم، وبناء وحدتها، والبرهنة على أن جميع قضايا الفلسفة الميتافيزيقية لا معنى لها. ولكن فلسفتهم التجريبية المنطقية، وهذا هو اسمها، قربت بالاستهجان وقد تركّز هجومها على الميتافيزيقا، وهذا كما لو كانت حركة مقصوداً بها الدين. وإنه لأمير بشير الانتباه والشك أن تكون الحلقة تجمّعاً يهودياً خالصاً، ولذلك فقد لاحقتها

إسلام وعلمانيه، و«مسلمانره»، و«توركلره» حقارت، و«علل أخلاقية»، و«خاتم الأنبياء»، و«حوايج قانونية»، وأبرزها جميعاً «تاريخ تدهيات عثمانيه»، وأفكاره جميعاً أخذت بها الثورة التركية، وطبقتها بالنص، فماذا حدث في تركيا؟ لم ينصلح حالها وشاعت الهوية التركية، وتخلّفت عن مستعمراتها كالليونان وأرمينيا وبلغاريا وغيرها، لأنها لم تراع أصولها ولا حوائجها فعلاً ولكنها قلّدت، والتقليد أتباع وليس ابتداء. والمؤامرة الآن على تركيا بعد سلخها عن العالم الإسلامي أوفيقها منه وتدمير هويتها، تقسيمها إلى دولات عرقية وبلغتتها، أي تفتيتها إلى كيانات ضعيلة. والمثل التركي درسٌ لكل من يتنكر لهويته ولقبه الروحية، ولشخصيته الوطنية وقوميته وذاتته الخاصة، ويمنحل ما ليس له.



### المجلدكي «أهدمر»

(توفي بعد ٧٤٢هـ / ١٣٤١م) عزّ الدين عليّ بن محمد بن أهدمر المجلدكي، حكيم من أشهر حكماء المسلمين، لقب بالمجلدكي نسبة إلى بلده جلدك من قرى خراسان، وأورد عنه بركلحمان، وحاجي خليفة نسي «كشك الطنون»، و«دائرة المعارف الإسلامية»، و«هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي. ومن مؤلفاته: «البرهان في أسرار علم الميزان» ويسمى «الهدر المنير»، في أربعة أجزاء، اختصره وأطلق عليه



حتى القرن الثامن عشر، فقيل ذلك، ومنذ الإغريق، احتل البحث في ماهية الجميل *beauti-ful* جانباً من تفكير الفلاسفة خلال بحثهم فيما ينفع الناس، ولم يتحدث سقراط عن الجمال إلا في معرض المقارنة بين المعرفة واللذة وأيهما أفضل لخير الإنسان. وفرق سقراط بين اللذات الخالصة واللذات المشوبة، وصنف لذة مشاهدة الأشياء الجميلة لذاتها ضمن اللذات الخالصة، ولذلك جعل أفلاطون الجمال من مكونات الشيء الجميل وقال عنه إنه الخاصة الباطنة لهذا الشيء الجميل، وأنها خاصة لا تعتمد على ما سواها ولا يعتمد عليها سواها، ولهذا ظنه أرسطو ميزة الشيء الجميل ككل، وأنه من ثم خاصة صورية وصفها بأنها الوحدة التي يتبدى عليها الشيء الجميل على كثرة ما يحتويه من تفاصيل وعناصر، فهي وحدة تجمع في داخلها كل ضروب التنوع والاختلاف وتؤلف بينها في كل منسجم، والجمال هو هذا الانسجام الحاصل. ومال أفلاطون لوجهة نظر أفلاطون على وجهه نظر أرسطو، فطالما أن الروح تشرب للجمال الذي تتبدى عليه روح الله في مخلوقاته فإنه لا يكون خاصة صورية ولكنه تلك الحياة التي وهبها الله لمخلوقاته ونفخها فيها من روحه، ومن ثم فالشيء الجميل هو الذي يشع بالحياة. وقارن أفلاطون بين الوجه المشرق الحي والوجه المنطفئ الميت، فكلاهما تبرز به خاصية الانسجام بين التفاصيل، لكن الوجه الحي هو الذي يحررنا من جماله، والجمال من ثم لا يكون إلا

الحكومة المنسوبة، واعتدى طالب على موريس شليك زعيمها فاصابه في مقتل، وقيل بومها إنه مجنون قد أثاره رفض شليك لرسالته الجامعية، ومن ثم ألت الجماعة على الهروب إلى العالم، وكانت على اتصال بجماعة مماثلة من اليهود أيضاً تسمى جماعة برلين، تدعو إلى التجريبية المنطقية، ويتزعمها رايشباخ، وهيزر بروك، ودوبسلاف، وأثمرت الاتصالات عدداً من المؤتمرات الفلسفية الدولية لمناقشة وحدة العلم - في باريس (١٩٣٥)، وكوينهاجن (١٩٣٦)، ثم باريس (١٩٣٧)، وكيمبردج (١٩٣٨)، وكيمبردج بامريكا (١٩٣٩)، وقامت بالتحريف بنفسها في شكل منشورات جماعة إرنست صاخ، وبإصدار مجلة فلسفية باسم «أخبار الفلسفة»، عرفت من بعد باسم «المعرفة»، وطبعت أبحاثها في سلسلة منشورات وحدة المعلم، ولكن حركة التطهير التي قامت بها الحكومة لكل دعائها في الجامعة وغيرها دفعتهم إلى الهجرة جميعاً، وهكذا كادت جماعة فيينا وريبنشتا جماعة برلين تنتهيان تماماً لولا بعض المشاهير لهما من اليهود أيضاً في برطانيا والولايات المتحدة بالذات. (انظر الوضعية المنطقية).



### الجمال Schönheit; Beauté; Beauty

الجمال والقبح مدار بحث علم الجمال أو الاستطيقا *aesthetics*، أو انهما كانا كذلك

فكرة الجمال علمية وفضّلوا عليها فكرة الفن باعتبارها أوسع وتسمح بإدخال الفنون البدائية ضمن مجال ما تبحث فيه الدراسات الاستيطيقية.

والقُبْح ugliness قيمة جمالية سالبة مثلما الجمال قيمة جمالية موجبة، ومن ثم فالجمال والقُبْح قطبا قيمة واحدة كالصواب والخطأ في الاخلاق، والحق والباطل في الإستمولوجيا. وكما توجد في الاخلاق أفعال إنسانية مسؤولة، بعضها شرير يستوجب الجزاء، فإن لبعض الموضوعات المدركة قيمة جمالية سالبة، ومعنى ذلك أن لهذه الموضوعات صفات هي نقيض الصفات التي للموضوعات الجميلة. وكان أفلاطون يعتبر الجميل هو المنتج للأحاسيس اللذيذة، وشايمة أرسطو، إلا أنه وجد أن التراجيديا، وهي عمل فني رفيع، تخلق آثارا صادقة مؤلمة، في حين أن الكوميديا التي تصور من المواقف والشخصيات أسخفا وأكثرها كسفا لوضاعة الإنسان، بلغة هي نقيض لغة التراجيديا، تُخلّف آثارا سارة. وظلّت مشكلة هذا التضارب في التراجيديا على حالها كما طرحها أرسطو وحتى اليوم، وفسّر البعض هذا التناقض بأن أهدافها وتُبل شخصياتها، والحكمة والشجاعة اللتين تنتقل عدواهما منها إلى المخرجين، أمر يتجاوز مشاهد الألم وآثارها. وتناول القديس أوغسطين القُبْح في الوجود ولكنه لم يعتبره عنصرا أساسيا، وردّ القبح في الأشياء إلى نقص في شكلها عن الشكل الذي لجنسها، ومن ثم

في الشيء الجميل، وهو التناقص الذي يشع منه وليس التناقص ذاته كما قال أرسطو. وكان القرن الثامن عشر بمثابة ثورة كوبرنيقية في تقدير معنى الجمال والإحاطة بشروط التجربة الجمالية وأبعاد الإدراك الجمالي والفرق بين الجمال والفن. وكانت أهم أفكار ذلك القرن تمييز إدموند بورك (١٧٥٧) بين الجميل والجليل sublime، ووصفه للجميل بأنه ما يحرك الشهوة أو يمنح الشعور بالرضا والسعادة، ولكن الجليل يُشبع فينا إحساسا بالرهبة، وإن مجرد التفكير في أن من الممكن أن نرى الله ليملّونا خشية وخوفا. والجميل سهل واضح ملموس يدرك بالحواس، والجليل معقد غامض لامتناه ندرته بالحدس. ومهد بورك لفكرة التعبير، وأدخل القُبْح نقيض الجمال ضمن التذوق الجمالي، فالجميل هو المعبر وإن كان قبيحا، طالما أنه قد أحسن التعبير عما قصد إليه. وقال هتشسون (١٧٢٥) إن الجمال فكرة إنسانية، والجميل هو الشيء الذي يملك من الإمكانيات ما يشهر فينا فكرة الجمال. وفي القرن التاسع عشر حاول فخر والسيكولوجيون تحديد قوانين التذوق بقياس استجابات الاستحسان والاستهجان معمليا. وشهد الربع الأخير من ذلك القرن قيام ما يسمى بعلوم الفن kunstwissenschaft; sciences of art تبحث في نواحيه الأنثروبولوجية والتاريخية وفي كل ما يميزه كمنهج ثقافي. وازدهرت هذه العلوم في القرن العشرين كفرع من علم الجمال، ولم تعد

### مراجع

- Bosanquet, Bernard : A History of Aesthetics.
- Carritt, E. F. : The Theory of Beauty.



### جمال الدين بن واصل

(٦٠٤ - ٦٩٧ هـ) محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم، سوري من حماة، وفيها توفي، وأقام مدة بمصر واتصل بالملك الظاهر بيبرس فأرسله في سفارة عنه إلى ملك صقلية الأنثروور ما نغريد، وسأله الملك عن المنطق فصنف له رسالة فيه أطلق عليها «الأنثروورية»، وأعطاهها كذلك اسم «نخبة الفكر». وله شرح ما استغلل من ألفاظ كتاب الجمل في المنطق، وهداية الألباب، في المنطق كذلك.



### جمال الدين الأفغاني

(١٨٣٨ - ١٨٩٧) السيد محمد بن صفور، من أبرز علماء الإسلام في القرن التاسع عشر، ولد باسمه آباد من أعمال كابل بالفانسان، ويتصل نسبه بالحسين بن علي من جهة علي العمري الهدث المشهور، ولذلك لُقّب بالسيد، وتوفي بنشان كاش بتركيا، وقيل إنه مات مسجوماً بتهريض من السلطان عبد الحميد. ولم يعرف التاريخ مفكراً إسلامياً ارتحل مطوّفاً في الشرق والغرب كالأفغاني، فقد أقام ب طهران، واستنبول، والقاهرة، ولندن، وباريس،

فالقبح في الوجود هو الاستثناء وليس القاعدة. وبرزت مشكلة الشكل مرة أخرى في القرنين السادس عشر والسابع عشر، واستُخدم الشكل للتمييز بين القبيح والجميل، فالقبح هو الناقص شكلاً، والجميل في الدراما هو الملتزم للوحدات الثلاث (كورنبي)، وفي الفنون المرئية هو الملتزم للنسب (دورير). وفي القرن الثامن عشر حلّ التمييز بين القبيح والجميل على أساس قوة الأثر الذي يخلّفه محل التمييز بينهما على أساس ما يستحدثانه من لذة أو سآلهما من شكل. وتطوّرت هذه النظرة إلى نظرية القبح (عند شليجل)، وطبقاً لهذه النظرية فإن القبح هو الشيء الخالي من المحتوى أو المعنى الانفعالي أو الفكرى. واقترح بعضهم (سكس) أن يُسمّى الشيء العاطل عن الجمال لاجملياً ~~unbeautiful~~ ~~beauty~~، بخلاف القبح الذي قُبِّحَ إحدى درجات الجمال. واعتبر البعض (هوزانكيت) أن الشيء يكون قبيحاً عندما لا يستسيغه المشاهد، وردّ عدم الاستساغة إلى ضعف في الذوق الفني لدى المشاهد يحرمه من إدراك الجمال في الأشياء والانفعال به. وأطلق هوزانكيت على جمال أمثال هذه الأشياء اسم الجمال المستعصى ~~unavailable~~ ~~beauty~~، وطبقاً لهذه النظرة فإن الأشياء تكون جميلة عندما تكون معبّرة، وأنها تتمايز بمقدار قدراتها على التعبير، وأنه لذلك لا توجد أشياء قبيحة لأنها جميعاً معبّرة، ومن ثم فهي جميلة.



المذهب الدهرى باسم التنوير والعسالة الاجتماعية، وأنكروا المعتقدات الدينية، فاندلعت الثورة الفرنسية وانهار كل شيء، ورافق هذا التفسخ كوارث أشد أدت إلى استفحال خطر الدهرية التي تحقت في تفشى الأفكار الضمنية والاشتراكية والشيوعية، وخاصة في روسيا. ولو قبض للشيوعية الانتصار فعلى الدنيا السلام! ومن أجل ذلك أصدر الأفغاني في باريس جريدة «العروة الوثقى» بمساعدة تلميذه ومحررها الأول الشيخ محمد عبده، وكان على تلميذه أن يواصل من بعده التأكيد على فكرتي «عقلية الإسلام» و«بُعد الحضاري» اللتين حمل لواءهما الأفغاني، ليصبغا من المطالب الرئيسية في تأويل الدين تأويلاً جديداً في القرن العشرين. وفي العدد الأول من الجريدة نوه الأفغاني بمقصوده من عقلانية الإسلام وتحضره، وهو تنبيه الضعفاء إلى ما يريده الأقوياء بهم، وشرح أسباب ضعف الضعفاء وقوة الأقوياء. ويريد الأفغاني بالضعفاء المسلمين، يحفزهم بمقالاته لينهضوا متوثبين، ليكونوا دولاً تأخذ بأسباب المدنية والعمران، المؤصلة إلى العزة والاستقلال، غير ناسين تعاليم الإسلام. وكانت لغته في الجريدة فصيحة يتغنى بها استحداث إحياء أدبي بواكب الإحياء العقلي. وكانت مقالته تشع بالحكمة والفلسفة اللتين كانتا مطمح نظره، وأكثر ما يهمه أن ينتشر فكره بين مرديه سواء كانوا من أهل الفكر أو لم يكونوا. ومن أقوال

وحيدر آباد لمدد طويلة، وفي كل مكان حل به كان يلفت نظر السلطات إليه، ويهيج الحواطر، ويحث على الإصلاح، ويدعو لبعث الأمة الإسلامية على أسس عقلية، لم تدفع به - كما فعلت مع بعض المفكرين المسلمين - إلى إنكار الدين لتعارضه مع العقل في زعمهم. وذهب الأفغاني في دعونه إلى الأخذ بالبرهان في أصول الدين والحضارة، إلى حد لم يتطاول إليه المعتزلة أنفسهم وهم عقليو الإسلام الأول. وراى الأفغاني الخطورة على المسلمين والعالم المتحضر جميعه في الفلسفات الطبيعية التي يسميها «التشهير» تعريباً لكلمة *science*، وله فيها مقال في الرد على الدهريين، وآخر في «البابية»، وثالث في «الرد على رينان وزعمه أن الإسلام لا يشجع على البحث العلمي». ويدلل الأفغاني، على دور الدين في بناء الاجتماع والترقى بالإنسانية، بمقاومة الإغريق الشعب الصغير، عندما كانوا ملتزمين لأصول دينهم، للإمبراطورية الفارسية حتى أمكنهم تقويضها، لكن المذهب الدهرى الذي دعا إليه أبيقور، وفلسفة اللذة التي قال بها، أفست على الناس أخلاقهم، وقضت على أساس اجتماعهم وتفرقتهم، وانتهى الأمر بهم إلى الوقوع تحت حكم الرومان.

وكذلك فإن الأمة الإسلامية، عندما تفشت فيها تعاليم دهريّة الباطنية، انهارت وخضعت للاستعمار. وفي أوروبا أحبا للولعير وروس

ابن حفيد الفخر الرازي، وكان يعلم في أفسس، وذهب مذهب الفلاسفة فقسم تلاميذه ثلاثة أقسام: المشاهير وكان يحاضرهم أثناء المشي من منزله إلى المدرسة، والرواقسيون، وكانت محاضراته لهم تحت أعمدة المدرسة يلقى عليهم الدرس وقوفاً، وأما القسم الثالث فهؤلاء العاديون ويحاضرهم في الفصول. وله رسالة في الأخلاق باسم «أخلاق جمالي»، وكتابات أخرى أغلبها شروح، فهو مدرس فلسفة قلباً وقالباً.



### جمال حمدان

(١٩٢٨ / ١٩٩٣) المصري النابه، صاحب كتاب «شعبي مصر: دراسة في عمقها المكان»، في أربعة مجلدات، تزيد على ثلاثة آلاف صفحة من القطع الكبير، واستعان فيه بمراجع زادت على الألف، باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية. وُلِدَ بقريّة ناي من أعمال محافظة القليوبية، وتعلّم بمصر وانجلترا، وله أكثر من العشرين مؤلفاً أبرزها «اليهود أنشروا يولوجياً» (١٩٦٧)، و«استراتيجية الاستعمار والتحرير» (١٩٦٨)، و«العلمية الجديدة: نحو نظرية معرفة متطورة وعلم منهج جغرافي جديد» (١٩٩١).

ويؤصل الدكتور حمدان فلسفة في الجغرافيا يطلق عليها اسم «فلسفة المكان»، أو الإيديولوجية الجغرافية، أو الإيديولوجيا الجغرافية، وكان لوفاته دور كبير، لما

بطلت الإنجليزية: أن سُمّيَ العثمانيين لتحويل حكومتهم إلى دستورية قد يُنسب إلى تأثير من جمال الدين الأفغاني. ومن أقوال سعد زغلول بخطب في المصريين: «لست خالق هذه النهضة كما قال بعض خطبائكم. لا أقول ذلك ولا أذعيه، بل لا أنصروه. إنما نهضتكم قديمة من عهد محمد علي وعرابي. وللسيد جمال الدين الأفغاني أتباعه وتلاميذه أثر كبير فيها، وهذا حق يجب أن لا نكتسه. لأنه لا يكتم الحق إلا الضعيف». والنهضة التي بناه بها سعد زغلول كان تعبير الأفغاني عنها أنها حركة دينية، أي إصلاح ديني، فذلك ما تحتاجه بلاد الإسلام، لتتغير الأذهان، ويحو الحرافات، وفهم النصوص، والرجوع إلى القرآن، وتذرية بحرية، وتهذيب العلوم الموصلة إليه، وتقريبها من الأذهان. ولما فاربه الوفاة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذا جاء الموت قال: أمتي أمتي! وأنا أقول: ملتي ملتي! وبعدها بساعتين قضى رحمة الله عليه.



### مراجع

- جمال الدين الأفغاني: دكتور عمارة.

- جمال الدين الأفغاني: عبد القادر المغربي.



### جمال الدين أفسري

تركي، توفي في أفسس سنة ١٣٧٩م، وبها وُلِدَ، وكُنيتُه التي عُرف بها هي جمال، ويبدو أنه

ارتبطت به من ظروف وصفت بأنها عبثية وماساوية، تسببت فيها عزله الاختيارية في بيته الذى لم يكن يسرحه، فلا يلتقى بأهله، ولا باصدقائه، منصرفاً إلى قراءاته وبحوثه، ومؤثراً الوحدة على الغبن والمحجود الوظيفيين الذين لا قاهما في عمله بالجامعة، نتيجة صراعات أرادوا أن تستغرقه، واستخدموا فيها وسائل غير علمية. بالإضافة إلى أن المؤسسة السياسية كانت قد بدأت تنحج إلى مصالح إسرائيل ومهادنة الإمبريالية، الأمر الذى شق عليه كثيراً، وكان باباه ويحذّر منه.

وفلسفة الدكتور حمدان بنظر بها لما سبب «علم الشخصية الإقليمية»، يرى به خلف الملامح الجغرافية للإقليم، فيستشف روح المكان التى تحدد ذاتيته. وطريقة الدكتور حمدان تركيبة وليست تحليلية. وعلم الجغرافيا عنده هو علم المكان والزمان، وما يتبعه من مناهج فيه من شأنه أن يولد لديه نظرة شاملة كإوسع ما تكون النظرة الشاملة اتساعاً، فيضرب في كل العلوم، ويربط بين الأماكن والناس الشاغلين لها، ومالهم من حاضر وما كان لهم من ماض، وما هو ماضى فى هذا الحاضر وما هو لا ماضى فيه، وما هو عضوى وما هو ليس بعضوى، ويعتبر نفسه من الجغرافيين الملتزمين، أى الذين ليست غاية علم الجغرافيا عندهم التوصيف الظاهراتي، وإنما النفاذ إلى ما هو أبعد من ذلك من معانيه ودلالاته، بما يوسع من مدارك الناس عن إقليمتهم، ويزيد وعيهم السياسى والاجتماعى، ويشعرهم

بذاتيتهم. وكتاب شخصية مصر لذلك ليس دفاعاً عن المصريين، ولا هو محاولة شوقية لتمجيد التاريخ المصرى، وإنما هو - بتعبير الدكتور حمدان - قراءة مثالية لما فى التاريخ المصرى من محاسن ومقاييس يمكن ردها إلى التكوين الجغرافى لبلادهم. والدكتور حمدان شخص مواطن القوة والضعف لدى المصريين كمحاولة لتقييم ونقد الذات، ولا يخجل أن يورد ما يقال عن مصر من أنها أرض المناقضات والمجائب والمضحكات والنفاق، ويفسر ما رآه الغير من الأضداد فيها بأنه جوانب متعددة ومتنوعة تتعامل معها الشعب المصرى تحاملاً وسطياً، حتى ليتمكن المجرم بأن المصريين شعب بنشد الوسطية ولا يطبق سواها فى حياته، وأنه بطول ممارسته لها صارت له ملكة هى النشاج الطبيعى لموقع مصر وموضعها والتفاعل بينهما. والموضع هو البيئة المصرية بخصائصها الفيزية، بينما الموقع هو خاصيتها المحلية بالنسبة لغيرها. وتأتى الشخصية من الترابط والتفاعل بين الموضع والموقع، فموضع مصر كواحة تحيط بها الصحارى يفرض عليها العزلة، ولكن موقعها المتوسط بين القارات يدعوها للتواصل بغيرها، وإثلافاً الموضوع مع الموقع يجعل من مصر وحدة سياسية لها مركزيتها الشديدة.

والبيئة المصرية من البيئات المتجانسة طبعياً بحيث تتحتّم هذه الوحدة وتزيد المركزية، فالوادي كله وحدة فيضية، والماخ واحد،

حتى لا يشتجرون على الماء، ولم يمكن فى استطاعة أحد أن يضطلع بالمهمتين لإحكومة قوية، كان المقروض أن تنهض بهذا العبء، وترسخ ما يستتبع ذلك من تعاون بين الفلاحين، تعاوناً اشتراكياً كما تقضى الأحوال وتفرضه فرضاً، وإنما انحرفت حكومات مصر عبر التاريخ، واستغل الحاكم ما بهذه من سلطة ليزيد منها ويحكم الناس حكماً استبدادياً، احتكر فيه توزيع الماء وزراعة الأرض، وسخر الشعب له، ووزع الأرض على أسرته وأعوانه، وهكذا نشأ الإقطاع فى مصر. وعبر التاريخ أيضاً كان الاستبداد فى مصر تسانده ثلاث فئات: اللاندوقراطية (أى ملاك الأرضى)، والشيوقراطية (أى طبقة رجال الدين)، والبيروقراطية (أى طبقة الموظفين). والفرعونية هى الحكومة المصرية المستبدة فى تميزها عن سائر الحكومات المستبدة فى العالم، فهى حكومة لها خصائصها الخالفة، باعتبار مركزيتها الشديدة، واستخدامها للسخرية والكرهاج. وساعد على ذلك نوع الحياة الاجتماعية الذى تفرضه البيئة القبطية، فالنهر وانتشار الحصب بطريقة هندسية معينة فى الروادى دفع الناس إلى أن يتحلقوا فى جماعات نمطية متقاربة تشد أن تعيش فى سلام، وترسخ لديهم غريزة القطيع، وركز السلطة فى يد واحدة، وجنح ذلك بالناس إلى انضاع حياتهم، فتحول الفلاح إلى وحدة ميكانيكية مسحوقة، عليه أن

والشعب متجانس تماماً، واللغة واحدة إلا ما ندر، ولم تغلخ الغزوات ولا الهجرات أن تغتير من طبيعة المصريين، وكانت مصر مقبرة للغزاة بالمعنى السياسى، وتمثلت مصر الثقافات الوافدة وطبعت الغزاة والمهاجرين بطابعها ومصرتهم، وتلك عبقرية المكان أو الإقليم المصرى، وذلك ما جعل من مصر بلداً متميزاً، وجعل المصريين أول «أمة» فى التاريخ، وجعل من النظام السياسى المصرى أول «دولة»، وكانت الدولة المصرية أطول دولة عبر التاريخ استطاعت أن تحافظ على وحدتها القومية، ولم يحدث خلال ستة آلاف سنة أن انفرط عقد وحدتها إلا فى أحوال نادرة فرضها الغزاة عليها، مثلما حدث حينما غزا الهكسوس الدلتا وفصلوها عن الصعيد، فظل الصعيد يقاوم، وكان محقل الوطنية المصرية، ودفع برجاله ليخلصوا الدلتا ويمهدوا وحدة مصر، وكان ذلك داب الصعيد منذ أحصى حتى عهد جمال عهد الناصر، وكما قيل: الدلتا هى ثروة مصر، تضخ فى شرايينها المال، والصعيد هو حامى مصر يزود عنها بالرجال، وهذه هى القسمة العادلة للأعباء وتكامل الأدوار بين شطرى الودادى.

ومن السبلبات فى مصر بزوغ الطفيلان من جانب الحكام، والاستكانة من جانب الشعب، بتأثير من البيئة الفيزيائية أو ما يُظن أنه بتأثيرها. فكان النهر فى حاجة دائمة أن تُضبط أحواله، وضبط النهر يقتضى كذلك ضبط الناس

فى سيكولوجية الشعوب، حتى قال شبنجلر بما  
يسميه النمط الفلاحى .

والواقع أن هذا الحزم الاجتماعى لم تفرضه  
البيئة الفيزيية التى هى خصيصة مصرية، فالبيئة  
الفيزيية تتطلب تنظيماً سياسياً مؤثراً، برسخ  
التعاون الاشتراكى بين الفلاحين، ولكن ما  
حدث أن الحاكم استغل التنظيم ليستبد وينشئ  
طبقة إقطاعية، ويحتك الأرض والماء ويحتكرهما  
لمصلحته، مثلما حدث مع محمد على باشا  
والى مصر. وكان من الممكن أن تقوم فى مصر  
منذ الأزل أعظم وأشد الأنظمة اشتراكية فى  
العالم، لولا استبداد الحاكم. ولم يفرض النظام  
الفيزيى العبودية السياسية على المصريين، وإنما  
اتخذ الإقطاع ذريعة. وبالطبع كانت هناك  
ثورات، إلا أنها قليلة ولم تنجح إلا ثورة عبد  
الناصر، فهى الوحيدة التى حققت المقصود  
بالنظام الفيزيى من اشتراكية وتعاونية، ودعت  
إلى كرامة المواطن والشعب، وكان شعار الثورة  
«إرفع رأسك يا أحرى فقد مضى عهد  
الاستعباد».. المهم أن فلسفة حمدان سلبية  
أكثر، ورؤياه قائمة، وفكره سوداوى، ويغصع عن  
شخصية مصابة بالاكنتاف وتعانى من اضطرابات  
عويصة، ومناقشة أفكاره سرعان ما يظهر  
نهايتها، فليست الشخصية المصرية بهذا  
الابتسار، ولم يكن تاريخ أى دولة فى العالم  
بأفضل حالاً من تاريخ مصر، والجغرافيا عامل  
مساعد ولكنها ليست العامل الحاسم، ونظرة  
حمدان نظرة ضيقة نتيجة انحصاره داخل دائرة

يسمع ويطلع فى صمت، وصار الصمت فضيلة،  
وتعلم الناس أن يناقشوا، ويتذللوا، ويخضعوا،  
ويستكينوا، وماتت فيهم النخوة والروح  
الاستقلالية، والفردية والمبادأة، والمبادرة، وروح  
المقاومة والمغامرة، وأفرز ذلك نوعاً من الانتخاب  
الاجتماعى العكسى، فالذى استمر فى البقاء هم  
الافراد الذين بهم رخاوة، والذين تتصف  
أخلاقهم بالهلامية، وأما المتسكون بحقوقهم  
وكرامتهم فإنهم يبادون. وبدلاً من أن يتعاون  
الناس صاروا ينشون على بعضهم، وتعلموا  
الوشاية ومالاة الحاكم ومارسوا المحسوبية والرشوة،  
ولجأوا إلى الأخذ بالشار والسطر، واستخدموا  
الفكاهة الساخرة، وأجادوا الرياء. واشتهر ذلك  
عن المصريين قديماً وحديثاً، ليهيودوت بقول  
عن شعب مصر إنه شعب شديد التدين، يقصد  
بذلك أنه منصرف إلى الحياة الأخرى، فلما لم  
يجد نفسه فى هذه الحياة أمل فى حياة أخرى  
أفضل، وتصور أن الحال مع أولاده سينصلح،  
فتحول إلى الزواج والإنسال بكثرة. والمصري  
يقول: فى صفات المصريين الدعة والجبن،  
والخوف، والتمبحة، والسمى إلى السلطان،  
ويقول عن الشعب المصرى: ورجالهم يتخذون  
نساء عديدة، وكذلك نساؤهم يتخذون عدة  
رجال. وهم منهكمون فى الجماع، ورجالهم  
كثيرو النسل، ونساؤهم سريعات الحمل. وهذا  
الإفراط البيولوجى أرخص الناس فى نظر الحاكم،  
وزاد هوانهم عليه، وزاد من فرص استبداده بهم،  
وصار الفلاح المصرى مضرب المثل عند الباحثين



الماركسية من وجهة نظر هيكلية بحثه ، وله في ذلك كتابه « فلسفة ماركس La filosofia di Marx » ( ١٨٩٩ ) ، وأدّت مناقشاته إلى بلورة فلسفة إيطالية وَجَدَت السند لها في الفاشية بحيث أصبح جنتيله مُنظرها، ورأسَ معهدّها انقوى الثقافي، وأدّى ارتباطه بها إلى مصرعه من قِبَل الشيوعيين في حركة تحرّير إيطاليا من الفاشية التي أعقبت سقوط موسوليني وغزو الحلفاء .

وسمى جنتيله فلسفته بالمثالية الواقعية أو المثالية الحقيقية actual idealism ، بمعنى أنها مثالية ولكنها محدودة في حدود الخبرة بالواقع وليست شطحات ميتافيزيقية . والفلسفة المثالية وإن كانت خاتمة التراث الفلسفي ونتيجته المنطقية إلا أنها علم المعرفة بالواقع حيث التفلسف هو كشف البناء المنطقي للخبرة ، حيث لا يكون هناك تميّز بين الذات والموضوع ، ويكون فعل الوعي هو نشاط الذات التلقائي على الواقع لتثبيت به وجودها وتؤكد به نفسها . وبهذا نفهم معنى الوحدة التي يقول بها جنتيله والتي تجمع بين الفكر والعمل ، فكلاهما جزء من النشاط الذي تغزو به الذات العالم إذا كان ثمة انفصال حقيقي بين الذات وغير الذات ، وبين الذات الغازية والطبيعة أو العالم المغزو . وإحساس الذات بالواقع تشييد لنفسها تحتفظ فيه الذات بماضيها وتربطه بإحساسها الحالي ، وتستعين باللغة لتجسّد بها أفكارها وتتواصل بها مع الآخرين ، ولكن اللغة عالمية ومن ثم فإن الذات

محدودة جداً من الثقافة . والمصريون ليسوا أحسن الشعوب ولكنهم من أحسن الشعوب ، وقاربوا بين تاريخنا وتاريخ روسيا أو إنجلترا أو فرنسا أو أمريكا ستجدون أن شعوبهم كانت أسوأ منا بكثير!



### جنتيله ، جيوفاني ، Giovanni Gentile

( ١٨٧٥ - ١٩٤٤ ) مثالي إيطالي ، وباعث الهيكلية في إيطاليا حيث سيطرت فلسفته على الفكر الجامعي فيها منذ الثلاثينات حتى الآن ، وانقسم أتباعه مثل أتباع هيجل إلى يمين وبار ، وتزعّم اليمين أوساندو كارليني الذي أكد على الأصل المسيحي والطابع الأوغسطيني لفلسفة جنتيله ، وقال إن أناه المتعالى هو الربّ في اللاهوت الكاثوليكي . وشكل هذا الجناح حركة الوجوديين المؤمنين المعروفة باسم المذهب الروحاني المسيحي . وتزعّم اليسار أوجسو سبريتو ، وتوجّه باهتمامه إلى الجانِب الساسي والاقتصادي في نظرية الدولة عند جنتيله ، وارتبط بروابط قوية بالحركة الشيوعية .

ولفهم جنتيله ينبغي أن نفهم أنّه مدرس أولاً ووطنى ثانياً ، ولهذا كان ولعه بالنظرية التربوية ، وله فيها موسوعة من جزئين هي « موجر النظرية التربوية Sommario di pedagogia come scienza filosofica » ( ١٩١٣ - ١٩١٤ ) ، ومن أجل ذلك عبّنه موسوليني وزيراً للتربية في أول وزارة فاشية . وتوجّه بدافع من وطنيته إلى

## الجنيد «أبو القاسم»

(المتوفى ٢٩٧هـ / ٩١٠م) أبو القاسم بن محمد بن الجنيد، الخزّار القواريري، فقد كان يعمل بتجارة الحرّ، وكان أبوه يعمل بتجارة القوارير، واشتهر الجنيد كغليصوف صوفي، وهو من بيت دين، وكان خاله الفيلسوف الصوفي الكبير السريّ السقّطى. والجنيد يتميز عن غيره من فلاسفة التصوّف بأن له أتباعه، ويُعرفون باسم الجنيدية، وله طريقته التي تقوم على الصحو، ويُعرف بسيد الطائفة، وطاؤوس العلماء. وكُلّف في نهاوند، ووفاته ببغداد، ودفن بالشوزنبة، وقبره هناك يزوره الخواص والعوام. وقيل إنه حجّ ثلاثين مرة ماشياً على قدميه، وله مؤلفات تربو على خمسة عشر، منها: «كتاب التوحيد»، و«كتاب الفناء»، و«آداب المفتقر إلى الله»، و«دواء الأرواح». والترحيد هو الركن الركين في فلسفة الجنيد الصوفية، ويقوم مذهبه على إعلاء الشريعة على الحقيقة، وله معارضات ينكر بها على أصحاب الشطّح الذين عادوا الفقهاء وأولوا الشرع وقدموا عليه الحقيقة. وكان الجنيد فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي، وله فتاوى، كما له شروح على الشطّح، ومن ذلك شطحات أبي يزيد البسطامي، فقد تولى شرحها وتفسير ما استغلق وغمض من أمرها وأبعادها. وحَفَظ السراج شروحه في كتابه «اللمع». ويقول الجنيد: الطريق إلى الله بالنظر العقلي، والغفلة عن الله أشد من دخول النار،

التي تعبّر عن أنكارنا بلغتنا المشتركة هي عالم كامل روحي، أو هي نسق من المعاني تشارك فيه كل الموجودات المفكرة الأخرى. وهذه الذات المطلقة خلاف الذات الشخصية، وبسميها جنتيله الأنا المتعالي الذي وجوده فعل خالص مثل إله أرسطو، ومع أنها متعالية إلا أنها موجودة في العالم. وتاليه الذات الشخصية لنفسها تأسس للانا المتعالي من جهة، وتأسس لمجتمع مثالي بسميه جنتيله - مثل هيجل - الدولة. ووحدة النظرية والتطبيق يعني أن الفكر النظري أو المنطق لا يتميز عن الأخلاق، وأن الفلسفة هي الوعي الناقد للذات بالحياة السياسية.



## مراجع

- H. S. Harris : The Social Philosophy of Giovanni Gentile.



## جنجى الجوخانى

من المتقدمين، يزعم أن النار مملكة العالم، وأن العالم يحكمه مبداءان النور والظلمة، وفي الظلمة كانت صورتان ذكر وأنثى، وتلبست الأنثى بعض النور فكانت منه السماء والأرض وسائر المخلوقات. والمتقدمون في ذلك هم الجنجيون.



وأكثر الناس علماً بالآفات هم أكثرهم آفات، ومن أراد أن يسلم له دينه ويستريح قلبه، ويُغفر له ذنبه، فعليه أن يعتزل الناس، فالعاقل من يختار أن يكون مع نفسه ليخلص أمره إلى الله. ومذهب الجنيد خلاص الذات بالعملة في المجتمع كما يقول بيرد يانيف الصوفي الوجودي الروسي، والاعتزال ليس ترك الاجتماع بالناس بالجملة، وإنما ترك معاصيهم، وإلا فالجنيد كان يتاجر ويتعش من كذبهم، وكان يؤم محبيه في الصلاة ويعظم ويلقى عليهم الدروس، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.



### مراجع

- دكتور عبد النعم الحفنى : الموسوعة الصوفية . دار الرشد.



### جهنم بن صفوان

أبو محرز، ولقبه الترمذى أو السمرقندى، من أبرز القائلين بالجبر، وتسمى طريقتة المجهمية. أخذ علم الكلام ومعظم آرائه عن الجعد بن درهم، وأظهر مذهبه في ترمذ نحو سنة ١٠٠هـ (٧١٩م)، وقتله سالم بن أحوز المازنى بمرور في آخر ملك بنى أمية، وكان من الذين يدعون إلى الإصلاح بالقوة. قال: الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل بالله فقط، ومن أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده، لأن المعرفة لا تزول بالجحد، فهو مؤمن.

والإيمان لا يتعاض، فلا ينقسم إلى عقد (اعتقاد بالقلب) وقول (إعلان باللسان) وعمل، ولا يتفاضل أهله فيه، فالأنبياء فيه كالعامه. وقال بالتنزيه المطلق، وامتنع عن أن يصف الله بشيء. وجعل الصفات على نوعين، منها ما يتصف به العباد بمثلها، ومنها ما يتصف به الله وحده، ونفى أن يتصف الله منذ الأزل بصفات يتصف بها عباده، مثل عالم ومريد، ولكنه أنفرد الله بصفات يتصف بها وحده مثل قادر ومحبي ومجبت. ولما كان الله وحده هو القادر فإنا المخلوقين لا يقدرون على شيء، وأفعالهم التي تظهر منهم ليست من فعلهم، بل من فعل الله. وقال إن الله لا يجوز أن يعرف الشيء قبل أن يخلقه، إذ العلم بأى شيء سيوجد، غير العلم بأنه وجود، وإذا كان علم الله بالشيء قبل أن يوجد خلاف علمه به بعد أن وجد، فإن معنى ذلك أن علمه قد تغير، وكل متغير مخلوق وحادث فليس يقدم، فعلم الله بالاشياء الحادثة إذن حادث. وقياساً على ذلك يكون القرآن حادثاً، لأنه كلام الله الذى تنزل على محمد ﷺ فلم يكن موجوداً قبله. وقال إن الإنسان لا يقدر على شيء، ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، ولا قدرة له، ولا إرادة، ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه، على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، كما أن الأفعال كلها جبر، وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضاً جبر. وكان جهنم لذلك من الجبرية الخالصة. ويتبقى السؤال: ولماذا قيل؟ هل لأنه قال

سينا في المغرب»، و«شخصية ابن سينا»،  
و«وحدة التفكير عند ابن سينا»، ومؤلفات  
أخرى كثيرة في الفلسفة وتاريخ العلوم.



### الجوالقي «هشام بن سالم»

من الشيعة المشبهة، وأصحابه يسمون  
الجوالقية، وفي حُطَّط المقيزى أن الصحيح أنه  
المجولقي وليس الجوالقي، إلا أن الإجماع أن  
كتبته الجوالقي. ومن أقواله أن ربه على صورة  
إنسان، ولكنه ليس من لحم ودم، وإنما هو نور  
ساطع، غير أن له حواساً كحواس الإنسان، وله يد  
ورجل وأنف واذن وعين وفم، ويسمع وبصر،  
وحواسه متغيرة، وله وفرة شعر أسود وقال: إن  
حركات العباد وأفعالهم وسكناتهم أشياء، وهي  
أجسام، أي متعينات مادية ملموسة، ولا شيء إلا  
وهو جسم، ولا وجود إلا للأجسام، أي للمادة،  
والله يفعل الأجسام، وكذلك العباد.  
وبالاختصار فإن مذهب الجوالقي هو التجسيم  
المادي لكل ما هو معنوي، والروحانيات عنده  
موجودة، ولكن وجودها مادي، فلا شيء إلا وله  
وجود مادي، وهذا هو مكنم المخالطة في  
منطقه!



### الجوانية

مذهب الدكتور عثمان أمين الذي يقوم على  
اعتبار القوة الحقيقية هي قوة الروح، وأن سباد

بالجبر؟ أبداً! بل لأنه نادى بالإصلاح، وأن يكون  
أمر الناس بأيديهم، وإذن فهو ليس من الجبرية -  
أو على الأقل ليس من الجبرية الخالصة، أو أنه  
تناقض مع نفسه، وتناقضت أقواله مع أفعاله.  
ولقد ثبت أنه في التاريخ الإسلامي فإن السلطة  
كلما أرادت أن تحاصر فكر منادٍ بالإصلاح فإنها  
تسهم في دهنه، فاستخدمت السلطة الدين  
لمصلحة الحاكم، ومارست الدولة ما يُسمى الآن  
بإرهاب الدولة !!



### الجهني «معيد»

(انظر معبد الجهني).



### جواشون «الآنسة» M. Golchon

مستشرق فرنسية، ولدت سنة ١٨٩٤،  
وتعلّمت ببواتيه وبوردو، ولها «المدخل لابن  
سينا» في جزءين، و«المصطلحات الفلسفية  
المقارنة لدى أرسطو وابن سينا»، اشتمل على  
٧٩٢ لفظة حدّدت معانيها في ٢٥٠٠ مُثَل،  
ودراسة عن «فلسفة ابن سينا وأثرها في أوروبا  
في العصر الوسيط»، نقلها إلى العربية ومضان  
لاوند، وترجمت «الإشارات والتنبيهات» لابن  
سينا، وقصة «حَيَّ بن يقظان»، ولها كتاب  
«جمال الدين الأفغاني وسرّ الثالوث المقدس  
بحسب توما الأكويني»، و«تطور ابن سينا  
الفلسفي»، و«منطق ابن سينا». و«أثر ابن

**valeur** (١٩٢٧)، والنقد الموجه للكتاب أنه لم يواكب فيه النظريات الجديدة في المنطق والتزم المعاني القديمة. ولجوبلو مؤلفات أخرى كثيرة أقل شهرة، منها «تصنيف العلوم» (١٨٩٨)، و«نسق العلوم» (١٩٢٢).



### مراجع

- P. Salzi & J. Kergomard : Edmund Goblot : la vie et l'oeuvre.



### جوبينو كونت يوسف أرثر دي

**Comte Joseph Arthur de Gobineau**

(١٨١٦ - ١٨٨٢) دبلوماسي ومؤرخ وروائي وفيلسوف فرنسي، اشتهر بكتابه «بحث في اللامساواة بين الأجناس البشرية» **Essai sur l'inégalité des races humaines** (١٨٥٣ - ١٨٥٥) في أربعة أجزاء، يقارن فيه بين الأجناس الزنجية والصفراء والبيضاء، ويقول إن الجنس الزنجي يتميز بالطاقة دون الذكاء، وأنه ينفق طاقته على المذات والشهوات وينصرف عن التأمل، بينما يتميز الجنس الأصفر بالذكاء دون الطاقة، وذكاءه من النوع الذي يحسن استغلال نتاج الآخرين وليس له نتاجه الأصلي، أما الجنس الأبيض فهو الجنس الذي تجتمع فيه الطاقة والذكاء، والذي يستطيع لذلك أن يخلق الحضارات ويطورها. وفي كتابه «النهضة

الإنسان لا تكون بسيطرته على ما يحيط به من مادة، بل تكون بسيطرته على نفسه، بمعنى تعالیه على البراءات المادية وسيطرته على شهواته، فالجأئية تنشأ للإنسان الحرية، وليست الحرية في الأشياء الخارجية كالانطلاق وإنشباع النزوات، ولكنها قدرة الإنسان على القبول والرفض أو التوقف عن الحكم، ومقومات هذه القدرة هي تركيبة الوعي، وتحري الأصاله، ومجاورة المظهر إلى المخبر، واستعمال الخارج لاستجلاء الداخل، والتماس القصد والكيف والقيمة من وراء الواقعة والكم والوسيلة. ثم ماذا بعد ذلك؟ لا يخبرنا عثمان أمين! لقد تحدث عن منهج ولكنه لم يتحدث عن غاية أو مقصد يسمى إليه باستخدام هذا المنهج!



### جوبلو «إدمون» Edmond Goblot

(١٨٥٨ - ١٩٣٥) فرنسي، مدرس فلسفة وليس فيلسوفاً، صاحب كتاب «المصجم الفلسفي» **Vocabulaire philosophique** (١٩٠١) الشهير، وكان كتابه «بحث في المنطق» **Traité de logique** (١٩١٨) هو الكتاب العمدة لجيل كامل من الطلبة في فرنسا، ولم يكن لديهم مرجع مختصر آخر في دراسة المنطق إلا هذا الكتاب، وبلغ من شهرته وشيوع المعنى الضيق الذي جعله جوبلو لاصطلاح المنطق، أنه أسس عليه كتابه الأكبر «منطق أحكام القيمة» **La Logique des jugements de valeur**

- Sellière, Ernst: Le Comte de Gobineau et l'aryanisme historique.



## جوته : يوهان فولفجانج فون

**Johann Wolfgang von Goethe**

(١٧٤٩ - ١٨٣٢) شاعر ألمانيا الاكبر، ولو كان شاعراً فقط لهان أمره، ولكنه كان شاعراً فيلسوفاً. وُلد في فرانكفورت وتوفي في فيمار، وتعلم في لايبنتس وستراسبورج، وتبوأ أرفع المناصب الحكومية، وظهر نبوغه الإبداعي مبكراً، وكانت له صداقات لها تأثيرها البالغ على تكوينه العقلي منذ عهد الشباب الباكر، من ذلك علاقته بهيوردو، وشيلر، وكانت له غراميات عينية وابن أنجبه سفاحاً ثم تزوج أمه من بعد. وطبعة فلسفات عصره، والفلسفة بشكل عام هي التي أضفت الكثير من العمق والاصالة على أعماله من أمثال آلام فيرتر، وفلاوست، وإيجمونت وكادت ميوله الفلسفية تطفئ على عبقريته حتى كاد يترك الشعر، أو كاد الشعر يفسد بها، وبالفلسفة صلح اده ونضجت مقالاته، وأوكت كتاباته العلمية، والاحرى أن اديه كان وسيلته لعرض فلسفته وطرح رؤياه الشاملة - Weltanschauung. وجوته من المؤمنين بوحدة الوجود، يتابع في ذلك سبينوزا، وكان يحسده على روح السلام التي تشيع في كتاباته على عكس ما يتبدى في مؤلفات جوته من القلق، وقال مثله

**Renaissance** (١٨٧٧) يتنبأ جويينو للحضارة الغربية بالافول، لتورط الجنس الابيض في الغزو والتوسع والامتزاج بالاجناس الاخرى، وهو امتزاج يرى فيه على خلاف دارون انحطاطاً لقوى الجنس الابيض، ومن رآه ان استفاد طاقة الطبقة الارستوقراطية البيضاء في التوسع الإمبريالي زعزع سيطرتها على الطبقات الدنيا، واثاح الفرصة لانتشار الافكار الليبرالية والاشراكية، الامر الذي جعل سقوط الأرستوقراطية محتوماً، وبالترعية سقوط الحضارة الغربية، والعودة بالجماعات إلى حالة من البربرية، على عكس فكرة التقدم التي كانت رائجة في عصره. وكما نرى فإن جويينو صاحب عنجهية وطننة، وفلسفته تركيبية، ورؤياه معتسفة، فالتناس فعلاً متممازون، ولكن تمايزهم ليس بحسب اللون أو الجنس وإنما بالعمل الصالح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونفى ان يكون العالم قد خلق عبثاً، وتأكيد ان له خالقاً، وان الإنسان حرّ، ومسئول من ثم في الدنيا والآخرة!



## مراجع

- Combris, Andrée: La Philosophie des races de Gobineau.
- Schemann, Ludwig : Gobineau und die deutsche Kultur.

فأتهما، والقنان يستعين بفنه ليحقق لنفسه بالخيال الحرية. ويطلق الطبيعة من أسارها المتعين. ولم يكن يُعجَب بكتاب كنط «نقد العقل النظري»، ولم يوافق على آرائه في الواجب، ولم ير مثله أن الشرَّ أصيل في الوجود، وأن المعرفة لا تُحصَلُ إلا بالعقل. وقال بالحس والمعرفة الحسية، وبمبدأين في الوجود. أحدهما المبدأ الأساس *Urphänomen*، والآخر المبدأ المقابل أو النقيض *Urpolarität*، فالأساس المُبَصَّر في الكون هو الضوء، والنقيض المقابل هو الظلام. وهناك في عالم الأشكال والحجوم والألوان والنغم، وفي كل شيء، أساس ومقابل، كالتيمة مثلاً في النغم، والمنوعات الميلودية عليهما، وفي عالم النبات قال بوجود نبات أصل أو أب. منه خرجت كل النباتات الأخرى، وهذه النظرية قبل إنها قوام نظرية التطور التي أعلنها ليما بعد دارون، ولكن جوته في الحق لم يرد على لسانه أبداً أي ذكر للتطور، ومبدأ الأصل الذي يشتق منه الفروع *Urpflanze* أثرب إلى مثال أسلاطون منه إلى الأصل الذي تخرج منه الأنواع الذي قال به دارون. وتقوم فلسفة العلوم عند جوته على فكرة التقابل أو التناقض السابقة، فهناك شيء وجذب في الطبيعة، ولجاذب وتنافر، ومدّ وجذر، وشرّ وخير، وقبض ووسط، وظواهر ذلك نشهدا في البحار والدورة الدورية، والإيقاع العام للحركة، وللقلب، ولنشاط الناس، وسمى الأمم، ولدورات الحياة، وفي المغناطيسية، وفي القشرة الأرضية، وحركة

بعدم وجود حلل أولى، وبالحمية في الكون كقانون فلاّج، وأبدى إعجابه بمذهب في الأخلاق، ودافع عنه ضد دعوى الإلحاد، وأكد أنه مؤمن بل ومؤمن متعصب، ومسيحي الاعتقاد وليس يهودياً، لأنه قال بأن كل الوجود هو الله، ومن ثم فلم يكن في حاجة إلى إثبات وجود الله. وفلسفة سبينوزا في رأى جوته مزدوجة *Zweifelt*، ومع ذلك لا نقول في النهاية إلا بالوحدة، فالله عنده ليس فقط السبب، ولكنه الروح الساكنة للعالم، وهو كل الحقيقة والواقع. ولم يتفق معه أن العقل يمكن أن يتكهن بطبيعة الله، فبالله لا متناه والعقل متناه، والاثنان يتعارضان، ولا سبيل أبداً لاستخدام العقل المتناهي في الإحاطة باللامتناهي، والخيال والتصور فقط هما الوسيلة الممكنة لذلك. ويختلف جوته عن سبينوزا في أن إحساسه بالطبيعة هو إحساس صوفي في للحل الأول، وذلك يجعله أقرب إلى شيلنج، ويشابه لايتنس في دعواه أن كل ما في الطبيعة له روح بشكل ما، فالعالم يتكون من أعداد هائلة من مخلوقات منفردة أو كما يقول لايتنس مونادات، تعيش في انسجام معاً. والواقع أن جوته في فلسفته كان انتقائياً، لا يتحرج أن يأخذ من أي فيلسوف ما يناسب رؤياه العامة، وأعجبه من لايتنس نضاله، كما أعجبه من كنط قوله بأن كل ما في الطبيعة إنما خلق لخدم الإنسان في حياته. وإعجاب جوته بكنط ينحصر في نظريات دون أخرى، ومن رآه مثل كنط أن الطبيعة والفن وسائل لغايات وليسا غايتين في

ويذهب بعض الفلاسفة إلى أن مقولة جوتيه حتى «أنا أجاهد وإذن فأنا موجود» - لكن بجاهد لأى شىء؟ وماذا سيحقق بجهاده؟ لكن المهم أن يجاهد، ومسبقاً لن يحقق إلا النزر اليسير الذى لا يُشبع، ولو كان سيحقق بالجهاد نفسه لكان معنى ذلك نهايته وفناؤه، ولكن قدره المقدور عليه أن يظل يسمى بجاهد مثل سيزيف فى الأسطورة، ولو كان كل شىء كما يقال قبض الريح ولا طائل من رآه... أقول: خسارة أن يكون جوتيه من مدرسة العبث، وأن ينتهى تفكيره إلى هذه النهاية، فالوجود والجهاد لا بد أن يكونا من أجل غاية، وأن يترسما شيئاً !!



#### مراجع

- C. S. Sherrington : Goethe on Nature and Science.
- Ernst Cassirer : Goethe and the Kantian Philosophy.
- George Santayana : Three Philosophical Poets.
- Thomas Mann : Freud, Goethe, Wagner.



#### جوتيه «ليون» Léon Gauthier

مستشرق فرنسى، عَمِلَ أستاذاً للفلسفة الإسلامية بالجزائر، ومن مصنفاته ترجمة «حى بن يقظان لابن طفيل»، و «مناهج الأدلة لابن

الشمس والنجوم، ولا يوجد ثمة ظاهرة إلا وهناك ما يناقضها. ومن الشئ ونقيضه تتوالى الحركة والحياة، وتتماور الجميع مختلف الاحوال، والحياة تقابلها الموت، وكل ما فى الوجود إلى انفصال ثم إلى اتحاد، والتاريخ دورات، وهناك تسدّج ولكنه للأعلى، وكل إنسان يسمى للأفضل، والاسمى، وبوجه طاقته وخبرته ونشاطه ليحقق ذلك، وخير مثال لهذا الإنسان أسطورة فاوست، فهذا الإنسان الشقيّ فاوست هو دائم الطلب للمعرفة، ولكل جديد، لكن يصبح به أثرى، وأقوى، وأعلى. وكان جوتيه من أشد المنكرين على المسيحية، واستهجن أن يكون لله ابن، وقال إن نبوة عيسى يتعارض معها أن يستعظموا صلّبه، واستخسف فكرة أن يكون المسيح قد فدا البشرية، ولكنه وصّف نفسه بأنه منكر للدين وليس معادياً للدين، وقال قولته المشهورة: إننى من دعاة وحدة الوجود عندما أفكر فى الطبيعة، وأما إذا كتبت الشعر فأربابى متعددون، وفى الأخلاق أنا مَوْحِدٌ Wir sind naturforschend Pantheisten, dichtend Polytheisten, sittlich Monotheisten, in Maximen und Reflexionen. والإنسان عنده مزيج من المادة والروح، ومن الأرضى والربانى، وهو موضوع فى الحياة ليعيش، وعليه لذلك أن يعيش ويسعى، والسعى لا بد للأفضل والأعلى والاسمى، تماماً مثلما كان لفاوست فى الأسطورة، ولذلك هو يخاف على الحياة ويحرص عليها Lebenangst، والحرص Sorge يلازمه.



## مراجع

- Siegfried, T.: Die Theologie der Existenz bei  
Friedrich Gogarten und Rudolf Bultman.



## جودمان «نيلسون» Nelson Goodman

من مواليد سنة ١٩٠٦، أمريكي، تعلّم بهارفارد، وعلم الفلسفة بمنسلفانيا وبرانديز، واشتهر بمعالجته لمسائل الإستمولوجيا وفلسفة العلم، وربط مشكلة التمييز بين الجمل الشرطية المضادة للواقع **counterfactual conditionals** الصحيحة والباطلة، بمشكلة التعريف الصحيح للقوانين العلمية، وطرح في كتابه «الحقيقة والخيال والتنبؤ» **Fact, Fiction and Forecast**، (١٩٥٥) بعض الملاحظات لنظرية التصديق **confirmation theory**، واقترح كحلّ للتمييز بين العبارات التي تعبّر عن قوانين والعبارات التي تعبّر عن التعميمات العارضة، أن تكون الأولى عبارة يمكن المصادقة عليها في كل مرة يمكن التجريب عليها، أي تكون عبارة يمكن تحويلها من عبارة **projectible** إلى عبارة **projected**، والعبارة التي نتأكد صحتها تسمى عبارة مرسّخة **entrenched**، وكلما صدقت العبارة كلما زادت ترسيخاً. وفي كتابه «تركيب الظاهر» **The Structure of Appearance**، (١٩٥٦) يحدد مهمة الفلسفة بأنها وصف العالم ليبان طريقة تركيبه، بصياغة تعريفات للأشياء باعتبارها مركبات من المقومات الأولية للخبرة. ويطرح

رشد، و«الفرق بين الدين والفلسفة لابن رشد»، و«الدرة الفاخرة للغزالي»، وله مباحث في التفكير السامي والآري، والفلسفة الإسلامية والفلسفة الإغريقية، والدين الإسلامي، وحجة حمار بوريدان، وفلاسفة العرب، وعلم الكلام عند المسلمين والنصارى.



## جوجارتن «فريدريك» Friedrich

### Gogarten

(١٨٨٧ - ١٩٣٣) ألماني، وُلد في دورتموند، وصار أستاذاً للاموت بجامعة فيينا وجوتنجن، وارتبط اسمه بالفلسفة الوجودية المومنة، وحركة الإحياء اللوثرى، واللاهوت المجدلي، ويعتقد بفضل مارتن لوثر على التفكير المسيحي حيث أنه قد خلّصه من الأتجاه الميتافيزيقي، وهو إنجاز لم يفهم في وقته، ولكن هذا العصر هو أوان إحياء التفكير اللوثرى اللاميتافيزيقي، بصياغة وجودية معاصرة. ويرى جوجارتن أن التفكير المسيحي قد صيغ منذ البداية على أساس أن التاريخ عملية تدفع إليها عناصر ميتافيزيقية، وأنه يجري في إطار ميتافيزيقي ثابت، ولكن بتحرير الدين من الميتافيزيقا يصبح التاريخ مسئولية الإنسان وتاريخاً لقراراته، والدين في إطار هذا المفهوم هو دعوة ليثولي الإنسان مسئوليته التاريخية بوصفه خليفة الله في الأرض.



مفسدة، لأنها منحازة مسبقاً، وتحول بين أفرادها وبين رؤية الحقائق بموضوعية، بحكم أنها تُسلِّك الإنسان ضمن فئات ومجتمعات وطبقات، وتعلِّمه أن لا يرى إلا ما تسمح له برؤيته، وأن لا يفهم إلا من خلال مصالحها وقيمها، وتقيم العوائق بينه وبين الناس بالأمساواة الاجتماعية، وتشجّع على فعل الأشياء الصحيحة بدعوى باطلة، فالوطنية مثلاً سبب فاسد للدعوة إلى معاملة أبناء البلد الواحد معاملة تختلف عن معاملتهم للأجانب، والعقاب يفرض احترام الناس للقانون على أساس الخوف وليس لأنهم يفهمون الأسباب التي ينبغي من أجلها الاستمساك بالقانون، والحكومات تحارب الرأي المستقل وتحضّر على الرصوخ لرأي الآخرين سواء كانوا أقلية حاكمة أو أغلبية، وتاريخ الإنسانية هو سجل للجرائم التي كان سببها عجز الإنسان المطبق عن فهم حقيقة الأمور والتفكير الواضح، والمجتمع المثالي ليس المجتمع الكبير، والإنسان فيه ليس نرساً في الآلة الاجتماعية، وإنما مجتمع غير طبقي، لا يلتزم بقواعد، وليس فيه عقاب لأنه لا يقوم على الخير. والفضيلة هي المعرفة، والعمل فاضل بقدر ما يحقق من سعادة لأكثر عدد من الناس.



### مراجع

- D. H. Monro: Godwin's Moral Philosophy.
- H. N. Brailsford: Shelley, Godwin and their Circle



نظرية في البساطة، سواء البساطة في التركيب البنائي للأشياء أو التركيب المنطقي للعبارات، ويقول إن البساطة مبدأ أولى بوجه الاختيار بين بدائل النظريات العلمية أو نسقات الفروض. وهو يُخضع نسقات الفروض لمعيار التحليل والمقارنة بين الفرض في حالة إخضاعه للتحليل - *analysan* - وبين هذا الفرض بوصفه نتاج التحليل *dum*، ويسمى هذا المعيار التماثل *analysans*، الاستدادي *extentional isomorphism*. وجودمان من انصار المذهب الإسمي ولذلك رفض القول بفكرة الفئات بوصفها كيانات مجردة.



### جودوين، وليام، William Godwin

(١٧٥٦ - ١٨٣٦) إنجليزي، لم يتلق تعليماً جامعياً رسمياً، وانصرف عن الدين بتأثير هلفيسوس وهولباخ، واحترف الكتابة الروائية والسياسية، وتزوج من إحدى المناضلات من أجل حقوق المرأة، وأنجب له زوجة شيللي. وبمعتبر كتابه بحث في العدالة السياسية *An Inquiry Concerning Political Justice* (١٧٩٣) من أشهر ما كتب، ويقوم على فلسفة فوضوية نفعية تشقّد أنماط الحكومات الاستبدادية والملكية والجمهورية، وإن كان جودوين يميل قليلاً نحو الجمهورية لدعوتها للمساواة، لكنه كان يعتقد أن كل المؤسسات الاجتماعية فاسدة

## جورجياس Gorgias

وبسمبه العرب غورغياس ايضاً،  
سوفسطائي، وُلِدَ بقرية ليونتيني بصقلية نحو  
سنة ٤٨٠ ق.م، وكان حياً حتى سنة ٣٩٩ ق.م،  
وقدِمَ إلى أثينا في مهمة دبلوماسية تتعلق بقرينته  
سنة ٤٢٧ ق.م، وطُوف كثيراً، وكان يحاضر  
ويعلّم في مدن اليونان، وكان من تلاميذه  
إيزوقراط، وربما ثيوكديدس، ووصفه أفلاطون  
في محاورته التي اعطاها اسم «جورجياس» بأنه  
مدرس بلاغة. ومن أشهر أعماله كتابه «عن  
الطبيعة» وهو ثلاثة أجزاء، يقول في الأول إنه لا  
وجود لشيء، وفي الثاني أنه حتى مع افتراض  
وجود الأشياء فإن الإنسان يستحيل أن يفهمها،  
وفي الثالث أنه حتى مع افتراض إمكانه فهمها  
فإنه يستحيل عليه أن ينقل ما يفهم إلى الآخرين.  
ومن الفلاسفة من يعتبر موقفه شكّي عديم،  
ومنهم من يعتقد أنه كان يسخر من الفكر  
اليوناني السائد في عصره كمحاولة للتمهين على  
التحدّث ببلاغة وإقناع. وعندى أنه شكّي عديم  
برغم كل ما يقال عكس ذلك. والعرب أنفسهم  
عرفوا عنه ذلك، والشكّيون منهم والعدميون  
جعلوه مرجعاً لهم.



## جونسون «سامويل» Samuel Johnson

(١٦٩٦ - ١٧٧٢م) سامويل جونسون،  
أمريكي موسوعي، وُلِدَ في جيلفسورد من

كونيكتيكوت، ودرس في نيوهافن التي أطلق  
عليها فيما بعد جامعة ييل، وكان من أوائل  
الأمريكيين الذين يفخرون بأنهم قرأوا لبيكون  
ولوك ونيوتن، وأدخل دراستهم في الجامعات  
الأمريكية لأول مرة عندما عُيِّن أستاذاً للفلسفة،  
ولما زار باركلي الولايات المتحدة كان جونسون  
من مستقبله، وصارت بينهما مراسلات، وكان  
من الداعين للتعليم الجامعي والمهذبين له، وأسهم  
في تأسيس جامعة بنسلفانيا، ثم جامعة  
كولومبيا، وكان أول رئيس لهذه الجامعة الأخيرة  
حتى سنة ١٧٦٣. وهو معلّم من الطراز الأول،  
ومؤلفاته من جوامع الفلسفة، ومنها «مختصر  
الفلسفات الطبيعية Synopsis Philosophiae  
Naturalis» (١٧١٤)، و«موسوعة الفلسفة  
Encyclopedia of Philosophy» (١٧١٤)،  
وه «مبادئ الفلسفة Elementa philosophica»  
نشره بنيامين فرانكلين، وكان أول كتاب  
جامعي في الفلسفة يصدر في القارة الأمريكية  
برمتها، ويتكون من جزآن، الأول «المفكرات  
Noetica»، والثاني «الأخلاقيات Ethica»،  
ومن رأيه أن كل الميتافيزيقا والأخلاق خارج  
نصوص الكتاب المقدس تاليفات علمانية،  
والعالم الخارجي ليس إلا أفكارنا عنه قد علمناها  
بالفطرة ورثناها عليها معارف أخرى مكتسبة،  
والبرهان على وجود الله هو هذه البديهيات أو  
العلم اللدني في الإنسان : فمن غرسها فينا؟  
وكيف حصلناها إن لم يكن هناك عقل أكبر  
نصفه بأنه ربّاني؟ ثم كيف تنأى لبعضنا دون

موقف المفكر، وأدّى به هذا التمييز إلى معالجة المنطق من خلال وجهتي النظر الذاتية والموضوعية، والأولى يسميها وجهة النظر الإستمولوجية، والثانية التكوينية. وكان جونسون مولعاً باستخدام التعبيرات المنطقية المحددة بدلاً من الألفاظ الشائعة، ويستعمل مثلاً المعرفي epistemic بدلاً من الذاتي، والتكويني constitutive بدلاً من الموضوعي، ويميز بين القضايا الشكلية التي تصدق بالفكر الخالص، والقضايا التجريبية التي تصدقها التجربة، وينقسم المنطق تبعاً لذلك إلى صوري ومادي، ويقيم الاستدلال الاستنباطي على مبدئين يسمي الأول التطبيقي applicative، والثاني التضمني implicative، ويميز بين ما هو قابل للتحدد de-terminables والمتحددات determinants، ويميز بين أربعة أنواع من الاستقراء، هي الحدسي، والتلخيصي، والبرهاني، والاحتمالي.



### مراجع

- Passmore, J. A.: A Hundred Years of British Philosophy.



### الجويني «أبو المعالي»

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، وشهرته إمام الحرمين، الجويني النيسابوري

البعض الآخر افكار المبتكرات إن لم تكن هناك إلهامات بها وإشراقات عليها يتخاطر بها العقل الإلهي مع عقولنا؟ وقال إن المادة منطبعة، والعقل طابع، والإنسان له مشيئة وإرادة وحرية، على عكس ما يقول القدرية، فلقد شاء الله أن نكون مكلفين، فجعلنا مخيرين لا مسيرين، لتكون لنا حرية أن نفعل أو لا نفعل.



### مراجع

- Schneider, H. & Schneider, C.: Samuel Johnson: His Career and Writings.



### جونسون وليام إرنست Ernest Johnson

(١٨٥٨ - ١٩٣١) إنجليزي، كان أبوه ناظر مدرسة، وعين محاضراً في علم النفس بكلية التربية للبنات، ثم محاضراً في العلوم الأخلاقية بكيمبردج، وكان له تأثير كبير على مدرسة كاملة من مناطق كيمبردج، منهم بروود وكينز، واهتمامه بما يسمى المنطق الفلسفي أكثر من المنطق الصوري، ولم تكن له أية ارتباطات بأية مدرسة فلسفية، وكتابه «المنطق Logic» (١٩٢١ - ١٩٢٤) لم ينشره إلا تحت الإلحاح الشديد، ويتألف من أربعة أجزاء لم ينشر منها إلا ثلاثة فقط. ويعرف المنطق بأنه تحليل الفكر ونقده لا من حيث مضمون الفكر، بل من حيث

(١٠٢٨ - ١٠٨٥م) نسبةً إلى جوين من أعمال نيسابور حيث مولده، وفيها تعلّم على والده أبي محمد عبد الله الجويني، الملقّب بركن الإسلام، وكان عالماً فقيهاً شافعيّاً، وتوفى وابنه في التاسعة عشرة، فجلس مكانه للتدريس، ولم يترك نيسابور إلا لاضطهاد الوزير الكندري، ومن ثمّ ذهب إلى مكة والمدينة وجاور فيهما لاربعة سنوات، كان يدرّس فيهما ويفتي ويشرح مذهب الأشاعرة، وخاصةً عند الأشعري والباقلاني وأبي إسحق الأسفرايني، وبسبب ذلك اكتسب لقب إمام الحرمين، وأما لقبه أبو المعالي فبالغاب انه كُنّي بذلك لمعرفته الشديدة بالعلوم الإلهية من صباه، ومجاهداته لإعلاء شأن الدين، فكان بكثّر من المناظرات وإلقاء الدروس وبره على الخصوم، فظاهر الحقّ وأزق الباطل. ولم يُعدّ الجويني إلى نيسابور إلا بعد خلع الكندري وتولّى نظام الملك الذي أنشأ المدرسة النظامية، وفيها جلس الجويني للتدريس نحو عشرين سنة، فاشتهر أمره وذاع صيته وقصده الطالبون للعلم، وانتهت إليه زعامة الأشاعرة. وكان الإمام يجمع في معرفته بين الدين والفلسفة، فكان امتداداً في ردوده على الفلاسفة من الطبيعيين وغيرهم، وكتابه «الشامل» من خبرة مؤلفاته التي تثبت باعه الطويل في الفلسفة، وهو ما أشار إليه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى وإن لم يتطرّق إلى ذلك تفصيلاً. وللإمام مؤلفات كثيرة اختلفوا في عددها، فبروكلمان يذكر أنها

تسعة عشر، وابن خلكان يورد منها أسماء عشرة كتب، وابن العماد في شذرات الذهب يعدّد سبعة منها، والغالب أنها سبعة وعشرون، منها: «البرهان في أصول الفقه»، و«المجتهدون»، و«الإرشاد في أصول الفقه»، و«الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»، و«رسالة في أصول الدين»، و«شفاء العليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبدل»، و«العقيدة النظامية»، و«لمح الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة»، و«مسائل الإمام عبد الحقّ الصقلي وأجوبتها»، و«نهاية المطلب في ذرابة المذهب»، و«رسالة في الفقه»، و«رسالة في التقليد والاجتهاد»، و«الكافية في الجدل»، و«كتاب النفس»، غير أن أبرز وأهم هذه المؤلفات جميعها ثلاثة هي «الشامل»، و«لمح الأدلة»، و«العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية»، وفيها عرضٌ لفلسفة الأشاعرة ومذهبهم ومختلف آرائهم.

ويبدو أن الجويني في أواخر عمره كان له منهج آخر بخلاف ما كان يدعو إليه، فعلى عكس ما وصفه به نقّاده من الحرص على النبحث والفحص والتحميص ورفض ما لا يقبله عقله، فإنه قد صرّح: «لقد قرأتُ خمسين ألفاً في خمسين ألف، ثم خَلَيْتُ الإسلامَ بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الحفيم، وعَصْتُ في الذي نهى عنه أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحقّ. وكنت أهرب في سالف

- الكامل : ابن الأثير .

- طبقات الشافعية : السبكي .

- شذرات الذهب : ابن العماد .

- سير أعلام النبلاء : الذهبي .

- الأعلام الزركلي .

- لمع الأدلة : تحقيق الدكتور فؤاد حبيب محمد  
« المقدمة » .



## جويو « ماري حنا » Marie Jean Guyau

( ١٨٥٤ - ١٨٨٨ م ) فرنسي ، تعلم على

ألفريد فوييه . أهم كتبه « مخطط لأخلاق بلا

إلزام ولا جزاء » *Esquisse d'une morale sans*

*obligation ni sanction* ( ١٨٨٥ ) ، يدور فيه

إلى أخلاق تُستمد من التجربة والواقع ، وليس فيها إلزام ، لأن الإلزام قد يدفع إلى إثبات الفعل الخلقى والفعل الأخلقى ، مثال ذلك الإلزام فى أفعال النار ، ومن ثم تتولد الحاجة إلى مبدأ يبرر الواجب بخيرية المقصد والفعل معاً ، وهو يجد هذا المبدأ فى الأخلاق الطبيعية ، أو فى الحياة بنمائها ووفرتها ونشاطها ، فالحياة تحافظ على طاقته وتعود بنفسها ، ومبدأها البذل فى سبيل الخلق ، والبذل هو الوجود الحق ، وهو النشاط والعطاء ، أما الانانية فتضيق للنشاط ينتهى إلى إفقار النشاط نفسه وإفساده . والإنسان يجد فى المجتمع والارتباط به والتضحية مصادر لمشاعر

الدهر من التقليد ، والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق : عليكم بدين المعجائز ، فإن لم يدركنى الحق بلطف برء ، فاموت على دين المعجائز ، وتختتم عاقبة امرى عند الرحيل على نزعة أهل الحق وكلمة الإخلاص « لا إله إلا الله » ، فالويل لابن الجوينى ! - يريد بابن الجوينى نفسه . ويفسر السبكي هذه الحكاية بأن مراده : أنه أنزل المذاهب كلها فى منزلة النظر والاعتبار ، غير متعصب لواحد منها ، بحيث لا يكون عنده ميل بقوده إلى مذهب معين من غير برهان ، ثم انتصح له الحق ، وأنه الإسلام ، وكان على هذه الحالة عن اجتهاد وبصيرة لا عن تقليد .. وذلك مقام عظيم لا يتأتى إلا لمن بلغ من صحة الذهن مبلغ هذا الرجل » - يقصد الجوينى .

ولاهل مصر محبة خاصة لإمام الحرمين ، ويذكر على مباركة فى الخطط التوفيقية أن مريدى الشيخ قد أنشأوا له مسجداً بحى الدرب الأحمر بالقاهرة يحمل اسمه ، وأطلقوا على أحد دروب هذه الجهة اسم درب الجوينى ، وهناك شارعان فى القاهرة قد أطلق عليهما اسم أبى المعالى تيمناً بالشيخ الإمام . جعلنا الله على دربه وهده ، ورزقنا إيمانه ، وكتب لنا أن نكون من أهل هذا الدين : دين المعجائز ، آمين !



## مراجع

- فرة العين بشرح ورفقات إمام الحرمين : الخطاب .

نابولي، وكان أبوه بائع كتب، وعلم نفسه في مكتبة أبيه، وعلم البلاغة بجامعة نابولي، وظل ذلك دأبه حتى قبل وفاته بقليل. وكتابه الرئيسي «العلم الجديد *Scienza nuova*» (١٧٢٨) لم يُبدِ الرضا به على صورته التي ظهر بها وقتذاك، وظل بقية عمره يحاول التعديل فيه والإضافة إليه بشكل واسع، فلما صدرت له الطبعة الثانية سنة ١٧٣٠ كان مختلفاً جداً الاختلاف عن طبعته الأولى، وصدرت له الطبعة الثالثة سنة ١٧٤٤ فكانت مزبذبة ومنقحة. ولقد طرح في سيرته الذاتية كل صلاصات تاليفه لهذا الكتاب الثُخفة والظروف التي مهدت له وساعدت عليه من حياته، ويبدو أن الكتاب كان شديد التأثير على الفلاسفة من عصره، مثل الألمانيين هامان وهيردر، رغم أن الخط العام للكتاب لم يكن متوافقاً مع النظريات التنويرية في ذلك الحين فيما يخص مسألتين: نظريته في التاريخ، ونظريته في الاجتماع. فلما أفل القرن الثامن عشر وبدأ القرن التاسع عشر كانت الأمور قد تغيرت كثيراً وصار الاهتمام أكثر بقراءة فيسكو، وأبدى كوليردج مثلاً في المجلدات إعجابه بكتابه، وكان كثيراً ما يقتبس منه، وكذلك فعل توماس أرنولد، وفي فرنسا نال استحسان المؤرخ جول ميشليه الذي كان يتحدث عن فيسكو بوصفه الأستاذ الذي تعلم عليه، وحاول ميشليه جاهداً أن يشيع نظرياته بترجمة فقرات من كتابه. غير أن الكتاب لم ينل حظه من الشهرة فعلاً إلا حديثاً، وصار محور أحاديث كروتشه وكوليجرود، ومع

نبيلة، ولا يستغنى عنها من ذاق حلالاتها. والإنسان المتدفق حيوية هو الذي يطلب هذا النمط الرضيع من الحياة، ويخاطر في سبيله، ولا جزاء له عليه، ولا إلزام من خارج، وإنما هو الشعور الباطن بالخصوصية والقدرة على العمل. وجسوه يقول: «إنى قادر على العمل، ومن ثم فيلزم أن أعمل»، والإنسان الذي لا يبذل ولا يعطى منهم بخيانة نفسه، وحياته أكذوبة، وهو الغشاش الذي لا تتفق حياته مع وجوده، ولكي يخلق عليه أن يبذل وبخاطر وبخاطر، وهو يخلق الجمال الذي يضيف ويُسرى، وينفعل بالحياة ويعانق الوجود. ولكن جسوه يعلن أنه لا أدرى، ومع ذلك يؤكد أن العاطفة الدينية تظل قائمة بعد الإلحاد، والعاطفة الدينية هي الشعور بتبعيتنا مادياً وخلقياً واجتماعياً للكون، ولتبع الحياة المتدفقة فيه.



### مراجع

- A. Fouillée : La Morale, l'art, et la religion d'après Guyau.
- V. Jankélévitch : Deux philosophes de la vie. Guyau et Bergson.



جيامباتيستا «فيكو» Vico

Giambattista

(١٦٦٨ - ١٧٤٤م) إيطالي، وُلِدَ في

لأنه يتصرف عقلياً كما لو كان هو نفسه إلهاً. وفيكو يفرّق بين الحقيقة التي يمكن التوصل إليها رياضياً، وتلك التي يمكن التوصل إليها بالتجريب التجريبي.

ولأن مبدأ فيكو هو أن الإنسان أقدر على دراسة ما يساهم في صنعه، فإنه يرى على عكس ديكاوت أن الإنسان يخلّق به دراسة التاريخ، لأن العلم بما يفعله الإنسان وليس العلم بما تفعله الطبيعة، والطبيعة مهما تورط معها الإنسان ستظل غريبة عنه، بينما التاريخ هو حياته نفسها. ومن رأى فيكو أن الإنسان مخلوق يمكن فهمه فقط تاريخياً. ويساعد على هذا الفهم دراسة اللغة، فإن اللغة هي مرآة التاريخ، أو هي التاريخ في شكل كلمات ومعان. وبولي فيكو الأساطير عناية فائقة لأنها السجل الكامل للفكر البشري في تفاعله مع الوجود. ويقول عن التاريخ إنه له دورات، وقد تتعاود حقبة *corsi e ricorsi*، وتكرر المجتمعات الإنسانية بفترات من النمو والانحدار، وكانت في البداية الحقبة التي ساد فيها الاعتقاد بوجود الآلهة، وكانت الأسرة الأبوية هي حقبة الإبطال نتيجة لاتحاد بين العائلات الأبوية لمواجهة الانقلابات الداخلية والعُدوان الخارجي من قبل الخارجيين على القانون. وشذوذ الآفاق الذين لا أوطان لهم. وتلا ذلك حقبة ساد فيها القانون الطبيعي، وصار الاحتكام للعقل.



ذلك فإن الغموض الذي يكتنف أسلوب فيكو لا يمكن أن يجعله من الفلاسفة الذين يسهل هضم أفكارهم وعدم الاختلاف حولها.

والكثير من فلسفة فيكو نقدية، وخاصة للديكارتية، فهو يعيب على ديكاوت قصور نظرتة إلى العالم، والتعامل معه من الناحيتين الفيزيائية والرياضية، وإهمال النواحي الفنية، وكذلك فإن ديكاوت يبدو متجاهلاً للإنسان كحقيقة تاريخية، ويبدو وكأن تاريخ العالم قد أسقطه من حسابه، وأيضاً فقد أسقط النواحي التشريعية من نشاطاته. وأخطأ الديكارتيون إذ ظنوا أن من طبيعة العلوم الفيزيائية أن تعطينا نفس اليقين الذي يمكن أن تهيه لنا الشواهد الهندسية. وقدم فيكو لذلك نظرية في المعرفة طرحها في رسالته «حول أقدم المعارف عند الإيطاليين *De Antiquissima Italorum Sapientia*»، وفيها انتقد الكوجينو الديكارتية، والاعتقاد بأن الله لا يمكن إلا التسليم بوجوده بلا برهان، والقول بوجود أفكار قبلية وفطرية. والمبدأ الذي يعتمد عليه فيكو في كل انتقاداته هو مبدأ أن ما نصنع هو ما نحن على يقين من حقيقته *verum factum*. وقال إن مبدأ ديكاوت بأن العقل إذ يعي بأنه يفكر يجعله يعتقد أنه موجود مسألة مغلوبة لأن العقل وهو يفكر لا يصنع الوعي، ولا الوعي يصنع الفكر. والإنسان لا يمكن أن يؤمن بحقيقة شيء ما لم يكن هو نفسه يساهم في صنعه، والوعي والفكر كلاهما لا يصنعهما الإنسان، وإنما قول ديكاوت ذلك



## مراجع

- Benedetto Croce: La Filosofia di Giambattista.  
12.



## جيبون إدوارد Edward Gibbon

(١٧٣٧ - ١٧٩٤م) مؤرخ إنجليزي، صاحب كتاب «تاريخ المل وسقوط الدولة الرومانية» Decline and Fall of The Roman Empire (سنة اجزاء ١٧٧٦ - ١٧٨٨)، وبعد من أهم واعظم المراجع في موضوعه، وتقوم أهميته الفلسفية في الفصلين الخامس عشر والسادس عشر من الجزء الأول، اللذين أثارا الجدل وما يزالان، وفيهما يرجع جيبون سقوط روما إلى هجمات البرابرة، وتغنى المسيحية وما يحمله، ويرجع كذلك أسباب انتصار المسيحية وغلبة قيمها إلى مسائل نفسية وفلسفية، ويطلبنا بان نسقط السبب الغيبي الذي يقول إن انتصار المسيحية كان لأن الله أراد لدننه النصرة على الوثنية، فالباحث المدقق لا يسمعه إلا أن يرفض هذا الزعم، ذلك لأن المسيحية التي انتشرت كانت تشريهاً لفكر مبدعها، وتحريفاً لتعاليمه، ولقد أرادها بصورة وأرادتها الكنيسة بصورة أخرى، ومن ثم لا يبقى أمام الباحث النزبه إلا أن يتحرى الأسباب الموضوعية لهذه الغلبة، وهي في رأى جيبون: أسباب نفسية وفلسفية أهمها وجود الفكرة، والشعّب لها، والاستعلاء بها، وفيما هذه الفكرة على الإيمان بالخلود، الأمر

الذى ساعد المسيحيين على تجاوز الاضطهادات والصمود المعنوى، ثم كانت الأخلاق المسيحية بمثابة إعلان العصيان المدني، الأمر الذى سارع إلى تقويض الدولة. ومن ناحية أخرى أقام المسيحيون دولة الكنيسة ودعموا سلطنتها، فلما ضعفت الحكومة المدنية أحكموا سيطرة دولة الكنيسة عليها. وما يطرحه جيبون من ملحوظات أن ضحايا الاضطهاد الرومانى للمسيحيين لم يتجاوزوا فى أحلك الفترات الرقم ٢٠٠٠، فى حين أن عدد المسيحيين البروتستانت الذين استشهدوا كنتيجة لاضطهاد الكنيسة الكاثوليكية لهم تجاوز مئات الألوف، مع مراعاة أن فترة الاضطهاد الكاثوليكي للبروتستانت كانت أقصر نسبياً من فترة الاضطهاد الرومانى للمسيحيين الأوائل، ومن ثم تجاوز عدد ضحايا المسيحيين البروتستانت فى هذه الفترة القصيرة كل عدد الضحايا المسيحيين الأوائل خلال قرون الاضطهاد الرومانى.



## مراجع

- Shelby McCloy : Gibbon's Antagonism to Christianity.



## جيرار الكريمونى Gerard di Cremona

(نحو ١١١٤ - ١١٨٧) إيطالى من مرانيد

الفيدرالية المركزية. وكتب « موجز حقوق الولايات الأمريكية في ظل الحكم البريطاني » ( ١٧٧٤ )، و« أسباب وضرورة اللجوء للشورة المسلحة » ( ١٧٧٥ )، و« إعلان الاستقلال » ( ١٧٧٦ ) . والخالدون عند جيفرسون ثلاثة: بيكون بتجربته وتاكيد على دور العقل، ونيتون ببحوثه العلمية، وترقيته للفكر، وقوله أن العالم وحدة واحدة متناقة، ولوك لأنه طرح كل ذلك في نظرياته السياسية. وكان جيفرسون صنو فرانكلين عند الأمريكيين، وذهب مثله إلى باريس ينهل العلم من مدينة النور، وكان دائم القول أنه مفكر ليبرالي، وأنه ليس ملحداً ولكنه لا يؤمن بالدهانات كمحطات أخيرة في الفكر الديني، وله كتاب « الحمية والأخلاق وعيسى الناصري Nazareth » يبدى فيه إعجابه بالروح المسيحية والأخلاق التي بشر بها المسيح، وكان يقول: « اجعل الشعب مصدر السلطة تنفجر بنبابع الخير من بين يديه ». وكانت دعوته للزراعة لأنها مجلبة للنشاط وإعمال الذهن والاستقلالية والاعتماد على النفس، وكلها صفات تلزم من يريد أن يصبح حاكماً. وشعاره « أحسن الحكومات هي أقلها تدخلاً في الحكم »، ونادى بحرية الصحافة والاعتقاد الديني كوجهي عملة للديموقراطية. وكان يقول: « إن الحرية في أمريكا لا تناكس إلا إذا كانت سواها من بلاد العالم حرة ». وأند لذلك مبدأ مونرو.



كريمونا، وتوفي بتوليدو، واشتهر كمترجم فلسفة، وكان قد تعلم العربية في توليدو، وظل بها إلى أن توفي، وتُنسب إليه ترجمة ثمانين كتاباً عربياً نقلها إلى اللاتينية، وقبل في تبرير هذا العدد الضخم أنه أنشأ مدرسة للترجمة، وأن ذلك كان نتاج المدرسة كلها ونُسب إليه. ومن ترجماته للمتون الإغريقية عن العربية « التحليلات الثانية » مع شروح ثامسطوس، و« السماع الطبيعي »، و« السماء والعالم »، و« الكون والفساد »، و« الآثار العلوية »، كما ترجم كتاب « العقل » وهو نص أفلاطوني جديد مقتبس من « مبادئ اللاهوت » لأيرقليس، وقد ظنه الناس لارسطو تحت اسم « الأخير المختصر »، كما ترجم بعض رسائل الكندي مثل « فسي العقل »، و« الجواهر الخمسة »، وربما رسالة في « العقل » للفارابي.



جيفرسون « توماس Thomas Jefferson ( ١٧٤٣ - ١٨٢٦ ) ثالث رئيس جمهورية للولايات المتحدة الأمريكية، وأحد أقطاب الفكر الفئوي في بلده، وفيلسوف الديموقراطية، وكانت دعوته للخير وأحق والمعدل لكل الناس، حتى خارج الولايات المتحدة. ولد في ألبى مارل من ولاية فيرجينيا، وتعلم ليكون محامياً، ومارس المحاماة، وتمرد على الحكم البريطاني، وكان كاتب الثورة الأمريكية بعباغته لقانون حرية العقيدة الدينية، وتاكيد على حقوق الولايات الأمريكية أن تكون لها القروامة على نفسها دون الحكومة

جيسلن «إتيان هنري»  
Étienne Henri  
Gilson

(١٨٨٤ - ١٩٧٤م) فرنسي وُلد ببيريس، وتعلّم بجامعة، وحصل على الدكتوراه في موضوع «الحربة عند ديكارت واللاهوت La Liberté chez Descartes et la théologie» (١٩١٣)، ونصح لوسيان ليفي برهيل بدراسة العلاقة بين ديكارت والاسكولائيين، واستغرقه دراسة فلسفة العصور الوسطى، وتعلّم أن يقرأ توماس الأكويني وأن يفهم ميتافيزيقا ديكارت على أرضية من ميتافيزيقا الأكويني، واعتنق التوماوية بوصفها فلسفة وجودية مسيحية تزع فعل الوجود في قلب الواقع. وهو يعتقد فيما يسميه الفلسفة المسيحية ويمزجها باللاهوت، وينكر على الفلاسفة ابتداءً من القرن السادس عشر الفصل بينهما، ويرى أن فلسفة العصور الوسطى تمثل بأعلى معانيها في الأكويني ولا يمكن أن يفصل عنها اللاهوت، وأنه لا تعارض في أن تكون فلسفة ومع ذلك مسيحية. ومؤلفاته بالفرنسية وإنما بعضها بالإنجليزية وليس له نظير باللغة الفرنسية، ومن أهمها: «روح العصور الوسطى L'Esprit de la philosophie médiévale»، و«العقل والروح في العصور الوسطى Reason and Revolution in the Middle Ages»، و«الله والفلسفة God and Philosophy»، و«دراسات في فلسفة العصور الوسطى Études de philosophie médiévale».

مراجع

- Julian Boyd : The Papers of Thomas Jefferson. 16 vols.



جيفنز «وليام ستانلي»

Willian Stanley Jevons

(١٨٣٥ - ١٨٨٢م) بريطاني وُلد في ليفربول ومات غرقاً بالقرب من هامستجز، وتعلّم بجامعة لندن وعلم بها، وكانت اهتماماته منطقية، وأهم كتبه «المنطق الخالص - Pure Logic» (١٨٦٤)، وهو كتاب صغير يفتح بتأثير بول Boole عليه، و«دروس أولية في المنطق Elementary Lessons in Logic» (١٨٧٠)، وهو كتاب مدرسي يهّد لكتاب ملّ، و«مبادئ العلم The Principles of Science» (١٨٧٤)، وهو أهم إسهام له في الميتودولوجيا العلمية ويعرض فيه نظريته المنطقية، و«دراسات وتقرينات في المنطق الاستنباطي Studies and Exercises in Deductive Logic» (١٨٨٠)، ونظرية جيفنز تبسط لنظرية بول، وليست هناك قيمة كبيرة لما يُعتقد أنه قد استحدثه فيها.



مراجع

- J. A. Passmore : A Hundred Years of Philosophy.



نسل الشيخ الكبير عبد القادر الجيلاني،  
والاثنا عشر متسببان إلى قرية جيلان من أعمال  
طبرستان، وينسب إليها فيقال الجيلاني  
والجيلي أيضاً. غير أن الجيلاني من مواليد بغداد  
سنة ٧٦٧هـ، وتوفي بزميد باليمن سنة ٨٢٦هـ  
على الأرجح، وفي زميد كان تلقبه التصوف على  
شرف الدين الجبرتي، وكان من دعاة الطريقة  
القادرية التي أنشأها الشيخ عبد القادر  
الجيلاني، ولربما لذلك كانت تسمية الجيلاني  
لانتسابه للطريقة القادرية كذلك، وقد يكون  
الامر لا هذا ولا ذاك وإنما هو التشابه في الاسم  
بين الجيلاني والجيلي.

فكرة الإنسان الكامل تناولها الكثير من  
المستشرقين كنظرية تميز الفلسفة الصوفية في  
الإسلام، ويردونها إلى أصول إيرانية، ويعتبرونها  
من مظاهر الغنوص الإسلامي، وينسرون بها  
الطبيعة المزدوجة للإنسان الكامل كما تصوره  
الجيلي، فهو رباني وإنساني معاً، وتحقق  
صورته في النبي محمد ﷺ، فهو حاتم النبيين،  
وهو «مورة آدم من الأولين، والنور المتسلسل في  
الأنبياء والرسل أجمعين». أو هكذا تصوره ابن  
عربي وقال بفكرته، حتى صارت نظرية الإنسان  
الكامل هي النظرية الموجبة للتعرف الإسلامي.  
وصارت نظرية غنوصية للنسوة ظهرت آثارها  
بشدة في نظرية الإمامة عند الشيعة. والنبي عند  
الجيلي انخلعت عليه صفات الكلمة أو

vale. واشتغل جيلين أستاذاً لفلسفة المعصور  
الوسطى بالسوربون، وأسهم في إقامة «معهد  
دراسات المعصور الوسطى» ورأس تحرير مجلته.



### مراجع

- Callistus James Edie : Mélanges offerts à  
Étienne Gilson.



### الجيلي «رفيع الدين»

عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل،  
المتوفى ٦٤١هـ (١٢٤٤م) من أهل جيلان (وراء  
طبرستان)، تميز في علوم الفلسفة، وسكن  
دمشق، وولى قضاء بعلبك ثم دمشق، وقبضوا  
عليه في دمشق وقتلوه بالقرب من بعلبك، له  
«شرح الإشارات والتنبيهات» ألفه للمظفر  
الأيوبي، و«اختصار الكليات» من قانون ابن  
سينا.



### الجيلي «عبد الكريم»

من فلاسفة الصوفية. له كتاب «الإنسان  
الكامل»، وصحيح الاسم «الإنسان الكامل في  
معرفة الأواخر والأوائل»، سار فيه على نهج ابن  
عربي وإن كان أثره فيه «باطناً». وقيل إنه من

اللوعوس الإلهية، وهو نموذج الإنسان الكامل منظوراً إليه كغاية من المهربات الوجودية فى الكون، ووسيط بين الكل الواحد الإلهى ومظهره الخارجى. والجهلى برّد معانى ابن عربى، وعندهما معاً تتحدد ماهية الإنسان الكامل فى إطار الحديث الذى يقول «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، ففى جانب منه هو إلهى أو ربانى، وفى الجانب الآخر هو ناسوتى حتى أن الله والإنسان والعالم كله فى جوهرهم ومضمونهم شىء واحد تماماً، وهم ليسوا إلا ثلاثة مظاهر لفكرة أو معنى واحد، وخاصة أن الإنسان هو حلقة الوصل المتوسطة بين الله والعالم، والإنسان بهذا المفهوم خليفة الله فى الأرض، وتتجلى فيه الألوهية وتستمر خلال المصور فى الولّى بعد النبى، والأولياء طبقات يقوم عليهم القطب وبمسئّل الوحى الإلهى فى كل حين. والولّى الكامل هو الإنسان الكامل، وهو خليفة الله فى الكون. ومن رأى الكثيرين أن كتاب الجهلى ليس سوى عرّض موجز وعام لغنوص ابن عربى، كتبه لتيسير فهم المعنى الذى ذهب إليه، وأنه بصرف النظر عن محاولة تحديد فكرة العلو المطلق لله فى مقابل الإنسان الكامل، لم يقدم جديداً. والاثنتان - ابن عربى والجهلى - يطرحان مذهباً فى الوجود يتسم بالعقلانية الشديدة والإحكام فى التركيب برغم الغبان الصوفى، أو الكشف الذى كان منهجهما فيه. غير أن الجهلى يبدأ كتابه الذى كثيراً ما يستغلّق فهمه على القارىء

غير المتخصص بأنه لم يتنزل فيه إلا على قدر العبارة المصطلحة عند الصوفية ليسهل استيعابه على الناظر، وأنه ما وضع فيه شيئاً إلا وكان مؤيداً بكتاب الله أو سنة رسوله، فهذا لاح للقارىء غير ذلك فإنه من مفهومه وليس من مراد الجهلى، وينفى أن يكون أى علم مدعى علماً إذا لم يكن مؤيداً من الكتاب والسنة. وينبّه الجهلى إلى أن الباب المتين من مؤلفه الإنسان الكامل هو الباب العمدة، وجميع الكتاب من أوله إلى آخره شرح لهذا الباب، ويسرد تفصيلاً نظريته فى الإنسان الكامل، فهو النبى محمد ﷺ، والأنبياء والأولياء صورة منه، فمنهم الكامل والاكمل، ولم يتعين أحد منهم بما تعين به محمد ﷺ فى هذا الوجود من الكمال الذى قطع له بانفراده فيه، وتشهد بذلك أخلاقه وأحواله وأفعاله وبعض أقواله، فهو الإنسان الكامل والباقيون من الأنبياء والأولياء والكمّل صلوات الله عليهم ملحقون به لحوق الكمال بالاكمل، ومتشبهون إليه انتساب الفاضل إلى الأفضل، ولم يرد مطلق لفظ الإنسان الكامل عنده إلا وأراد به محمداً ﷺ، وهو القطب الذى تدور عليه أفلاك الوجود، وهو واحد من كان الوجود إلى أبد الآبدين، إلا أنه يظهر فى عهود باسم دون اسم، وكل اسم له يليق به فى ذلك العهد، غير أن ذلك ليس تناسخاً، ويبدو أن الجهلى يقول بالحلول كلما تعين الولّى أو اكتمل بصورة النبى، فعندئذ تتشكل منه

أمريكي، والد الروائي الأشهر هنري جيمس، والفيلسوف وعالم النفس الكبير وليام جيمس. وكان معوقاً منذ صباه، وتعلّم في برينستون ثم في إنجلترا، وكانت اتجاهاته دينية أخلاقية، ولم يعجبه التعليم الديني في بلده، ووصف الدين كما يعتقد الأميركيون بأنه ديانة رسمية، وأن التعليم الديني يُخرج دُعاة مهيبين. وفي إنجلترا اكتشف سويندنبورج، وحفظه عن ظهر قلب، وضل طوال حياته يشرح فلسفته، ويكتب من وحيه، ويؤمرك مصطلحاته. ومعتقد هنري جيمس أن أكبر الكيثر هي الانانية، وبسببها الذاتية selfhood، ولم يكن تاريخ الإنسان منذ بدء الخليقة حتى الآن إلا ابتعاداً دائماً عن الله، واقترباً غائباً من نفسه، ويتحلّق حولها وبمائلها. ويصنع منها صنماً ويتعبد له، ولم يكن هناك من منجاة له إلا بالدين والتربية الأخلاقية، فهذان ظلا يشدّانه إلى أصوله الإيمانية، ويحافظان على علاقاته بالسما. واهبة لله لا يمكن إلا أن تنتج اهبة للبشر، وبدلاً من أن يرعى في نفسه محبة ذاته فإنه ينمى فيها الاجتماعية sociality، والاجتماع البشري قوامه اهبة للناس، وهي دليل العودة لله، والبرهان على الإيمان، وفي الانانية هدم للمقومات الربّانية في الإنسان، وفي الاجتماعية تأكيد وعلو لهذه المقومات. وينقل هنري جيمس عن فوربييه الفرنسي شعاراته الاجتماعية في التكافل الاجتماعي والديموقراطية، ولهذا السبب رأى أن المجتمع الأمريكي وإن كان كثير التعرّث إلا أنه رغم ذلك

المصورة فيستجلى بمجلى النبي، ولا يزال النبي يتصوّر في كل زمان بصورة أكملهم ليعلى شأنهم ويقيم سبلاتهم، فهم خلفاؤه في الظاهر، وهو في الباطن حقيقته. ويقابل النبي أو الإنسان الكامل جميع الحقائق الوجودية بنفسه، فهو يقابل الشمس بالقوى الناطرة، ويقابل الزهرة بالقوى المتلذذة، وهو المادة المسارية بين الدم والعرق والجلد، ويقابل الجوهر بهويته وهي ذاته، ويقابل العرّض بوصفه، ويقابل مثله من الآدميين ببشريته، وهو نسخة الحق تعالى فقد أخبر «خلق الله آدم على صورة الرحمن»، وفي حديث آخر «خلق الله آدم على صورته»، وذلك أن الله تعالى حي، عليم، قادر، مريد، سميع، بصير، متكلم، وكذلك الإنسان. والحق تعالى أوجب على نفسه أن لا ترى أسماؤه وصفاته إلا في الإنسان الكامل، وهذا معنى قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً (الأحزاب ٧٢) يعني أنه قد ظلم نفسه بأن أنزلها عن تلك الدرجة، وهو جهول لأنه قد جهل قدر نفسه، وأنه محل الأمانة الإلهية وهو لا يدري.

رحم الله الجعيلي فقد كان يرى في الإنسان رايًا عظيمًا !!



جيمس «هنري» Henry James

(١٨١١ - ١٨٨٢) هنري جيمس،

## جيمس «وليام» William James

**وليام جيمس** (١٨٤٢ - ١٩١٠) أمريكي من أصل أيرلندي، شقيق الروائي الكبير هنري جيمس، رباه أبوه على حرية التفكير ولم يلزمه بشيء، وأتاح له الفرصة أن يتلقى العلم والفلسفة في معاهد وجامعات أمريكية وإنجليزية وفرنسية وسويسرية وألمانية حتى حصل على الدكتوراه في الطب من جامعة هارفارد (١٨٦٩) وعين أستاذاً للتشريح والفسيولوجيا (١٨٧٣)، ثم أستاذاً لعلم النفس (١٨٧٥)، فأسر أول معلم لعلم النفس في أمريكا، ثم أستاذاً للفلسفة (١٨٧٩) حتى استقالته في ١٩٠٧. ورغم اهتماماته العلمية إلا أن اتجاهاته الحقيقية كانت فلسفية دائماً. وكان جيمس قد تعرض لازمة حادة من النوراستينيا (١٨٧٠) مصدرها إحساس حاد بالمعجز النفسى لم يخلصه منها سوى كتاب وينتفقيه «مقال في النقد العام Essais de critique générale» فاعتنق فكرة أن للإنسان إرادة حرة كقيلة بتغيير مصيره، ومن ثم نستطيع أن نقول إن جيمس كان الفيلسوف دائماً، وأن المادة التى سيطرت على الفكر الفلسفى فى عصره دفعت إلى دراسة الطب، ولكنها لم تسيطر عليه لغلبة مشاعره الدينية، وتآدت به إلى علم النفس، وفى هذه المرحلة كتب مؤلفه الضخم «مبادئ علم النفس Principles of Psychology» (١٨٩٠) ويعتد من الكتب الكلاسيكية فى هذا الميدان،

يحقق أفكاره، فالديموقراطية الأمريكية هي دعم للكمال الأخلاقى، ومدعاة للسَّير فى هذا الطريق وتبشُّر به، وروح الزمالة والأخوة فى هذا المجتمع بمؤسساته هى التى تبعث فيه الحياة، وتحرره من التخلف والجهالة، وتعدّه لرسالة أكبر تسود بها المحبة وتغلب على ما عداها. ودعوة هنرى جيمس تجمع له من المفكرين الأمريكيين القوميين، لأنه فيها يربط بين مطالبه الفكرية والنظام السياسى الاجتماعى الأمريكى، ويفلسف هذا النظام ويعطى للفرد الأمريكى أسباباً يعتز بها بوطنه ويتفانح عنه فكراً، ولذلك وصفت فلسفة هنرى جيمس بأنها فلسفة قومية أو شعبية، وسرى نفس الاتجاه أيضاً فى الفلسفة البراجماتية من بعد عند ابنه وليام جيمس.

ولم يكن هنرى جيمس مكتراً من الكتابة مع ذلك، ومن أبرز أعماله «الأخلاق والمسيحية Moralism and Christianity» (١٨٥٥)، و«طبيعة الشر The Nature of Evil» (١٨٥٥)، و«سر سويندينبورج The Secret of Swedenborg» (١٨٦٩)، و«المجتمع الشكل المحرَّر من الإنسان Society of the Redeemed Form of Man» (١٨٧٩).



### مراجع

- Ralph Perry : The Thought and Character of Henry James, the Elder.



يردّها إلى ظواهر فسيولوجية. ولعل أشهر ما يطرح من قضايا ما يُعرف باسم نظرية جيمس **لاخ في الانفعالات**، حيث يعتبر الانفعال النفسي كالحوف والغضب مجرد الإحساس بالحالة الفسيولوجية المترتبة على إدراك الموضوع. ومعنى ذلك أنني إذ أرى الذئب أهرب فأخاف بدلاً من القول إننا إذ نرى الذئب نحاف فنهرب، فالانفعال يأتي كنتيجة للحالة الجسدية وليس العكس، ومع ذلك فالحالة الانفعالية ظاهرة مستقلة بذاتها.

وبدخل جيمس في التجريبية البحتة بمقاله **هل الشعور موجود** *Does Consciousness Exist?* (١٩٠٤) ومن رأيه أنه لا يوجد باعتباره كائناً *a thing*، ولا ينكر أن المعرفة وظيفية الأفكار، وأنها عملية الشعور بالموضوعات، ومع ذلك فلا وجود لشيء اسمه الشعور وإنما توجد الخبرة الخالصة، وأن العارف وموضوع المعرفة جزءان من أجزاءها قد يظهر أحدهما على الآخر ولكنهما لا يعدوان جزءين من الخبرة التي هي مادة الحياة ومن التفكير اللاحق. وهذه المادة إذن ليست هي العقل وليست هي المادة بالمعنى المقابل في الثنائية القديمة «العقل - المادة» ولكنها شيء أسبق عليهما هو الهيولى، وهو ليس مادياً وليس عقلياً ولكنه شيء خاص به، شيء واحد محايد وهذا معنى نظريته الواحدة **الغائية**، وليس الاختلاف بين العقل والمادة إلا اختلافاً في التنظيم، وهو زعم يحمل للعلاقات

واستطاع به أن يقيم من السيكولوجيا علماً، غير أن علم النفس أسلمه من جديد إلى الفلسفة، وفيها وجد نفسه ودون أعظم كتبه ومحاضراته **«إرادة الاعتقاد»** *The Will to Believe*، (١٨٩٧)، و**«الفلسفة العملية»** *Pragmatism*، (١٩٠٧)، و**«معنى الحقيقة»** *The Meaning of Truth*، (١٩٠٩)، و**«كون متكثّر»** *A Pluralistic Universe*، (١٩٠٩) ونُشرت له بعد وفاته **«بعض مسائل الفلسفة»** *Some Problems of Philosophy*، (١٩١١)، و**«مقالات في التجريبية البحتة»** *Essays in Radical Empiricism*، (١٩١٢). ومن ثم نستطيع أن نقول إن تطوره الفكري مرّ بمراحل ثلاث، في الأولى اهتم بعلم النفس، وفي الوسطى كان اهتمامه بشرح فلسفته العملية، وفي الأخيرة شُغل بنوع من الواقعية عُرف باسم **الواحدية الغائية neutral monism**.

ويرجع فضله في علم النفس إلى محاولته إقامته على أساس من المشتبهات التجريبية البحتة، وتبّاعه المنهج الادائي في تناول الظواهر العقلية، وتأكيد على الاستبطان كوسيلة لمعرفة وظائف العقل معرفةً تجريبية لا يمكن أن تحصل إلا بالنظر إلى الباطن. والفصول التي كتبها في تيار الفكر ووعي الذات لا يبرّرها شيء مما كتب في علم النفس **الاستبطاني**. وهو ينكر على الترابطين تأليفهم الوجدان من ظواهر منفصلة، ويُجرى الظواهر الوجدانية في تيار متصل ولا



بين الخبرات أهمية كاهمية الأطراف التي تقوم بينها تلك العلاقات.

والفلسفة البراجماتية مذهب يجعل من العمل مبدأ مطلقاً. وكلمة البراجماتية وردت بمعناها الحديث في مقال الفيلسوف الأمريكي تشارلز ساندرز بيرس (١٨٧٨) «كيف نوضح أفكارنا? How to make our ideas clear» ولم يتبين أحد أهمية المقال حتى كشف عنه جيمس في محاضراته عن البراجماتية (١٨٩٨) «المفاهيم الفلسفية والنتائج العملية Philo-sophical Conceptions and Practical Results»، وبها يؤرخ لبداية البراجماتية كحركة واضحة المعالم، وإن كانت إرماصاتها سبقت في «مبادئ علم النفس». وهو يلخصها في قوله «إن تصورنا لموضوع هو تصورنا لما قد ينتج عن هذا الموضوع من آثار عملية لا أكثر». وفلسفته تجريبيّة متطرفة ضد النزعات المثالية. وفي رأيه أن الكون متكثّر لا يفسره مذهب واحد، والعالم مرّن غير مكتمل يتميز بالحركة والصورورة، والمستقبل مفتوح، والعالم في دور التكوين، وما دام أنه كثير ومتعدّد وإلى صورورة فالحقيقة جزئية وزمانية، والبحث يكون في الجزئي وليس الكلي. والفلسفة العملية أو البراجماتية تدرس الواقع لا المجرّد. والفيلسوف العملي أو البراجماتي يهتم بالمدرّك percept وليس التصوّر concept، أي أنه يهتم بالأشياء ولا يخلّق في الفضاء. والفلسفة العملية إسمية طالما أنها لا ترى إلا

الجزئي. وطالما أن الأشياء في صورورة فعلاقتها متغيّرة. والمزاج العملي هو الذي يعنى بما يحدث في الواقع بدلاً من النظر إلى المبادئ والمقرّلات، وينظر إلى الأجزاء ويحللها بدلاً من النظر إلى الكلي، ومن ثم فالفلسفة العملية فلسفة تحليلية. وليست هناك وجهة نظر واحدة عن الواقع بل مذاهب متعددة. ونحن لا يمكن أن نفرض على الحقيقة مفهومنا، ولا يمكن التعبير عن المدرّكات بلغة التصورات. والمنهج العملي هو المنهج الذي يفسر أي معنى يتعقّب نتائج العملية. والاختلاف بين معنيين هو اختلاف في النتائج، فإن لم يكن ثمة نتائج مختلفة فلا اختلاف في المعنى. والمذهب العملي بذلك ليس إجابة على المشكلة، لكنه مذهب في البحث، ومن ثم يصلح لعدة فلسفات، وهو ضد فكرة وجود حقيقة واحدة أو عقل مطلق. والفكرة العادقة ليست الفكرة المطابقة للواقع ولكنها التي تؤدّي بنا مباشرة أمام الموضوع المراد معرفته. والحقيقة هي ما يؤدّي بنا إلى نتائج مرضية ترضى حاجات الفرد. والخطأ أو الزيف هو الذي يؤدّي إلى الخسارة أو الفشل. والحق لا يكون حقاً إلا إذا كان في خدمة الخير، ومن ثم تكون الحقيقة ضرباً من التحقق أو الامتحان يتوقف صدقها على اختبارها ونتائجها، وتكون الحقيقة هي القدرة على العمل أو على أداء وظيفة، وتكون الحقيقة عند جيمس اختراعاً نقيمه لأداء عمل وليس اكتشافاً كما يدعى السابقون. وتصحيح الفكرة حقيقة عندما تثبت

التجربة أنها صالحة ومفيدة، وبصير الحق هو الملائم في مجال التفكير، والخير هو الملائم في مجال السلوك. وليست المنفعة الفردية هي معيار صدق الفكرة، لكن الفكرة الصادقة هي التي تتلاءم مع غيرها من الأفكار التي تثبت صحتها عملياً.

ولكن هناك مواقف يستحيل فيها الحكم على الأفكار بانها صحيحة أو كاذبة، وعندئذ لا بد من اللجوء إلى إرادة الاعتقاد، حيث يكون الاعتقاد في أمانة شخص مثلاً باعثاً له على السلوك بأمانة، فالاعتقاد قد يخلق وسائل تحقيقه، كما أن الفكرة قد تحقق الواقعة. وما دام العالم مرنًا، وما دامت الإرادة هي التي تخلق العالم الذي نعيش فيه، فإن العالم يكون خيراً بمقدار ما نجعل منه خيراً، ويكون شراً بمقدار ما نجعل منه شراً. وما دام العالم مرنًا وفي صيرورة دائمة فلا معنى للحتمية فيه، وهو عالم متكثّر حافل بالممكنات، والحرية هي الاختيار بين الممكنات، وهي فعل الإرادة.

ولكن هناك مواقف يستحيل فيها الحكم على الأفكار بانها صحيحة أو كاذبة، وعندئذ لا بد من اللجوء إلى إرادة الاعتقاد، حيث يكون الاعتقاد في أمانة شخص مثلاً باعثاً له على السلوك بأمانة، فالاعتقاد قد يخلق وسائل تحقيقه، كما أن الفكرة قد تحقق الواقعة. وما دام العالم مرنًا، وما دامت الإرادة هي التي تخلق العالم الذي نعيش فيه، فإن العالم يكون خيراً بمقدار ما نجعل منه خيراً، ويكون شراً بمقدار ما نجعل منه شراً. وما دام العالم مرنًا وفي صيرورة دائمة فلا معنى للحتمية فيه، وهو عالم متكثّر حافل بالممكنات، والحرية هي الاختيار بين الممكنات، وهي فعل الإرادة.

ولا يحاول جيمس إثبات وجود الله، ولكنه يناقش الواقع مباشرة، والتجربة الدينية واقع، ولا توجد تجربة واحدة فالتجارب الدينية توجد بقدر ما يوجد في العالم من أفراد. وهو يجد أن الدين تجربة فردية، وأن جوهرها العاطفة الدينية وليس الطقوس، وأن الشعور الديني شعور باطني بالمشاركة في موجود أعظم، وهو شعور بالانسجام والسلام، وأن التجربة الدينية أكثر واقعية من التجربة العلمية لأنها تبدأ بالحمس أي



### مراجع

- Bergson, Henri: On the Pragmatism of William James: Truth and Reality.
- Dewey, John: Characters and Events. vol. I. William James.
- Lovejoy, Arthur: The Thirteen Pragmatisms and Other Essays.
- Royce, Josiah: William James and Other Essays on the Philosophy of his Life.

مُنشِقَه مفكّر خالص وعبقري رياضي، وأن الرياضة لم تهبط على الكون من أعلى، ولم تَجْه من أسفل، ولكنها تخللتها، نازلة من هذا العقل الرياضي الكلي، لتحيل الطبيعة إلى صورة رياضية.



### مراجع

- Milne, E. A.: Sir James Jeans: A Biography.
- Stebbing, Susan: Philosophy and the Physicists.



### جينو «رينيه» René Guenon

مستشرق فرنسي، توفي عام ١٩٥١ بالقاهرة. وكان قد أعلن إسلامه بها وأطلق على نفسه اسم عبد الواحد يحيى، وأقام في حجرة فوق سطح إحدى العمارات بالقاهرة منذ سنة ١٩٣٠، وعرف في أوساط الاستشراق باسم «فيلسوف القاهرة»، وآثاره معظمها في التصوف وعقائده، ومن ذلك «سر حروف التون»، و«الألفباء العربية».



### جيوميرتي «فينشينزو» Vincenzo

Globerti

(١٨٠١ - ١٨٥٢) إيطالي، يُعتبر «أبو البحث الإيطالي». وعندما يُذكر البحث - rlsor

- Santayana, George: Character and Opinion in the United States, With Reminiscences of William James and Josiah Royce and Academic Life in America.



### جينز «جيمس هوبرود» James

Hopwood Jeans

(١٨٧٧ - ١٩٤٦) عالم رياضي وفلكي إنجليزي، تعلّم في كمبريدج وكان أستاذ الرياضيات التطبيقية بها، وأستاذ الفلك بالمعهد الملكي، وكانت شهرته ذائعة حتى انتخب زميلاً بالجمعية الملكية في الثامنة والعشرين. ويتضمن كتابه «الفيزياء والفلسفة - Physics and Philosophy» (١٩٤٢) عرضاً لفلسفته الشاملة التي تفسر العالم تفسيراً رياضياً، وتقترب كثيراً من نظرية المثل عند أفلاطون. ومعنى قوله بالتفسير الرياضي أن قوام العالم هو الفكر المحض، وأن طابعه رياضي في أساسه. وكما يعتقد أفلاطون أننا نعيش في كهف لا تظهر منه غير أشباح الحقيقة، وأننا رغم ذلك باستطاعتنا أن نرتفع فوق الظواهر إلى عالم أكمل وأكثر ثمريداً، وأن العقل هو وسيلتنا إلى ذلك، فكذلك يرى جينز أننا بالفعل يمكن أن نتوصل إلى القضايا والمفاهيم الرياضية والاستدلالية بعد أن نكون قد جاوزنا مرحلة المحسوسات. وعندما يقول إن مظهر الكون رياضي فإنه يعني بذلك أن قوامه هو الفكر الخالص، وأن أبجديته رياضية، وأن

فهمه إلا على الله وحده، فهو النومين الكنتي مع فارق، أنه ليس موضوعاً للعقل، بل موضوع للكمة فوق عقلية. ويُطلق جيوبرتي على العلم الذي يتناوله بالبحث اسم *protologia* بمعنى العلم الأولي، وفلسفته هي فلسفة الأولى، وهي فلسفة الحارق أو الفائق للطبيعة، كمفهوم الله، والوحي، والسر. وجيوبرتي يريد بذلك أن لا يجعل الحقائق الحارقة للطبيعة كالحقائق العينية، المعرفة بها يمكن أن تكتمل، وإنما هي حقائق المعرفة بها تتدرج باستمرار، وبذلك يتحقق التناسق بين العقائد وحالة الحضارة، وتناكد الرابطة بين الوجود الأونطولوجي والوجود العيني، كأنما هي تتخلق باستمرار كلما تحقق الإدراك بها عينياً أو أونطولوجياً، كأنما الإنسان يشارك الله في عملية الخلق باستمرار، وهذه المشاركة تتم بالتفكير وباللغة المعبرة عن التفكير، ومهمة الإنسان في عملية التفكير والتعبير مهمة محابشة، وبالتفكير واللغة يستطيع الإنسان أن يتجاوز المعنى إلى المعاني الكلية والفاهيم الغائية، ويسمى جيوبرتي ذلك نشوءاً جديداً *palengensis* أو ميلاداً ثانياً للموجودات.



### مراجع

- Bruers, A. : Gioberti.

*gimento* فلايد أن نُقرنه فوراً بجيوبرتي. وحركات البعث في العالم هي من وحي فلسفة هذا الإيطالي الثوري.

وجيوبرتي من مواليد تورينو، وفلسفته وجودية لاهوتية، ودراسه لاهوتية، واشتغل بتدريس اللاهوت، وله العديد من المؤلفات منها «نظرية الخالق للطبيعة - *Teorica del Sovanatu*» و«مدخل لدراسة الفلسفة *rale*» (١٨٣٨)، و«مدخل لدراسة الفلسفة *Introduzione allo Studio della Filosofia*» (١٨٤٠). وتوصف فلسفته بأنها أونطولوجية، لأنه يقول بأن «الوجود - في ذاته» موجود في العقل الإنساني بالمنطرة، لا كمجرد انطباع حسي، بل كموجود حقيقي، وليس كموجود معنى، أو إمكان وجود. ومهمة الحواس هي التنبيه فقط إلى هذا الوجود الأونطولوجي في العقل، والوجود العيني هو وجود سيكولوجي نشترك فيه الحواس والذات العاقلة والواقع المعقول. والله وجوده من هذا الوجود الأونطولوجي، أي وجود سابق على الإدراك العيني ولا يحتاج إليه لإثباته. ونحن في حاجة دائماً إلى أن نعي هذا الوجود الأونطولوجي، لأنه وجود يتجاوز المحسوس والمعقول إلى فهم كنه الموجود والعلّة من وجوده، أي الوجود للأ محدود واللاتنهائي واللامعروف، والذي لا يقع تحت إدراك الحواس والعقل، ولا تتناهي المعرفة به إلا بالحدس، وهو الجانب الغامض للموجودات الذي يحتج







# باب الحاء

والفلسفة عنده: علمٌ وعمل. وغاية الفيلسوف: أن يعرف نفسه، ويعرف الله فى نفسه. والأديان كلها سواء. وربما كان بكتاش نصرانياً قبل أن يُسلم، والثلاث عنده: «الله، ومحمد، وعلى». وربما ذلك غنوص إسلامى، وكان يؤثر أن يتأديه الناس بالباها، ويتلقون منه المفسرة، ويذهب إلى عدم الزواج. ورغم زهده كانت فيه فتوة، وكان يركن إلى القتال إذا اضطُر إليه، ويطلب العدل ولو بالقوة. ومن تربيته أن تكون المرأة كالرجل، لها ما له، وعليها ما عليه، ولا تتحجب، وتُسفر عن نفسها لأنها ليست عورة، ونداؤه الذى يعلمه أصحابه: «يا على! يا على! أدركنى يا على! أدركنى يا إبليس! يا أبا الحسين! يا أبا تُراب! يا ذا الجلال والجمال والهيبة والكمال!



### حاجى خليفه

(١٦٠٩ - ١٦٥٨م) مصطفى بن عبد الله كاتب چلبى، والمعروف بالحاجى خليفه، صاحب الكتاب الموسوعى «كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» (مجلدان)، وهو من أنفع ما كُتب فى العربية فى موضوعه، وله أيضاً «ميزان الحق فى التصوف»، ومؤلفات أخرى.

وحاجى خليفه تركى مُسنعرب. يقول فى الفلسفة: هى علم يبحث فى حقائق الأشياء على ما هى عليه بمقدر الطاقة البشرية، وموضوعه: الأشياء الموجودة فى الاعيان

### حاتم الأصم

(المتوفى سنة ٢٢٣هـ) فيلسوف زاهد، روى عنه أنه «لقمان هذه الأمة»، أى حكيمها وفيلسوفها. وكان من أشهر تلاميذ شمس البلىخى، ولد ببلخ من كور خراسان، وقُدِم إلى بغداد وعاش بها، وناظر حكماءها، وهو القائل: رأيت رزقى من عند ربى فلم اشتغل إلا بربى. ورأيت أن الخلق ينظرون إلى ظاهرى، والرب تعالى ينظر إلى باطنى، فرأيت مراقبته أولى وأوجب، فسقطت عنى رؤيه الخلق، فهو من أهل الباطن، ومقامه المراقبة، واشتغاله بالمسبب وشرائع الحكمة عنده ثلاث: الصبر بالمعرفة، والاستقامة على التوكل، والرضا بالعطاء. والحياة عند استقامه القصد، والموت نهاية مرحلة وبداية أخرى. والموت العامى: خلاف الموت عنده - وهو الحكيم. والموت أربعة، يميزهم بالألوان: فهناك الموت الأبيض وهو الجوع، وهناك الموت الأسود وهو احتمال أذى الناس، وهناك الموت الأحمر وهو مخالفة النفس، وأخيراً هناك الموت الأخضر وهو أن تدع نفسك لحالقه وتنفاد حكمه وذلك هو التوكل. وهو أغرب ما قرأت فى فلسفة الموت!



### حاجى بكتاش

محمد رضوى، تركى شُهرته حاجى بكتاش، وتُنسب إليه البكتاشية، توفى نحو سنة ٧٣٨هـ، وميلاده بـنيابور، وتلقى على أحمد صبرى،



الأمور العامة. ويسمى العلم بأحوال الأول علماً إلهياً، والعلم بأحوال الثاني علماً كلياً وفلسفة أولى. واختلفوا في المنطق أهو من الحكمة أم لا، فمن فسرها (أي الحكمة) بما يُخرج النفس إلى كمالها الممكن في جانب العلم والعمل جعله منها، بل جعل العمل أيضاً منها، وكذا من ترك الأعيان من تعريفها جعله من أقسام الحكمة النظرية، إذ لا يبحث فيه إلا عن المعقولات الثانية التي ليس وجودها بقدرتنا واختبارنا. وأما من فسرها بأحوال الأعيان الموجودة، وهو المشهور بينها، فلم يعد منها، لأن موضوعه ليس من أعيان الموجودات، والأمور العامة ليست بموضوعات، بل محمولات تثبت للأعيان فتدخل في التعريف. ومن الناس من جعل الحكمة لاستكمال النفس الإنسانية في قوتها النظرية، أي خروجها من القوة إلى الفعل في الإدراكات التصورية والتصدقية بحسب العاقبة البشرية. ومنهم من جعلها اسماً لاستكمال القوة النظرية بالإدراكات المذكورة، واستكمال القوة العلية باكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة المتوسطة بين طرفي الإفراط والتفريط.

ويرصد حاجي خليفة في كتابه أسماء بعض المراجع الهامة في تاريخ الفلسفة الإسلامية على ما استطاع أن يجمعه منها، ومن ذلك «صوان الحكمة» لأبي جعفر بن بويه؛ و«تاريخ الحكماء» للإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المشرفي (١١٥٤م)؛ و«صوان الحكم» في طبقات الحكماء، للقاضي أبي

والأذهان، وعرفه بعض المحققين بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية، وغايته: هي التشريف بالكمالات في العاجل، والفوز بالسعادة الآخروية في الآجل، وتلك الأعيان هي الأفعال والأعمال التي وجودها بقدرتنا واختبارنا أولاً، فالعلم بأحوال الأولى (العاجل) من حيث يؤدي إلى إصلاح المعاش والمعاد يسمى حكمة عملية، والعلم بأحوال الثانية (الآجل) يسمى حكمة نظرية، لأن المقصود منها يحصل بالنظر. وكل منهما ثلاثة أقسام. أما العملية فلأنها إما علم بمصالح الشخص بانفراده، ليتحلى بالفضائل، ويتخلى عن الرذائل، ويُسمى تهذيب الأخلاق، وقد ذُكر في علم الأخلاق. وإما علم بمصالح جماعة مشاركة في المنزل كالوالد والمولود، والمالك والمملوك، ويسمى تدبير المنزل. وإما علم بمصالح جماعة مشاركة في المدينة ويسمى السياسة المدنية. وأما النظرية فلأنها علم بأحوال ما لا يفتقر في الوجود الخارجي والتعقل إلى المادة، كالإله، وهو لذلك علم الإلهي. وإما علم بأحوال ما يفتقر إليها في الوجود الخارجي دون التعقل، كالنكرة، وهو علم الأوسط ويسمى بالرباطي، والتعليلي. وإما علم ما يفتقر إليها في الوجود الخارجي والتعقل كالإنسان، وهو العلم الأدنى ويسمى بالطبيعي. وجعل بعضهم ما يفتقر إلى المادة وما لا يفتقر إلى المادة قسمين: ما لا يقارنها مطلقاً كالإله والمقول، وما يقارنها لكن على وجه الافتقار كالوحدة والكثرة وسائر

فى قوله بالقَدَر على مذهب المعتزلة، وفى الاستطاعة قبل الفعل، وفى إثبات طاعة لا يُراد بها الله تعالى .



### الحارث المحاسبي

أبو عبد الله الحارث بن أسد، فيلسوف الرقاد. وُلِدَ ونشأ بالبصرة، وانتقل إلى بغداد واستقر بها، ولم يُعَلِّم تاريخ مولده تحديداً، إلا أنه فى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى، وكانت وفاته سنة ٢٤٣هـ (٨٥٧م)، وذكره صاحب الحلية فقال فى وصفه وفلسفته: «كان لالوان الحق مُشاهداً ومُراقباً، ولآثار الرسول عليه السلام مساعداً ومُصاحباً، وله التصانيف المسطورة، والأقوال المبثورة المشهورة، والأحوال المُصَحَّحة المذكورة».

وفلسفة المحاسبي حدسية، أو كما يصفونه - كان بصيرياً، أى من أصحاب البصيرة، وفى زمنه كان الفلاسفة إما نصييون أو نقليون ويمثلهم الإمام أحمد بن حنبل، وإما عقليون ويمثلهم المعتزلة، وهناك جماعة ثالثة هم البصيريون أو الحدسيون، ويمثلهم الإمام المحاسبي، وأخذ عنه الإمام الغزالي، ويصرح بأنه تتلمذ على مؤلفاته، وربما ألهمه كتابه «النقد من الضلال»، وكتابه «الإحياء»، وبعض النقاد يؤكد أن أثر المحاسبي على الإمام الغزالي كان كبيراً، وأن الإمام الغزالي «تبطن» فى كتابه «الإحياء» كتاب المحاسبي «الرعاية لحقوق الله»، وأرى أن ذلك

القاسم صاعد بن أحمد القرطبي، وذكره حاجي خليفة فى كتابه فى موضع آخر باسم طبقات الحكماء وقال هو نفسه المسمى صوان الحكماء، وفى موضع آخر قال إنه تاريخ الحكماء، وتاريخ صوان الحكماء، وكتاب «طبقات الحكماء» - وهو «صوان الحكماء» كذلك - للامير محمد، الشهير بالسنانى (المتوفى ١١٥٤م)، وه طبقات الحكماء وأصحاب النجوم والأطباء، للوزير على بن يوسف القفطى (المتوفى ١٢٤٩م)، وهو نفسه كتاب «أخبار العلماء بأخبار الحكماء» من اختصار الشيخ محمد بن على بن محمد الخطيبى الزوزنى، وكتاب «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» للشيخ موفق الدين أحمد بن قاسم الخرزجى، المعروف بابن أبى أصيبعة (المتوفى ١٢٧٠م)، أودع فيه عن الأطباء القدماء، والحكماء الفلاسفة الذين لهم باع فى الطب؛ وه طبقات الأطباء، لابن جليل، وهو الكتاب الذى نقل منه ابن أبى أصيبعة كتابه «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» السالف؛ وه نزهة الأرواح وروضة الأفراح فى تاريخ الحكماء، للشيخ شمس الدين الشهرزورى، ويشتمل على مائة وإحدى عشرة ترجمة عن المتقدمين والمتأخرين، واليونانيين والمصريين.



### الحارثية

أصحاب الحارث الإباضى: خالف الإباضية

بطريقته، وعمدة مؤلفاته كتاب «كنز الولد»، ويُعتبر المرجع الأول والنموذج لسلسلة كتب الحقائق الطيبة.



### الحامدى «حاتم»

(المتوفى سنة ٥٩٦هـ) ولد إبراهيم الحامدى الداعى الثانى، ورث الدعوة بعد أبيه فصار الداعى الثالث، وله كتاب «الشموس الزاهرة» ويُعد من كتب الفلسفة الإسماعيلية الغالبة.



### حاميم المُفترى

من قبيلة بنى زروال البربرية من قبائل الريف بالمغرب، وشهرته المُفترى لأنه افترى على الله الكذب وأدعى النبوة وخالف الإسلام، وكانت دعوته بين عامى ٣١٣ و ٣٢٥هـ وألغى الصلاة إلا صلاة الصبح وصلاة المغرب، وأبطل صيام رمضان، واستبدل صيامه بصيام الثلاثة أو العشرة أيام الأخيرة منه، وصيام يومين من شوال، والأربعاء - إلى الظهر - والخميس من كل أسبوع، وأبطل الحج والوضوء، وأحل أكل الخنزير، وحرم السمك ورووس الحيوان والبيض، وما يزال الطوارق وقبيلة شونة من البربر قرب نيسة يمتنعون عن أكل البيض إلى اليوم. وله كتاب أطلق عليه أتباعه اسم «القروان» فيه فلسفة فى الحياة، والتربية، والحكم، وقُتل قرب

اعتساف، لأنه شَتَن ما بين الاثنين، وأعتبر ذلك نوعاً من الإقلال من شأن الغزالي لهدف واضح هو الهجوم على الإسلام من باب الهجوم على رموزه. وكان الحماسى مع ذلك أستاذاً لأكثر البغداديين فى عصره، وكان شديد النقد للمعتزلة وللفقهاء، أو للعقليين والتقليين، وأقر للعقل بسلطان محدود، وأما النقل فيبقى احتمالاً لأن النص مفقود، وله فى ذلك من المؤلفات غير كتاب «رعاية الحقوق»: «التوهم»، و«التفكير والاعتبار»، و«شرح المعرفة»، و«مائية العقل ومعناه واختلاف الناس». ومنهجه فى الفلسفة كما قلنا ليس الحسّ الخطأ، ولا العقل المُضِلّ، وإنما البصيرة الوضاعة، ويُسمى البصيرين الغرباء، وهم أقل القليل من الأمة، وعلمهم مُندرس كما فى قول الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء، والغرباء هم المستفودون، العاملون بطريق الآخرة، والمتأسون بالمرسلين، والهادون لمن استرشدهم.



### الحامدى إبراهيم بن الحسين

الداعى الثانى للإسماعيلية الطيبة فى اليمن، المتوفى سنة ٥٧٧هـ أسس فلسفة ومنهج الحقائق الطيبى، وأدخل رسائل إخوان الصفا فى كتب الجماعة، وكان مرجعه الأكبر كتب حميد الدين الكرمانى، وكان يفسرها ويشرحها

غير المنطقي أن نتحدث إليهم فيما ينبغي أن تكون عليه أخلاقهم، أو أن نحملهم المسؤولية عن أفعالهم. وتطورت هذه النظرة في مجال الدين فيما يسمى بالحتمية اللاهوتية، ويقول أصحابها: أنه طالما أن الله عالم وقادر ومطلق الخير، فهذا العالم الذي صنعه هو أحسن العوالم الممكنة، ولا مجال للتحدث عن حرية الإرادة عند الله، لأن الله تعالى لا يختار بين الخير والشر.

وتتفق هذه الفلسفة مع القائلين بالجبر أو المحبرة، الذين يزعمون أن الإنسان مسير وليس مخير، ويمثلهم شيخ المحبرة جهم بن صفوان حيث يقول: لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله. وفي القرن السابع عشر والثامن عشر قامت الحتمية الفيزيائية كنتيجة للتطور العلمي، وإحلال الملاحظة والتجريب محل التامل الفلسفي الخالص، وخلص هذان إلى أن كل ما في الطبيعة، بما في ذلك الإنسان نفسه، يسير وفق نواحيير وقوانين لا يحيد عنها ولا تحيد. ولا شك أن فلسفة هوبز هي نموذج كل الفلسفات المادية التي ذهبت إلى هذا الرأي، وهو يرجع الكون وما حوى إلى المادية ويقول مع لوكيسبوس وديكارت: إن الأفكار والأحاسيس تغيرات في جزيئات المادة التي يتشكل منها الإنسان، ومن ثم فإن السلوك يخضع للقوانين التي تخضع لها المادة، ولم يجد غضاضة مع ذلك أن يميز أفعال الإنسان بأنها أفعال إرادية أو أفعال حرة، طالما أنه يأتيها بوازع من طبيعته ووفقاً لقوانينها، واستنكر أن تكون هناك أفعال إرادية ليست لها

طنجة في معركة مع المساعدة سنة ٣١٩ أو ٣٢٥ هـ.



مراجع

— ابن خلدون: كتاب العبر.



الحتمية

**Determinismo; Determinismus;**

**Déterminisme; Determinism**

فلسفة القائلين أن لكل حدث جملة شروط، فإذا توافرت فلا يمكن إلا أن يقع الحدث ولا شيء غيره. غير أن صور هذا المضمون تعددت بتعدد تطبيقاته والاعتبارات التي دفعت إليها، ويمكن إجمالها في ست نظريات في الحتمية، فأصحاب الحتمية الأخلاقية من رأيهم: أن الإنسان ما كان له أن يختار إلا ما يبدو له أنه الأفضل، وأنه لا يمكن أن يختار بحض إرادته أن يفعل ما يضر بنفسه، من ثم ذهب سقراط وأفلاطون إلى أن الإنسان لا يفعل الشر إلا مضطراً أو عن جهل، ويعني ذلك أن الإنسان مفعول على فعل الخير، وهي النتيجة التي يخلص إليها ديكارت والأكويني ولايبنتس. وأصحاب الحتمية المنطقية: ديدوروس كرونوس، وأقرسيبوس، وبرسدونيوس، والمغاربيون، والبرواقيون، وتقوم دعواهم على أن الناس يعتقدون أن كل شيء مقدور على الإنسان، ومن ثم يكون من

التاريخ، استخلصوها من قراءتهم للتاريخ القديم، فقد وجدوا أنه يسير وفق قوانين، وله أنماط، وأن للام والحضارات دورات حياة تشبه دورة حياة الكائنات الحية. ومن هؤلاء فيسكو وهيجل وشبنجلر وتوينسي. واستخلص تشمبرلين وجوهين أن الجنس الآري هو الجنس المتفوق. وقال مونتسكيو وبودان وباكل بتأثير المناخ والتضاريس على بنية الشعوب العاطفية والفكرية. وقال كارل ماركس بتحتمية اقتصادية **economic determinism** فسر بها حركة التاريخ بأنها صراع الطبقات وانعكاس لنمط الحياة الاقتصادية وعلاقات الإنتاج عند الشعوب.

ويتنقد وليام جيمس الذين غالوا في القول باحتتمية حتى أنهم لينتصرون للصياغات القانونية، لدرجة أن جعلوها صنو تصاريف القدر، فحات صياغاتهم لها جامدة، ويرجع وليام جيمس ذلك لأنها صادرة عن إيمان بنوع من الاحتتمية جامد **hard determinism**، بعكس الاحتتمية المعتدلة **soft determinism** التي جعلت للإنسان بعض الحرية في أموره بتأثير ما نسبته إليه من حدود لضاعه. وكانت هذه التفرقة بسبب ما ذهب إليه قوماس ريد من تمييز بين أفعال الإنسان وبين حركاته، فالأفعال **actions** هي ما يكون بسبب دوافعه الداخلية، والحركات **movements** هي ما يُفسر عليه ولا شأن لهذه الدوافع فيه. وكان أرسطو يفرق بين الفعل

أسباب تمتد بجذورها إلى طبيعة الإنسان، وقال إن السلوك مترتب على احتدام الرغبات، ومرتبطة بالرغبة الفائزة التي تمنعدها لها السيادة على الباقيات. وقَيَضَ لهذا المفهوم للفعل الإرادي الذي قال به هوبز أن يكون عقيدة الماديين الذين خلفوه، وإن كانوا قد خالفوه في نواح أخرى من مذهبه المادي. ونحصر من هؤلاء شوبنهاور وموريتس شليك وآير.

ولم تكن الاحتتمية الفيزيائية على أية حال إلا صورة من صور الاحتتمية العلمية **scientific determinism** التي شملت مجال علم النفس والعلوم الاجتماعية: وذهب القائلون بالاحتتمية النفسية **psychological determinism** مذهب هوبز، وعرفوا السلوك الإرادي الحر بأنه السلوك غير المقيد، وغير المعوق، الصادر عن دوافع داخلية، أي أن للسلوك مسبباته، وقال بهذا الرأي أيضاً لوك وهيوم. وأضاف الطب النفسي إلى الدوافع الشعورية دوافع أخرى لا شعورية قال عنها إنها محدّدات السلوك الأصلية. ووجد هذا الرأي لدى الفلاسفة من يدافع عنه، خاصة جون هوسبرز، وإن كان هنري مانتل قد انتقده بشدة، بذعوى أن هذا الرأي صورة علمية للحرية التي قال بها القدماء.

أما الذين قالوا بالاحتتمية التاريخية فإنهم استخدموا تعبيراً أخف فقالوا بتحتمية لا يمكن نفاذها **historical inevitability** تظهر عبر

لا بد أن يوجد في الواقع وليس في ذهن وحده،  
والأفلاكو كان موجوداً في ذهن وحده لا يمكن  
تصوره موجوداً في الواقع أيضاً، فلا يكون  
التصور الأول صحيحاً لوجود تصور أكمل منه،  
وإن فلايد أن «لا يمكن تصور ما هو أكمل  
منه» موجود في ذهن والواقع معاً.

أما الحجة الثانية وواضحها هو الفارابي فنقوم  
على فكرة أرسطو أن الأشياء المتحركة إنما تتحرك  
بفعل غيرها، ومن الضروري أن نصل إلى محرك  
أول ولا نقع في دور، وهذا المحرك الأول هو الله.

أما الحجة الغائية فهي أقدم الحجج، فبها  
الكندي وابن رشد من القرآن، وتقول إن العالم  
به نظام وانسجام وغائية، وهو ما يفترض علة  
عاقلة قامت بكل هذا التدبير، لأن المادة تعجز  
عن تدبير نفسها بنفسها.

وقال فلاسفة العلم بالحجة الطبيعية  
الأهولية Physiko - Theologique Preuve،  
وقدم لها أفلاطون في «محاورة القوانين»،  
فيقول على لسان كليتياس: هل توجد صعوبة  
في البرهنة على وجود الله؟ إن الأرض والشمس  
والنجوم، والعالم، ونظام الفصول والأيام  
والشهور والسنين، كل ذلك براهين على وجود  
الله. والاعتقاد في اليهودية على أنه واحد،  
وقال الأكوييني لو أن هناك إلهين لتنازعاً. ودليل  
وجود الله عند المسلمين هو دليل التمانع السابق  
عند الأكوييني وقد استعاره من المسلمين.  
وقامت حجة المعتزلة والاشاعرة على هذا الدليل،

الإنساني والحركة الحيوانية، كما كان كنف يميز  
بين السببية البشرية والسببية العادية.



### مراجع

- Paul Edwards & Arthur Pap: A Modern Introduction to Philosophy.
- Richard Taylor: Determinism and the Theory of Agency.
- William James: The Dilemma of Determinism.



### الحجج على وجود الله

Arguments for the Existence of  
God; Les Arguments pour  
l'existence de Dieu; Beweise für das  
Dasein Gottes

بدات البرهنة على وجود الله سبحانه وتعالى  
في صورتها المنطقية عند أرسطو في برهانه على  
المحرك الأول، واتخذت هذه المسألة شكلاً جدلياً  
عنيفاً في المصور الوسطى عند الفلاسفة  
المسيحيين والإسلاميين. وأشهر هذه الحجج هي:  
الحجة الوجودية ontological argument،  
والحجة الكونية cosmological a.، والحجة  
الغائية teleological a. وواضح الحجة الأولى هو  
القديس أنسلم (١٠٣٣ - ١١٠٩م)، وعنه  
أخذها بونافنتورا وديكارت ولايبنتس وهيجل،  
ومؤداها أن لا يمكن تصور ما هو أكمل منه

دامت ذنوبه معه .



## حركة جالاراتي

### Il movimento di Gallarate;

#### Gallarate Movement

منظمة جامعية تسمى «مركز الدراسات الفلسفية للأساتذة الجامعيين»، أسسها في جالاراتي بإيطاليا فيليسي باتاجيا من جامعة بولونيا، وكارلو جياكون من بادوا، وأوجستو جوزو من تورين، وشكاجا من جنوا، ولويجي ستيفانيني من بادوا سنة ١٩٤٥، وانضم إليهم من الدول الأخرى رومانو جوارديني وهيلموت كوهن من ألمانيا، وجان فال وريجي جوليفيه من فرنسا، وأدولفو مونوز ألونسو من أسبانيا، وروبرت كابونيجري من الولايات المتحدة.

وتقبل الحركة المسيحية بمضمونها دون شكلها، وفلسفتها هي النظر لإعادة الإيمان بالله من منطلق مسيحي. وتعقد الحركة مؤتمرات سنوية، منها المؤتمر الذي عقده سنة ١٩٤٥ عن الفلسفة المسيحية المعاصرة، ومؤتمر سنة ١٩٤٧ عن عس موريس بلوندل ونقطة الانطلاق في الفلسفة، ومؤتمر ١٩٥٦ عن مشكلة القبة. ولا أدري ما الذي انتهى إليه أمر هذه الحركة حالياً. هل دالت بوفاة الداعين إليها؟ ربما لا أدري.

وتقوم الحركة بإصدار الكتب الفلسفية، منها «ثبت بالمراجع الفلسفية الإيطالية» (أربعة

وفي القرآن : «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدناه» (الأنبياء ٢٢) ، «ما اتخذ من ولد وما كان معه من آلهة» (المؤمنين ٩١) .

وقد رفض كمنط كل الحجج، ولم يأخذ إلا بالحجة الأخلاقية a. moral، فمن الضروري أن يُجازى الخير ويُعاقب الشر، ومن ثم يكون من الضروري أن يوجد فوق الطبيعة موجود عادل يقوم بهذا العمل.



### مراجع

- دكتور عبد المنعم الحفني: البراهين العقلية على وجود الله.

- الشيخ محمد متولي الشعراوي: الأدلة المادية على وجود الله.



### الْحَدِيثُ

معترلي، أصحابه يُطلق عليهم الحديبية، ومذهبه في الميتافيزيقا هو مذهب أحمد بن حنبل، إلا أنه زاد التشايع وقال: إن كل حيوان مكلف، وأن الله خلقهم فبعضهم أطاعه، وبعضهم عصاه، ولذلك فقد أخرجهم الله إلى دار الدنيا، وكساهم هذه الأجساد الكثيفة على صور مختلفة كصورة الإنسان وسائر الحيوانات، وابتلاهم بالبأساء والضراء والآلام والملاذات على مقادير ذنوبهم، فمن كانت معاصيه أقل وطاعته أكثر، كانت صورته أحسن وآلامه أقل، ولا يزال الحيوان يكون في الدنيا صورة يعد صورة ما

الشيعة بالقطبية الصوفية، وقال بالاتحاد ووحدة الوجود. ومن دعاواه أن الأنبياء أسسوا علم الحروف، وكان دور النبي موسى في الحروفية أنه كلمه الله، والمسيح هو المثل الأعلى للحروفيين لأنه كلمة الله، ومحمد قد بعثه الله بجوامع الكلم، وأما علي بن أبي طالب فكان وارث علوم الأنبياء والمرسلين، وعلى باباه ازدحم العلماء، واقتبس من مشكاة فهمه الحكماء، وهو مفتاح أسرار النبوة، ومصباح أنوار الحكمة، وفيه قال النبي ﷺ: أنا دار الحكمة وعلى بابها، فمن أراد الحكمة فعليه بالباب. وعلى صنف علم الجعفر في مشاني الحروف ومعاني الظروف، والجعفر هو علم اللوح المحفوظ يجري على الأولين والآخرين. وكان الإمام جعفر الصادق يتكلم بخوافي هذا العلم ويكشف الأسرار وهو بعد في السابعة من عمره، وصنف فيه «الخافية»، وانتقل علمه إلى كبار الصوفية: معروف الكرخي، وذو النون المصري، وسهل بن عبد الله التستري، والجنيد البغدادي، وأبي بكر الشبلي، وعبد القادر الجيلاني، وشهاب الدين السهروردي، ومحيي الدين بن عربي، وأبي الحسن الشاذلي. ومن الكتابات الحروفية للأخير قوله مثلاً في حزب البحر: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنزل قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم

مجلدات ١٩٥٠ - ١٩٥٦)، و«الموسوعة الفلسفية» (أربعة مجلدات ١٩٥٦ - ١٩٦٠).



### مراجع

- Luigi Stefanini: Il movimento filosofico di Gallarate. Ragguglio.



### الحروفية

فلسفة القائلين بأن العبارة هي اللفظ، وبه يمكن للإنسان أن يتواصل بالله. والمعرفة هي أيضاً معرفة بالفاظ هي مظهر للموجودات. واللفظ لذلك مقدّم على المعنى، ولا يمكن تصوّر معنى دون لفظ.

والحرفيون في الفلسفة الإسلامية شيعة، وسندهم التأويل لأوائل السور في القرآن والحروف فيها مقطعة، ولهم تفسيرات لحروف الأبجدية العربية، ويعتبرون اللغة الفارسية مفسّرة للغة العربية، وأن التعبير عن المعاني بالحروف وأصواتها يكتمل باللغتين، ولهم في ظواهر العالم المحلية والخفية تأويلات بحسب ما فيها من حروف.

والحروفية وضع فلسفتها وتطبيقاتها فضل الله بن عبد الرحمن الحسيني الاسترأبازي المعروف بمفضل الحروفلي، ويتخلّص في شعره باسم النعمي، وهو داعية شيعي، ولادته بشروان سنة ٧٤٠هـ ومذهبه الحروفية أسسه دمج المهديّة



سداً، ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم لا  
 يبصرون. شامت الوجوه، شامت الوجوه،  
 شامت الوجوه، وَعَتَتْ الوجوه للحَيِّ القيوم، وقد  
 خاب مَنْ حَسَلَ ظِلْماً طس، حم، مرج البحرين  
 يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حم، حم، حم،  
 حم، حم، حم، حم، حم الامر، وجاء النصر،  
 فعلينا لا يُنصرون. حم، تنزيل الكتاب من الله  
 العزيز العليم باسم الله! بأُتَى تبارك! حيطاً  
 ياسين! سقناً كهيمص! حمصق كفايتنا!  
 فسبكفيكم الله وهو السميع العليم إلخ.

وأسرار الحروف في الأعداد، وأنواع الأعداد في الحروف، والأعداد للملوكيات، والحروف للملكوتيات، والأعداد سرّ الأقوال، والحروف سرّ الأفعال، فعالم العرش أعداد، وعالم الكرسي حروف، ونسبة الحروف إلى الأعداد كنسبة الكرسي للعرش، وبسرّ الأعداد فهم السرّ العقلي الرباني، وبسرّ الحروف فهم سرّ الروح الروحاني.

والحروف العربية ٢٨، أربع عشرة منها ظاهرة، وأربع عشرة باطنة. وهذه الأخيرة هي التي جاءت بها أوائل السور في القرآن، وهي جوامع الكلم، وكل حرف منها آية من آياته تعالى، وصفة من صفاته. والحروف الثمانية والعشرون على عدد منازل القمر، وتُفرّق على البروج الإثني عشر، والكواكب السبعة، والطوائم الأربعة.

والحروف نورانية وظلمانية، وكل حرف نوراني يقابله حرف ظلماني، فالالف مثلاً نوراني، ويقابله الباء الظلماني، والهاء نوراني،

والتقاء ظلماتي، والحاء بمقابلها الحاء، والضاء بمقابلها الضاء، والياء بمقابلها الاء، والسين بمقابلها السين، والعين بمقابلها العين، ولكل حرف مافع ومضار، ويُتصَرَّفُ به لإبراء العلل والاسقام، ويُسمَّى الطبُّ الرُّوحانيَّ والعلاجُ النُّوراني. ومن أجل ذلك يقول الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي في فلسفة أو علم الحروف: إنه علم شريف في نفسه، إلا أن السلامة منه عزيزة، فالأولى ترك طلبه، فإنه من العلم الذي اختص الله به أوليائه على الجملة، وإن كان عند بعض الناس منه قليل، ولكن عن غير الطريق الذي يناله الصالحون، ولهذا يشقى به من هو عنده ولا يسعد، فإنه يجمعنا من العلماء بالله، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.



## مراجع

- امن عربي: الفلوحات المكبة السفر الثالث.

- أخر حاشي كتاب التعريفات. تحقيق الدكتور الحفي.

ابن حنبل: المقدمة.

- النضيبى : العلة هى النصف والتشيع .



## المحسن البصري

(نحو ٦٤٣ - ٧٢٨م) أبو سعيد، أبرز الشخصيات الإسلامية في الزهد، وكان من أنبل الشخصيات الدينية في تاريخ الإسلام. وُلد في المدينة من أصل فارسي، واستقر في البصرة،

اكتساب العباد. وينسب الشهرستاني أن ذلك الرأي نفسه أورده جماعة من المعتزلة في مقالات عن أصحابهم. ويرى الشهرستاني ظهور الاعتزال إلى حادث وقع مع الحسن البصري، عندما دخل عليه أحدهم يقول: يا إمام الدين! لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبار، والكبيرة عندهم كُفر يخرُج به عن الملة، وهم وعهدة الخوارج. وجماعة يرجعون أصحاب الكبار، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركناً من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجعة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ فنكر الحسن في ذلك، وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً، ولا كافر مطلقاً بل هو في منزلة بين منزلتين: لا مؤمن، ولا كافر! ثم قام واعتزل إلى أحد أعمدة المسجد. فقال الحسن قولته الشهيرة: اعتزل عنا واصل... فُسِي واصل وأصحابه بالمعتزلة.



### حسن الترابي «الدكتور»

إسلامي سوداني، من القيادات المرموقة في الفلسفة والعمل الإسلاميين، ويعمل مرشداً عاماً للجمعية القومية الإسلامية السودانية، وأميناً للمؤتمر الشعبي العربي الإسلامي، ومبلاطه بكتلا سنة ١٩٣٢، ودرسته بالخرطوم، وحصل على الماجستير في القانون من جامعة لندن،

وتولى القضاء بغير أجر، وتجنب الخلفاء والولاة، وكان يقول فيهم: «إن سيوفهم لتسبق السنن»، فلم يكن يجد جدوى من نصيحهم، إلا عمر بن عبد العزيز، أعدل الخلفاء بعد الراشدين. ومن أقواله في ذم الدنيا: يا ابن آدم، بع دنياك بأخرتك تريحهما جميعاً، ولا تبع آخرتك بدنياك فتفسدهما جميعاً، احذر هذه الدار، الصارعة الخائنة، التي قد تزينت بخدعها، وغرت بخرورها، وقتلت أهلها بآملها، وتشوقت لخطابها فاصبحت كالعروس المجلوة، العيون إليها نافذة، والنفوس لها عاشقة، والقلوب إليها والهية، ولألبابها دافعة، وهي لازواجها كلهم قاتلة، فلا الباقي بالماضي مُعتبر، ولا الأخير بما رأى من الأول مزدجر، ولا اللبيب بكثرة التجارب منتفع، ولا العارف بالله والمصدق له حين أخبر عنها مدكير.

ويروي الشهرستاني أنه رأى رسالة تُسببت إلى الحسن البصري، كتبها إلى عبد الملك بن مروان وقد سألته عن القول بالقدر والجبر، فاجابه فيها بما يوافق مذهب القدرية، واستدل فيها بأيات من الكتاب ودلائل من العقل. ويقول الشهرستاني: ولعلها لو اصيل بن عطاء، فما كان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر، خيرته وشره، من الله تعالى، فإن هذه الكلمات كالمجمع عليها عندهم. ويقول الشهرستاني: والعجيب أنه حَمَلَ هذا اللفظ «القدر» على البلاء والعافية، والشدة والرخاء، والمرض والشفاء، والموت والحياة، إلى غير ذلك من أفعال الله تعالى، دون الخير والشر، والحسن والقبيح الصادرين من

الظرف. ومن رأى الترايبي: أن المرأة المسلمة تحكمها التقاليد والأعراف القديمة التي تظلمها وتحبسها عن المشاركة في الحياة تحت اسم الدين وعلى حسابه، ولذلك ينبغي أن تستظهر المرأة المسلمة بقوة شرعية تساعد على مشاركتها الشرعية، وترشدها وتضبطها في الوقت ذاته. والعجز عن إيجاد الأوعية الشرعية للخروج المرأة وإعطائها حقها في الحياة الإسلامية هو الذي استدعى صرور الخروج بعيداً عن الاستظهار بقوة الشرع.

ويقول الترايبي: إن الصحوحة الإسلامية ظاهرة تاريخية دورية، فالمسلمون عندما يصيبهم الذبول في دوافع الإيمان، والخمول في الفكر والفقه، والجمود في الحركة، ينحط كسبهم، ثم تستفزهم أزمة السقوط، ويحفزهم الوعي بالانحطاط عن أمجادهم السالفة، وأذلل إزاء التحدي الخارجي، فينهضوا من جديد.

ولا يمكن ردّ مظاهر الصحوحة لمحاوَر النشاط الإسلامي المنظم وحدها، لأنها غدت تياراً فكرياً جماهيرياً سائداً. وليست الصحوحة من شأن أرض العرب وحدهم ولكنها ميراث مشترك للأمة الإسلامية بجمعها.

والذي استفز إلى الصحوحة ظروف التاريخ التي غشيت العالم كله، فالاستعمار السياسي انحسر، والغرور الحضاري الغربي انكسر، والنظم اللادينية خابت، والوعي الإسلامي امتد وقوى وتحرك

والدكتوراه من جامعة باريس، ويقرأ ويكتب بالعربية والإنجليزية والفرنسية، ويعرف الألمانية، واشتغل بتدريس القانون بجامعة الخرطوم، وتولى عمادة الكلية، وله مؤلفات كثيرة ومقالات ومناظرات ومخاطبات، أبرزها «المسلم بين الوجدان والسلطان»، و«رسالة المرأة»، و«المسألة الدستورية»، و«تجديد أصول الفقه الإسلامي».

**وفلسفته في الدين والاجتماع الديني:** أن الدين توحيد بين المثل المطلق والواقع النسبي، فالمثل ترسمه التعاليم والتكاليف الشرعية، والواقع ابتلاءات مادية وظرفية تحيط بدنيا الإنسان، والتدين هو إيمان بنفس المثل الحق المطلق، وكسب تاريخي يجاهد الواقع ليقربه من المثل، ويجسد الإيمان في أمثل صورة واقعية ممكنة، ومن ثم المحاولة الدائبة للرقى نحو كمالات المثل. والصراع في إفريقيا صراع حضاري بين العروبة والإسلام من جهة، وبين الشرق والغرب من جهة أخرى، وإذا أصبح السودان عربياً مسلماً خالصاً سيقبل موازين القوى في المنطقة. والعرب والمسلمون لديهم ثروات تُنفق في شتى المجالات، إلا في مدّ الدفْع الشفافي الإسلامي، بالرغم من أن الملايين من شعوب آسيا وإفريقيا يتطلعون إلى تعلّم العربية والإسلام، وملايين أخرى من ذوي المعتقدات غير الكتابية مهبطون لتقبل الدعوة الإسلامية، وحرية الدعوة أوسع من المحاولات التي تستثمر ذلك

الإسلاميين، فإن قيامها مع ذلك سيظل له مغزى تاريخي، فإذا كان من الممكن أن يعزّز المسلمون بالقومية فإن التفكير في الوحدة حتى لو كانت بدافع قومي سيُشعرهم بما تعنيه وحدتهم لو قامت على الإسلام. وليس من حقّ الدعاة الإسلاميون أن يعملوا في جماعات منفصلة عن جسم الأمة وأهدافها العامة، بل لابد لهم أن يتوجه عملهم من خلال جبهة عربية تضمهم جميعاً وكل من يتفعل بالقضية الإسلامية. وعلى العاملين بالدعوة الإسلامية أن يتوغلوا وسط الجماهير ويتفاعلوا معهم، ويجتدوا فطرة الطائفة الشعبية لخدمة الحركة الإسلامية ككل. والموكب الإسلامي عليه أن يستوعب الناس أجمعين ولكلّ دوره. والتقدير للقيم وليس للأشخاص، وهذا المعنى كان يعلمه القرآن للرسول «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل». وكان أعداء الإسلام يركزون في نقدهم للإسلام على شخص الرسول وبهاجمون الإسلام من خلاله، وكان الرسول يذكّرهم بمضمون الرسالة. ولما توفّي الرسول كان على المسلمين أن يسيروا على الطريق ذاتها وليس على الشخص. وحركة الإسلام عانت من الحكم لأنهم لم يكونوا يؤسّسون حكمهم على الشرع. ثم إن الحركة الإسلامية في بدايتها تنشأ دائماً وسط المثقفين، وهؤلاء لديهم الرغز الغربي، فارتبطت الحركة بالرفض والعنف والعزلة عن الجماهير.



واستنفّر. والصحوة لها شروط لابد أن تُستكمل لتتوجه الشعوب الإسلامية للحركة من داخل دورة حضارية تتقدم بالمسلمين إلى العالم بأسره. ويلزم للصحوة حرية هي شرطها للحياة، ولتكون حركة التاريخ من خلالها حركة مدّ مندفع إلى الأمام بتطور به الحوار الداخلي والخارجي. ولو كانت هناك ديمقراطية حقيقية لطرح الإسلام جماهيرياً الطرح الصحيح، ولما لت إليه كل الشعوب بفطرتها، وليست الانظمة العسكرية إلا وسائل قهرية لتشويه الإسلام وسدّ الطريق أمام تجربته عن حقّ. والدعوة القومية مهما انفعلت باصولها العرقية أو الثقافية فليست إلا تعبيراً عن فطرة القربى، والقومية لن تكون خصبياً للدين، وربما كان الأولى بها أن تتحد بالدين، وبعض دعاة القومية العربية وصلّها بالدين. ولا يمكن للقومية مهما قويت أن تغالب وحدها الفرقة الإقليمية والسياسية، والمؤامرات الاستعمارية. وإخفاق مشاريع الوحدة شاهد على قصور الدعوة القومية، إلا أن تُعزّز بالدوافع الدينية. والقومية وحدها لا تُطرح مع الوحدة مضموناً هدفيّاً ومنهجاً شاملاً. والدين الوحيد الذي يطرح هذا المضمون هو الإسلام. وبغنى الإسلام على القومية بعداً بفتحتها على العالم، وتوسيع قاعدتها الطبيعية، ويجعل لها روحاً رسالية ومنهجاً إنسانياً، قوامه الإصلاح والعدالة للمسلمين ولكافة الناس. ولا ينبغي لفشل مشروعات الوحدة القومية أن تفت في عضدّ

## حسن البنا والإمام الشهيد

الصفيّ الجليل المرحوم حسن أحمد عبد الرحمن البنا طيّب الله ثراه، داعية الإخوان المسلمين ومؤسس جماعتهم، ولِدَ في الممودة بمحافظة البحيرة من مصر المحروسة سنة ١٩٠٦، وكان أبوه من العلماء المشتغلين بالسنة، وله فيها المصنفات، منها كتاب «الفتح الربّاني لترتيب مسند الإمام أحمد». وكانت نشأة الإمام في بيئة إسلامية خالصة، وانتسب إلى الطريقة الحصافية من الطرق الصوفية، وكان لهذه الطرق دورها في تربية كبار المصلحين في مصر، ومنهم الشيخ محمد عبده. والإمام تلقى العلم في المدارس منذ البداية إسلامياً، وإلى أن تخرج من كلية دار العلوم سنة ١٩٢٨م. وملخص سيرته كما يروونها يقول: «أبى الإسلام لا أبألى سواه». وعُيِّن مدرساً بالأسماعيلية، وبدا الدعوة في هذه المدينة، وأسس الجماعة مع آخرين، وكان ذلك في شهر ذي القعدة سنة ١٣٤٧هـ آذار (مارس) سنة ١٩٢٨م، ومن الأسماعيلية انتقل بمركز الجماعة إلى القاهرة سنة ١٩٣٢، وأصدر مجلة «الإخوان المسلمون»، و«النذير». وفي كل ما كتب وصنّف كان المرتبى الفاضل، وكانت دعوته كما يقول - هي الإسلام، والإسلام هو أجمع ما توصف به، فاحكامه وتعاليمه شاملة تنظم شؤون الناس في الدنيا والآخرة، وهو عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، وروحانية وعمل، مصحف وسيف، ونظام ومنهج».

ودعوة الإمام كما يصفها «اجتماعية تجديدية تشمل كل نواحي الإصلاح في الأمة»، وهي «دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية». ومهجة الإخوان: «أن يقفوا في وجه الموجة الطاغية من مدنية المادة وحضارة المُنَعّ والشهوات التي جرفت الشعوب الإسلامية فأبعدتها عن زعامة النبيّ. وهداة القرآن». ويقول الإمام: نحن نريد الفرد المسلم، والبيت المسلم، والشعب المسلم، والحكومة المسلمة، والدولة المسلمة التي تقود الدول الإسلامية، وتضم شتات المسلمين، وتستعيد مجدهم، وتردّ عليهم أرضهم المفقودة، وأوطانهم المملوكة. وبلادهم المضمومة، وتحمل علم الجهاد، ولواء الدعوة إلى الله: «وهي دعوة عالمية، موجّهة للناس كافة، والناس في حكمها إخوة، أصلهم واحد، وأبوهم واحد، ونسبهم واحد، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، فالإخوان لا يؤمنون بالمنصرية الجنسية، ولا يشجعون عصبية الاجناس والألوان»، «وكل الدعوات لها حكومات ودول، تهتف بها، وتدعو لها، وتتفق في سبيلها، وتحمل الناس عليها»، فذلك الشأن مع الشيوعية، والفاشية، والنازية، والصهيونية، والرأسمالية، والاشتراكية، والليبرالية، والعلمانية، واليهودية، والمسيحية، كل هؤلاء «لهم أمّ تقدّسها، وتجاهد لها، وتعتز بأنبأها، وتخضع كل النظم الحبرية لتعاليمها. وللمذاهب الاجتماعية والسياسية أنصار أقرباء يقفون عليها

يرضى بغير القيادة، والعمل، والجهاد، والسبق في العلم، والقوة، والصحة، والمال. وليس الإخوان المسلمون جماعة دراويش قد حصروا أنفسهم في العبادة، وليسوا طلاب حُكم لأنفسهم، فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء، وأداء هذه الأمانة فهم جنوده وأنصاره وأعدائه، وإن لم يجدوا فالحُكم من متاهجهم، وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أوامر الله، ولكن الإخوان «أحزم من أن يتقدموا لمهمة الحكم ونفوس الأمة على هذا الحال، فلا بد من فترة تنتشر فيها مبادئ الإخوان وتسود، «فالحكم عروة من عرى الإسلام، ومعدود من العقائد والاصول. والإسلام حُكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، وكما هو قانون وقضاء». وغاية الإخوان لذلك تنحصر حالياً في تكوين جيل جديد من المؤمنين بتعاليم الإسلام الصحيح، ووسيلتهم في ذلك التربية، وتغيير العُرف العام. والقوة هي آخر ما يلجأون إليه، كما يقول المثل: آخر الدواء الكى. والثورة أعنف مظاهر القوة، وخاصة في بلد كمصر جرب حظه من الثورات، ولا يفكر الإخوان في الثورة ولا يعتمدون عليها، ولا يعدلون بنظام الحكم الدستوري نظاماً آخر، فهو أقرب نُظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام.

وغاية التربية عند الإمام: إنشاء النفوس، وبناء الأخلاق. والمنهج الذي ينبغي لذلك هو المنهج الإلهي، أي القرآن، ومميزته أنه منهج

أرواحهم، وأفكارهم، وأقلامهم، وأموالهم، وصحفهم، وجهودهم، وحيون ويموتون لها. ولا حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام «الذي جمع محاسن هذه النظم جميعاً وطرح مساوئها، مع أن الإسلام جعل الدعوة فريضة وأوجبها على المسلمين شعوباً وجماعات قبل أن تُخلق هذه النظم، وقبل أن يُعرف فيها نظام الدعايات». و«الإسلام قد سبق إلى تناول موضوعات كالعالمية، والقومية، والاشتراكية، والراسمالية، والبلشفية، وتوزيع الثروة، والصلة بين المنتج والمستهلك، وكل ما يمت بصلة إلى هذه البحوث التي تشغل بال ساسة الأمم وفلاسفة الاجتماع، ووضع للعالم النظم التي تكفل له الانفتاح بما فيها من محاسن، وتجنب ما تستتبعه من مخاطر وويلات». والإخوان يعتقدون لذلك أن الناس عليهم أن يعملوا على أن تكون «قواعد الإسلام هي الأصول التي تُبنى عليها نهضة الشرق الحديث في كل شأن من شؤون الحياة»، فالقوانين يجب تعديلها واستمداها من أحكام الشريعة الإسلامية، فلكل أمة مظهرها، «ومظهر الأمم الإسلامية لابد أن يتفق وآداب الدين ومساير الشريعة. ونظم التعليم التي تتوقف عليها حياة الأمم يجب أن تتوجه لضمان المناعة الدينية للنشئة والحصانة الأخلاقية والمعرفة بأحكام دينهم»، وشؤون الاقتصاد «ينبغي تداركها في إطار تعاليم الإسلام، فما وافقها من النظم برحب به المسلمون ويدعون إليه ولا يقفون في سبيله، فالمسلم يجب أن يكون إماماً في كل شيء، ولا

سهل، ومحدد، وواضح المرامي والغايات، وعملي لا يعتمد على الخيال، وبمعالج النفوس والمشاكل بالعمل لا بالقسوة، وبالتكاليف لا بالأحلام. وفلسفة الإمام التي تقوم عليها تربيته: أن الإنسان ليس عنصراً واحداً، ولكنه طين نُفِخَ فيه من روح الله. وهو كائن علوي بين الكائنات، وله مكانة الخلافة في هذه الدنيا، ليعمر الأرض لا ليخربها. ونسبة الإنسان إلى الإنسان «بعضكم من بعض»، «لتعارفوا». ونسبة الإنسان إلى الله «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». ومهمة التربية لذلك هي أولاً: صياغة الأفراد صياغة إنسانية جديدة، أساسها الصلة بالله، وإبراز خصائص الإنسان العليا، واستكمال معاني القوة والجمال والسَّمَوِّ، ببدنه وعقله ووجدانه، ليكون في أحسن تقويم. وثانياً: صياغة المجتمعات البشرية صياغة عالمية جديدة، بالتأليف بين الأفراد لتكوين عائلات متماسكة، والتأليف بين العائلات لتكوين مجتمعات موحدة فاضلة من هذه اللبّات الصالحة. والتربية تبدأ بالجماعة الممتازة، وتنتوّر إلى الأمة، حتى تشمل العالم كله. ولهذا يُعتبر الإمام أن الجنسية هي جنسية الآخرة في الله، وجنسية الرُّوح. والفرد المسلم بتربية الإمام يسميه الأخ التعاوني، وهو يبدأ في جهاد، رسالته الدعوة والتبليغ، والجهاد فريضة إلى يوم القيامة، والقرآن هو الدستور، والرسول هو القدوة. وفقه الجماعة أساسه التكافل.

وإثبات وجود الله بالأدلة العقلية والاقية

المنطقية تميزه تعاليم الجماعة، لأن العقل أساس المعرفة، ومناط التكليف، غير أن وجود الخالق قد صار في حكم البديهيات. وأثبت العلماء الطبيعيون أن الإيمان بالله فطرة في النفوس السليمة، فديكارت يقول: مع شعوري بنقص ذاتي أحس بوجود وجود ذات كاملة، وأراني مضطراً للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال، وهي الله - «فطرة الله التي فطر الناس عليها». وإسحق نيقوتين يقول: «لا تشكروا في وجود الخالق، فإنه بما لا يُفعل أن تكون المصادفات وحدها هي التي أيدعت هذا الوجود». والفيلسوف هيرشل يقول: كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أرزى لا حد لقدرته ولا نهاية، فالجيولوجيون والرياضيون والفنكيون والطبيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم، وهو صرح عظمة الله وحده». وهيربريت سنسر يقول: «العلم يناقض الخرافات ولكنه لا يناقض الدين. والزندقة تشيع في كثير من انعلم الطبيعي الشائع، وإنما العلم الطبيعي النصحيح يبرأ من ذلك، والتوجه لهذا العلم عبادة صامتة، واعتراف بنفاسة الموجودات التي تُعائِن وتُدْرَس، وبقدرة موجدتها. وليس ذلك التوجه إلا تسبيحاً شفهاً، بل هو تسبيح عملي، وليس الاحترام الذي يوليه هذا العلم احتراماً مُدْعَى، وإنما احترام أثمرته التضحية بالوقت والتفكير والعمل. وهذا العلم لا يفرض عليك أن تعتقد استحالة إدراك

«التوحيد» يشرح فيه فلسفته في التوحيد، وطمع في فقهه الثقات لما كان يراه من الخروج بالسيف على أئمة الجور.



### الحسن بن الصباح

(نحو ٤٤٥هـ - ٥١٨هـ) الحسن بن علي بن محمد بن جعفر بن الحسين بن الصباح، وشهرته الحسن بن الصباح، وينسبونه لقبائل حنبر من اليمن، وقيل مولده في مرو، والبعض يقولون بقم، وأصحابه يُعرفون بالباطنية، وهو مؤسس دولتهم الاسماعيليه النزارية في قلعة الموت. أورد عنه ابن الجوزي أنه رحل إلى مصر صبياً يتلقى المذهب الاسماعيلي من دعاته، وعاد إلى بلاده داعية للقرم ورأساً فيهم، وكانت سيرته في مدعويه أن لا يدعو إلا من يتوسم فيه استجابة دعوته، ويستقبله بسرد ما جرى من ظلم وعدوان على أهل بيت المصطفى. ولما أرسل إليه ملكشاه يتهده إن لم يدخل في طاعته، أحابه بأن جعل يأمر أتباعه بأن يقتلوا أنفسهم، أو يرموا بأنفسهم من القلعة، فكانوا يفعلون، فالتفت إلى الرسول وقال: أخبره أن عندي من هؤلاء عشرين ألفاً هذا خذ طاعتهم لي! وهذا هو الجواب! وكان الاغتيال السياسي والإرهاب هو طريقة ابن الصباح، ومن ذلك اغتيال أتباعه لقسيم الدولة صاحب الموصل، وللنقاضي ابن منصور الهروي، وللوزير معين الملك، ورئيس الشافعية عبيد

السبب الاول وهو الله، ولكنه ينهج بنا النهج الاوضح في تفهيمنا هذه الاستحالة، بإبلاغنا حدودنا التي لا تُدرة لنا على تحطيمها، ثم هو يقف بنا في رفق وهودة عند هذه الحدود النهائية، مشبهاً لنا تنامي عقولنا عن إدراك هذه الامور، وإن العالم (بكراللام) الذي يرى قطرة الماء فيعلم أنها تتركب من الاوكسيجين والهيدروجين بنسبة خاصة بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت شيئاً آخر غير الماء، يمتد عظمة الخالق وقدرته وحكمته وعلمه الواسع، بأشد وأعظم وأقوى من غير العالم الطبيعي الذي لا يرى فيها إلا أنها قطرة ماء فحسب.



### مراجع

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا.



### الحسن بن صالح بن حي

(١٠٠ - ١٦٨هـ) كوفي من الشيعة الزيدية، وأصحابه هم الصالحية، وهو في الأصول على رأي المعتزلة، ويعظم أئمة الاعتزال تعظيمه لأئمة أهل البيت. وفي الفروع كان الحسن على مذهب أبي حنيفة، إلا في مسائل قليلة يوافق فيها الشيعة. قال الطبري: كان اختفاؤه مع عيسى بن زيد في موضع واحد سبع سنين، والمهدي جاد في طلبهما. وله كُتُب منها:



بأنه «دعوة جديدة» تمييزاً له عن الاسماعيلية الفاطمية، وكما يقول ابن الصباح: فإن المعرفة بالله تتم إما بالعقل والنظر من غير حاجة إلى تعليم معلّم، وإما تحتاج إلى تعليم المعلم الصادق، والذي يقول بالاولى ليس له ان ينكر على غيره ما يصل إليه بعقله، لان الذي ينكر يعلم، فيكون بذلك قد أثبت أن المعرفة بالله تحتاج لمعلّم. وإذا كان الإنسان فعلاً يحتاج إلى معلّم فإن أى معلّم لا يمكن أن يصلح، وإما نحتاج للمعلّم الصادق الذي نؤكد من شخصه وصدقه. ومن لم يمكنه الطريق إلا بمقدّم ورفيق، فالرفيق ثم الطريق. وبالاختياج نعرف الإمام، وبالإمام نعرف مقادير الاحتياج. وفي الحق والباطل علامة الحق هي الوحدة، وعلامة الباطل الكثرة، والوحدة مع التعليم، والكثرة مع الرأى والتعليم مع الجماعة، والجماعة مع الإمام، والرأى مع الفرق المختلفة، وهي مع رؤسائهم. ولكن ميزان الحق والباطل بالنفى والإثبات، فما هو مستحق النفى باطل، وما هو مستحق الإثبات حق، فكذلك في الخير والشر، والصدق والكذب، وسائر المتضادات. والإثبات والنفى يحتاجان للمعلم.

وكان يقول لأصحابه: إن إلهاً إله محمد: أنا وأنتم تقولون إلهاً إله العقول أى ما هدى إليه عقل كل عاقل. وكان يعلم أصحابه لو سفلوا عن الله هل هو واحد أو كثير، عالم قادر أم لا؟ أن يكون جوابهم فقط: إن إلهي إله محمد، وهو

اللطيف الخجندی، والأمر بأحكام الله صاحب مصر. ومع ذلك فإن ابن الأثير يصفه بأنه: كان شهماً، كافياً، عالماً بالهندسة والحساب والنجوم والسحر وغير ذلك، وكان من جملة تلامذة ابن عطاش الطبيب الذي ملك قلعة أصبهان. وقد تولى ابن الصباح أمر الباطنية بعده وصار يلتقب بالحنة. ويقول الزركلي: إن بقايا الاسماعيلية النزارية اليوم يطلق عليهم الآغاخانية، ومن كتبهم المعروفة «روضة التسليم»، و«مطبخ المؤمنين»، و«الهداية الآمرية»، و«حقيقة الدين»، و«الفلك الدوّار»، وسميهم الأوربيون الحشاشين *assassins*، بدعوى أن ابن الصباح كان يداوم على تخدير أتباعه بالخشيشة حتى يدمنوها ويكونوا الين عريكة له ويطيعوه في كل أوامره، ووصف ذلك ماركو بولو الرحالة. ومع ذلك فإن ابن الصباح في سيرته الذاتية يقول عن نفسه: منذ صباي وأنا شغوف بالعلوم وأردت أن أكون من العلماء في الدين، وبقيت حتى السابعة عشرة أبحث وأسمى في طلب العلم، وكنت على مذهب الشيعة الإثني عشرية الذي كان مذهب آبائي، ولم يشب إسلامي أى شك أو تحيّر، بل كنت أؤمن بوجود الله الحيّ الصمد القدير العظيم السميع البصير، وبالنبي، وإمام يأمر وينهى، وبالجنة والنار والأوامر والنواهي. ولم يخطر لي أبداً أن أبحث عن الحق خساراً للإسلام، واعتقدت أن مذاهب الاسماعيلية فلسفة، وأن الحاكم في مصر فيلسوف.

ويصف الشهرستاني مذهب ابن الصباح

جماعة الحسن بن الصباح أنهم يعتقدون بحرية اختيار الإمام.

وواضح مما سبق أن ابن الصباح صاحب دعوة إصلاحية، ورؤية بروتيرية، واختلافه عن الآخرين هو اختلاف في المنهج وليس اختلافاً في المقصد. وأما القول بأن فرقته هي فرقة حشاشين فهو من باب الدعاية المضادة قام بها خصومه، وخصّصهم الفرجة الذين ما زالت هذه هي فريتهم حتى اليوم عن كل فرق الإسلام!



### حسن العطار «الإمام»

(١١٨٢هـ / ١٧٦٨م - ١٢٥٠هـ / ١٨٣٤م)  
حسن بن محمد العطار، الإمام، شيخ الجامع الأزهر، وُلد بالقاهرة، وكان أبوه عطّاراً، وكان يستخدم ابنه في حانوته، وتعلّم الشيخ خُفية، وعاصر احتلال الفرنسيين لمصر فافاد من علماء الحملة، واتسعت دائرة معارفه حتى شملت المنقول والمقول، وتعلّم التركية والفرنسية، وبعد من رواد التنوير، وتسلّم عليه الكثيرون، ومنهم رفاعة الطهطاوي، ومحمد عبّاد الطنطاوي، وهو صاحب شعار: «إن بلادنا لا بُد أن تتغير أحوالها، ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيها»، ووصفه الجبرتي بأنه «قطب الفضلاء وتاج النبلاء، ذو الذكاء المتوقد، والفهم المسترشّد، الناظم النائر، والآخذ من العلوم العقلية والأدبية بحظ وافره». وله في المنطق

الذي أرسل رسوله بالهدى، والرسول هو الهادي إليه. وكان ينهى أتباعه أن يعتقدوا من غير بصيرة، وأن يسلكوا على غير بينة، وأن يكون كلامهم تحكيمات وعواقبها تسليمات، «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً».

ويسمى الغزالي مذهب الحسن بن الصباح «التعليمية» ويقول: مبدأ مذهبهم إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول، ودعوة الخلق إلى التعلم من الإمام المعصوم، فلا إدراك للعلوم إلا بالتعلم.

ويقول أيضاً: الحق إما أن يُعرف بالرأي أو بالتعلم، وقد بطل التعويل على الرأي، لتعارض الآراء، وتقابل الأهواء، واختلاف ثمرات نظر المقلد، فتعين الرجوع إلى التعليم والتعلم. والتعليمية هو اللقب الذي يليق بهؤلاء، لأن تعويلهم الأكثر على الدعوة إلى التعلم، وإبطال الرأي، وإيجاب الاتباع للإمام المعصوم، وتنزيله في وجوب التصديق والاقتداء به منزلة رسول الله ﷺ.

وفي كتاب «روضة التلخيص» لتعير الدين الطوسي: أن الحسن بن الصباح كان مع ذلك يجعل من حق كل إمام أن يستقل برأيه عن غيره من الأئمة الذين سبقوه، وأنه كان بذلك ينكر الالتزام بما قرره الأئمة السابقون، وقد يفسر ذلك ما نسب إلى الخليفة الفاطمي الأمر بالله أنه اتهم

الحواشي: «حاشية المطار على التهذيب»،  
و«حاشية المطار على إيساغوجي».



### حسن فتحى المهندس

(١٩٠٠ - ١٩٨٩م) دكتور حسن فتحى،  
فيلسوف المدرسة المعمارية المصرية، و«أفضل  
مهندس معمارى فى العالم»، منحة لجنة جائزة  
أخانا خان العمارة لقب «سيد البنائين» سنة  
١٩٨٠، لإنجازاته الإنسانية فى التخفيف عن  
الناس، وتصميم أنواع من البنائيات تسهم فى  
تحسين إسكان الإنسان البسيط، ولأنه أكد  
باستمرار على القيم الإنسانية فى العمارة، وأبرز  
الطابع الروحى فى العمارة الإسلامية. وكتابه  
«عمارة الفقراء» (١٩٦٩) أشهر المؤلفات قاطبة  
فى فلسفة العمارة، تُرجم إلى ٢٢ لغة، وبسببه  
مُنح الوسام الذهبى للاتحاد الدولى للمعماريين  
سنة ١٩٨٥، وعيّن رئيساً للمعهد الدولى  
للتكنولوجيا. ورأت جامعة شيكاغو أن الكتاب  
يجدر نشره عالمياً للأهمية البالغة لما حوى من  
أفكار تغلب نظريات العمارة رأساً على عقب،  
وتوفرت على إصداره سنة ١٩٧٣، ثم قامت  
الجامعة الأمريكية فى القاهرة بإعادة نشره سنة  
١٩٨٩. ولغة الكتاب أصلاً بالإنجليزية، ولم  
يترجم إلى العربية إلا سنة ١٩٩١، وتأكد أن  
فلسفته المعمارية صالحة للتطبيق وطبقت فعلاً،  
وأمكن تجسيدها حبة فى مصر وأوروبا وأمريكا

وآسيا، ولم يعد يُنظر إليها كإفكار هندسية  
مجردة. والكتاب بحث أصيل ودوب فى  
الهوية، وترسيخ للتراث المعمارى والفكرى  
والحضارى للشرق، وأثبت به حسن فتحى أنه  
مفكر ملتزم له رؤيا فريدة، وقُدرة ذهنية على  
الدخول فى صراع مع المشاكل الاجتماعية  
الكبرى. وكما يقول وإليهم بولك رئيس معهد  
إدلاى ستيفنسون الدولى: فهناك الكثير مما  
يمكن أن نتعلمه من قصة حسن فتحى، برغم  
الفشل الذى منى به، فرغم ما حققته الإنسانية  
من تقدم مذهل فى مجال الهندسة  
والتكنولوجيا، فقد ثبت أنه ما من بديل يُبدأ عن  
الفرد الموهوب الذى يبدل من اهتمامه.

وُلد حسن فتحى بالإسكندرية، لعائلة ثرية  
من المنصورة استوطنت القاهرة أصلاً، وتعلم  
بالفنون التطبيقية، ثم بالفنون الجميلة بباريس،  
وعاد إلى مصر سنة ١٩٣١ ليخوض الصراع مع  
الفقر الساحق، ومع البيروقراطية المصرية فاقدة  
الإحساس، ومع مسئولين مليئين بالشك، ومع  
عمال كئيبين بلا مهارات، وجاءه الحل يطرّحه  
على نطاق عالمى، لأنه يهيم الغائبية العظمى من  
الناس والمجتمعات والدول، وبدأ يعرض تصوره  
للبيت الرفي، وما ينبغي أن يكون عليه ابتداءً  
من سنة ١٩٣٧، وأخذ يمارس أفكاره فى بهتيم  
وعزبة البصرى والقرنة، وبحاضر عن ذلك فى  
مدرسة الفنون الجميلة، ولم يكن مفر من الهجرة  
من مصر عندما تأكد أن لا مكان له فيها، «فقد  
كانت نظريته فى البناء من الطوب اللبن تشير

ذكاؤهم، وضاعت نظرتهم، وخلت معاملاتهم من أمة روح. والمتأمل في البيوت المصرية الحديثة يتبين له أنها تخلو من أسلوب يمكن وصفه بأنه أسلوب مصري، والسبب أن الناس انقطع تواصلهم بالتراث، ولم تعد لهم لغتهم المعمارية الخاصة ولهجتهم المحلية في العمارة. وكل الشعوب لابد أن تكون لها فلسفتها المعمارية التي تعكس تراثها وتقاليدها وعاداتها، والعمارة الشعبية لها خصوصية قومية، وللعمارة شخصية كالأوطان، وما من أحد يمكن أن يخطيء العمارة المسيحية، أو الإسلامية، أو الإيرانية، أو السورية، أو المصرية القديمة. ومن الجهل تقليد أسلوب العمارة ونقله إلى منطقة أجنبية عليه، وكل منطقة لها بصمتها المعمارية، والبيوت فيها تظهر عليها هذه البصمة أو ذاك الطابع المحلي أو القومي. والعمارة الحديثة في مصر تفتقد التراث المصري، ولم يعد للعمارة فيها طابعها القومي لأن المصريين انفصلوا عن ماضيهم، وكان المهندس العظيم عثمان محرم بطالب بأن تُترك عمارة الصعيد للأقباط، لينموا فيها الأسلوب المصري القديم باعتبارهم الورثة الشرعيين للفرعنة، وترك عمارة الدلتا للمسلمين يطوروا فيها الأسلوب العربي. ولعل أبرز ما يظهر فيه الأسلوب الفرعوني هو المعابد المصرية بأعمدتها الضخمة وأفاريزها المحلاة بالتجاويف رباع الدائرة، بينما يظهر الأسلوب العربي كاقوى ما يمكن في المساجد وسدائل مقرنصاتهما. والمعمار المصري يعاني حالياً من بلبلية حضارية. والمسألة فيه أعمق

الكثير من المعارضة، وتؤلب عليه أغلب المهندسين والمقاولين. واختار أن يترك مصر ليبنى، لأن البناء أهم من التدريس، والمباني أبداً كان موقعها في العالم ستحدث بصوت أعلى من المحاضرات. وعندما يجذب مشروع مكتمل الانتباه الدولي فإنه في النهاية سيكون له تأثيره في مصر.

وما يهمنا من كتاب الدكتور حسن فتحي هو ما يطرحه فيه من الفلسفة حول ما ينبغي أن تكون عليه العمارة عموماً من جماليات. ومصر شأنها كالبلاد النامية الفقيرة، فيها مشكلة الإسكان من أكثر ما تعاني منه من مشاكل، فلو فرضنا أن العشوائيات فيها والقرى التي قد يصل عددها إلى ما يزيد عن الأربعمئة تمثل ثلث سكان مصر، فإن معنى ذلك أن ثلث الشعب المصري يعيش في ظروف بيفية متدنية، وأنه لا يجد السكن الصحي الذي يمكن أن تتوافر له مواصفات جمالية. وقد يعتقد البعض أن الجمال مسألة زائدة عن الحاجة، وأن الناس ينبغي أن يضحوا بالجمال نظير أن يجدوا السكن وكفى - أي مسكن بابة مواصفات، إلا أنه قد ثبت أن من يعيش في بيته بصرية فقيرة فإنه ينشأ بعقلية ضحلة لا يستطيع بها أن يتعامل مع المشاكل بنضج. ومن غير المجدى أن تكون هناك مشاريع للتنمية بدون أن تشمل التنمية عقول البشر وقلوبهم، والإسكان ضرورة، ولكنه ليس أي إسكان، والناس كلما شامت بيوتهم كلما تدنى

الحياة، والتغير لا يكون دائماً للأفضل، وهناك دائماً ما يستدعي التجديد، وينبغي أن يكون التجديد مما قد تم التمسك به كاملاً كاستجابة للتغير في الظروف، وليس كما يُطلب في ذاته. وينبغي أن لا يتم إرساء وقبول تقليد معين، إلا ويكون من واجب الفنان أن يُبقى على تواصل هذا التراث، على أن يعطيه من ابتكاره الذاتي وبصيرته العزم الإضافي الذي ينقذه من أن ينتهي به الأمر إلى التوقف إلى أن يستكمل نموه. والفنان سيتحرر بالتراث من قرارات كثيرة، ولكنه سيكون مضطراً لاتخاذ قرارات أخرى بنفس القدر من الإلحاح ليمنع موت التراث بين يديه. والحقيقة أنه كلما زاد نمو تراث ما، زاد الجهد الذي يجب أن يُنفقه الفنان ليكمل كل خطوة فيه للأمام. والتراث بالنسبة للفلاحين هو الضمان الوحيد لحضارتهم، فهم لا يستطيعون التمييز بين الأساليب المألوفة لهم، وإذا خرجوا عن قضبان التراث يلقون الهلاك حتماً. والخروج عن التراث عمداً في مجتمع هو بالأساس مجتمع تقليدي لهو نوع من الجريمة الحضارية. وعلى المعماري أن يخدم التراث الذي يفتنحه، وألا يعترض عليه بدعوى أنه عائق له. وعندما تكون كل قوة الخيال البشرية مدعومة بثقل تراث حي، فإن العمل الفني الناتج يكون أعظم كثيراً مما يستطيع أي فنان إنجازاه عندما لا يكون لديه تراث يعمل من خلاله، أو عندما ينهض عامداً تراثه. والعمارة ما تزال أكثر الفنون تعلقاً بالتراث. ومهما كان ما يبذله المعماري من جهد

من أن تكون إشكالية أسلوب، ولربما يفهم الأسلوب كنوع التشطيبات السطحية التي يمكن تطبيقها على أي بناء ويسهل استبدالها عند الضرورة. ولربما كان البعض على صواب عندما يؤكدون أنه لا توجد عمارة مصرية، وأنها لو وجدت فهي العمارة الفرعونية، وحتى هذه العمارة الفرعونية لا يمكن أن نحكيها حالياً، لأن العمارة لا تتواجد إلا في تراث حي، والتراث المصري ميت حالياً، ونتيجة افتقارنا للتراث شأهت مدننا وقُرانا، وزاد قبحها مع سوء التنفيذ، وبرزت المدن والقرى المصرية كصناديق مربعة مضغوطة في أحجام متباينة وأساليب متنافرة، وانتصبت المباني فيها غير مكتملة وثالفة، فوق خلاء رث، بينما طرقتها غير ممهدة، وشرفاتها تنبت تتدلى منها الأسلاك، والملابس المفضولة منشورة عليها. وقد يستعرض البعض أوجهاتهم بتزاويق مبهجة.

ولا يعني التراث بالضرورة الطرز القديمة، وإنما هو إطار مرجعي يوفر على المصمم التفكير في مسائل غير مجدية، وأن يتخذ قرارات غير ضرورية. واللجوء للتراث في حل المشكلات العارضة يعطى المصمم الفرصة لكي يصرف انتباهه للقرارات الحيوية. واحترام التراث هو احترام لعمل الأجيال والبناء عليه. وتشارك الأجيال على التعاقب في حل المشكلات، وكل جيل يسهم بنصيب، والأجيال أطوار من النمو. وهناك أوجه من التراث لم تظهر إلا حديثاً، وأخرى تولد مبنية، ولا تعني الحدثة بالضرورة

النيران، إلا أن لهذه المبانى مظهراً طيباً بالفعل، وسبب ذلك أن الناس بما هم عليه من تفتن لا يُكبت، يجعلون كل بيت يختلف عن الآخر، ويتمسكون بوسيلة التجميل الوحيدة الممكنة - الألوان الزاهية والزهور.

ويقول الدكتور حسن : رغم إيماني بأن مظهر البناء له أعظم التأثير في سكانه، إلا أن المرء لا يستطيع أن يسكن الناس البارثينون، والتصميمات الجميلة هي فقط التي تفي بحاجات الناس اليومية المتواضعة، وعندما تكون صادقة بالنسبة لمواردها وبيئتها ومهنتها اليومية فإنها ستكون جميلة بالضرورة.

ويقول: البيت هو الشعب التذكارى للإنسان، وحجمه ومظهره ورفاهيته تتفق مع فردية الإنسان. والبيت يتكيف حسب حاجاته الاقتصادية ويتحدد بموارده الاقتصادية، وفيه كل الخصائص العارضة لمزاجه. والوادعون من الناس بيوتهم هادئة، والشحاذون تنحني الجدران في قراهم بمذلة وأنين، والمتعالون تحلق بيوتهم في برود فوق رأسك، فالبيت يعي أيضاً مكانته الاجتماعية. وكما يعرف الإنسان من الذين يغرقونه مكانة، فكذلك البيت يتخذ موقعاً يتفق ومرتبته، وبحسب تجهيزاته من حجم وترف أو فقر، يظهر ملائمة هي أرق ما تكون بالنسبة للتقسيم الطبقي للمجتمع.

ويقول الدكتور حسن : فى مصر حيث منظر الأرض الزراعية أقل جاذبية منها فى أوروبا، فإن القرويين يفضلون أن يحشدوا بيوتهم متقاربة

جرباً وراء الأصالة، فإن الجزء الأكبر من عمله يكون إلى حد بعيد تراثاً أجنبياً يصطنعه ضمن تركيبات غريبة وغير مريحة، ولا أن يكون من الوقاحة بالنسبة لمن سبقوه فيشوه أفكارهم ويسئ تطبيقها. وهو لن يفقد إبداعه لو راعى تراث حضارته، وإنما سيمتد منه عن نفسه من خلال إسهاماته للتراث، وسيسهم منه فى تقدم حضارة مجتمعه.

وفلسفة الدكتور حسن يحاول بها أن يربط الهوية التى تفصل المعمار الشعبى عن معمار المهندس المعمارى. فالأسلوب الشعبى ينبغى إعادة اكتشافه أو إعادة الإحساس به. ولا يعنى الإخلاص للأسلوب أن نعيد بوقار نسخ إبداع ينتمى لآناس آخرين أو جيل آخر أو منطقة أخرى، فالتراث أو الحداثة لا يجب تزيفهما، وإنما يتعين مراعاة طابع المجتمع، والتغيير شرط للحياة، والفلاحون والطبقات الشعبية يهدون باستمرار شيئاً مغالياً، إلا أنهم لا يعرفون ما هو، والنتيجة أنهم قد يهدون المدن فتشوه هويتهم ويفقدون اتصالهم بتراثهم ويكون التغيير للأسوأ. ومن العملى أن يترك الناس ليبنوا بيوتهم الخاصة، وقد فعل شعب قرية القرنة ذلك بدون تعليم وإرشاد بسيط وحماس كثير. والناس فى مدن الأكواخ استطاعوا أن يقيموا بنايات بهيجة من صناديق التعبئة وصفائح الجاز وغير ذلك من النفايات. ورغم أن هذه المناطق ليس فيها صرف صحى ولا شوارع مرصوفة، وذات ضجيج ومزدحمة، وعرضة لأن تمسك فيها

ويقول: هناك تماثل بين الموسيقى والعمارة، وقوانين الجمال تتماثل فيهما معاً، وإذا كان البيت المفرد قد يولف لحناً فإن مدينة بأكملها لتتشبه السيمفونية، كما في ويلز حيث مبادي المدينة تتصاعد في حركة تلو الحركة لتصل إلى الذروة بالكاتدرائية. على أن الموسيقى فيها قواعد لتنظيم تآلف الأصوات والموسيقى، ولتجنب الأصوات القبيحة وإنتاج تآليف تُسرُّ لها الأذن، بينما العمارة ينبغي أن يكون الإحساس فيها بما هو صواب إحساساً حذسياً، وهي في هذا أكثر شبيهاً بالشعر منها بالموسيقى. ولو أمكن أن يكون هناك قانون للتأليف المعماري لمساعد ذلك المهندس المعماري على تنظيم أضوائه وظلاله، والكتلة والفضاء، والسطح البسيط والمزخرف، بحيث أن التصميم كله يقدم كما ينبغي نفس التتالي من التفجمات والتصعيدات والذروات، وتبادل الفقرات الهادئة والعنيفة، كما تشفع سيمفونية بأسرها في يد بيتهوفن أو براهمز. أما في غياب أي قوانين راسخة للتأليف، فإنه يجب على المهندس المعماري أن يعتمد على إدراكه الخاص ليشج مشاريع مدن تعطيها الانتقالات المقامية البصرية تنوعاً وجمالاً دائمين من داخل توحد شامل في التصور. وتصميم كهذا فهو المثال الذي يخلق القواعد التي لم تكن بعد للمهارونية البصرية.

وبعد ... رحم الله حسن فتحى !



معاً فيما يكاد يكون كتلة حجر واحدة، ويرجع ذلك للطبيعة العدوانية لحلاء الريف، وفي جزء لطلب الاحتماء، وفي جزء آخر إلى غلو ثمن الأرض الزراعية التي لا يبردون تبديدها. وحاجة القرويين هذه للاحتماء من الطبيعة ومن الناس الآخرين، لحماية أنفسهم والماشية معاً، تنعكس في الطريقة التي تفتح بها البيوت والقرى للدخول نحو المركز، مديرة ظهرها للعالم الخارجي.

ويقول عن البيت العربي كتعبير عن الحضارة العربية: إن العربي يأتي من الصحراء، والصحراء هي التي كونت عاداته وشكلت حضارته، وهو مدين للصحراء ببساطته وميله للرياضيات والفلك وبنية عائلته. وسطح الأرض والمنظر الخلوي محترق متوهج قاحل، والراحة الوحيدة يلتصقها لو نظر إلى السماء الواعدة بالماء الواهب للحياة في سحبها البيضاء، والسماء تقزم اتساع الصحراء أمام لا نهائيتها المرصعة بالنجوم. ولا شيء يأتيه من سطح الأرض إلا الشياطين، وأما السماء فهي الخانية عليه، وتآذت به السماء إلى فرضية أنها مقام الله، ومن ثم فقد جعل استعاراته المعمارية من علمه الكوني، واعتبر السماء قبة، وقلدها في الخيمة ذات الأعمدة الأربعة، وصار البيت نموذجاً مصغراً للكون، وكما السماء سكونه فكذلك البيت، وظهر البيت للصحراء، والواجهة لغناء لا يرى منه إلا السماء.

وقيل الحشوية طائفة يجوزون أن يخاطبوا الله بالمهل، ويطلقون الحشو على الدين، فإن الدين يتلقى من الكتاب والسنة وهما حشو، أى واسطة بين الله ورسوله وبين الناس.



### حفص بن أبى المقدم

الخارجى الإباضى، وأصحابه يقال لهم طائفة، تميز بالقول: بأن الفاصل بين الشرك لإيمان خصلة واحدة هى معرفة الله، فمن عرفه تعالى وأنكر الجنة والنار والرسول، أو عمل كل المحرمات من قتل وزنا، واستحل سائر المحرمات مما يؤكل أو يشرب، فهذا الكافر وليس بمشرك، لأن الشرك هو الجهل بالله أو إنكاره أو إنكار وحدانيته. وهذه المقالة هى التى أبرأت منه الخوارج إلا من صدقه منهم وتابعه. وتناقض مع ذلك من بعد حين قال: إن الذى يكفر بالأنبياء والرسول فقد أشرك، على عكس تعريفه للكفر بأنه من عرف الله واحداً فقد برئ من الشرك حتى وإن كفر بالأنبياء والرسول.



### حفص الفرد «أبو عمرو»

متكلم مصرى، توفى بعد سنة ٢٠٣هـ، كان شديد الاعتزاز براه، ولا يشايخ الآخرين لأنهم الأعمى أو الأعلى شأنًا، ولذلك أطلق عليه الإمام الشافعى **حفص الفرد** نهكاً، وكان فى البداية معتزلياً، وتحول إلى القول بالجبر، وقال إن الأفعال

### حسن القويضى «الإمام»

برهان الدين حسن درويش بن عبد الله بن مطاوع، وشهرته القويضى، فقد ولد بقويسنا من محافظة المنوفية بمصر المهروسة، وكان كفيف البصر، واختير شيخاً للأزهر بعد المطاوع، وتوفى سنة ١٢٥٤هـ (١٨٣٨م) وتخرج على يديه كثيرون أمثال الباجورى والذهبى والطهطاوى، وله شروح فى المنطق، ومن ذلك «شرح على متن السلم».



### الحشوية

فلسفة التمسكين بالظواهر، ذهبوا إلى تجسيم وغيره، وأجروا تفسير القرآن على ظاهره، ولقب هؤلاء بالحشوية لأنهم كانوا فى حلقة الحسن البصرى، فوجدهم يتكلمون كلاماً، فقال ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة، فهم الحشوية بفتح الشين. وقيل سموا بذلك لأن منهم المجسمة، أو هم أنفسهم المجسمة، والجسم حشو، وعلى هذا جاء قياس الحشوية نسبة إلى الحشو.

وقيل المراد بالحشوية: طائفة لاهرون البحث فى آيات الصفات التى يتعذر إجراؤها على ظاهرها، بل يؤمنون بما إرادته الله، مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد، ويفوضون التأويل إلى الله، وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم غير مستحسن، لأن مذهبهم هو مذهب السلف.



ومنهم علامة وقته الشيخ حسن الشيبني، والعالم الثالث الشيخ محمد السنهوري، والعالم الإنساني الشيخ محمد الزعيري، والعامة الشيخ خضر رسلان، والمشايع محمد الكردى، ومحمد الدمنهورى، وأحمد الغزالى وأحمد القحافى، وعلى القناوى، وسليمان المنوفى، وحسن انسقاوى، ومحمد ويوسف الرشيدى، ومحمد الفشنى، وعبد الكريم المسيرى، وأحمد النعدوى، والمعصراوى، والصقلى، والبنراوى، وإسماعيل اليمنى، وحسن المحكى وغيرهم. ويقول الجبرتي عنه إنه صار خليفة الوقت وقطب، وكان «وجوده أماناً على أهل مصر من نزول البلاء». وكان وطنياً فقد رفض أن يوافق المالك على إخراج التجاريد، ومنعهم وزجرهم وشنع عليهم، فعملوا أنه لا يتم قصدهم بدون ذلك. فاشغلوه وسسروه، فعند ذلك لم يجدوا مائناً ولا رادعاً.



### الحفنى «عبد المنعم»

من مواليد بها سنة ١٩٣٠، شرقاوى من قريته الباشون وكفر حفنا مركز بلبس. من أسرة بورجوازية تمتلك الأرض ولا تتهن الفلاحة. وكان والده عمدة القرية، وكذلك عمه، وحده. وبيت الحفنى من بيوت العلم، وحده الأكبر الشيخ الإمام محمد الحفنى (١٦٨٩ - ١٧٥٧) تولى مشيخة الأزهر عام ١٧٥٧، وقال عنه الجبرتي: كان رحمه الله قطب رضى

مخلوقة من لدن الله وليس لنا منها مناص، وأنا مجبرون عليها. وله مع أبى الهذيل العلاف مناظرة ماثورة، ومن مؤلفاته «كتاب الرد على المعتزلة»، و«كتاب الاستطاعة»، و«كتاب التوحيد»، و«كتاب الرد على النصارى»، وأتباعه يعرفون باسم الحفصية.



### الحفنى «شمس الدين»

(١١٠١هـ / ١٦٩٠م - ١١٨١هـ / ١٧٦٧م) شمس الدين محمد بن سالم بن أحمد الحفنى، الإمام الشهيد شيخ الأزهر، تولى المشيخة عام ١١٧١هـ (١٧٥٧م). وقال عنه الجبرتي: «كان رحمه الله قطب رضى الدار المصرية، ولا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها إلا بإطلاعه وإذنه». وند بكفر حفنة من قرى بلبس بمحافظة الشرقية من مصر، وهو من أجداد الدكتور الحفنى مؤلف هذه الموسوعة. وكتاباته فى الفلسفة شروح كتب يصنعها لطلبة ومريديه، وله من ذلك «رسالة فى التقليد فى الفروع»، و«حاشية على الجامع الصغير للسيوطى»، و«حاشية على شرح رسالة العضد للسعد»، و«أنفس نفائس الدرر»، و«حاشية على شرح الأشمونى»، و«الثمرات البهية فى أسماء الصحابة البديرة». وتوفى الشيخ الحفنى بالقاهرة، وقبره بها بزار. وكان صوفياً خلوتياً، ونقش وخلف أشياء كثيرة، منهم الشيخ محمد السنودى المعروف بالمسير، شيخ القراء والمحدثين. وصدر التكلمين.

الذى يتجاوز به إلى ما هو فوق العقل، فالمعرفة ليست فقط منطقية، ولكنها كذلك فسوق منطقية *metalogical*، وفلسفة الدكتور الحفنى يقول عنها إنها فلسفة وجودية بعد منطقية، ومبحثها الوجود الإنسانى الكامن وراء التحديدات الكمّية والكمّية - أى الوجود الذى يبحث فى ماهية الإنسان ومعانى المطلق والأنا، وهو الوجود الذى قوامه العلاقات الباطنة وروابط الحب والتعاطف ودقائق الحدس والاستبصار والتجربة الصوفية، وليست كذلك الوجودية الأوروبية، فقوامها التجربة الشخصية، وكانت الفلسفات الأوروبية عموماً فلسفات عقلية، ولذلك تمثل التنوير الأوروبى فى مجال العلوم والقانون، وفشل فى التأسيس لحياة اجتماعية وعائلية، وتشوّعت بالفلسفة الوضعية وبالماركسية الروابط الإنسانية. ولقد فشل سبينوزا بمنطقه البارد أن يثبت وجود الله الخالق الحى، ولم يجد أن للإنسان حياة باطنة قوامها الحرية، ولم ينتج الديالكتيك الهيجلى إلا الفلسفة الماركسية المادية التى توقّف عندها الفكر الفلسفى الأوروبى. ومن الخطأ البين أن نبحث لأنفسنا نحن المصريين أو العرب أو المسلمين عن فلسفة جاهزة عند الأوروبيين، بل علينا أن نبدع فلسفتنا نحن، وتاريخنا الفلسفى لا يُقصرنا على فيلسوف واحد، وإنما يتضمن فلاسفة عديدين، ووجهات نظر متباينة من داخل الإطار العام للإسلام، فهو الوحدة الثقافية الروحية التى تجتمع فيها عندنا ثنائية العقل

الدهار المصرية، ولا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها إلا باطلاعه وإذنه. ومن هذه الأرومة الطيبة كان الكثير من النابهين ممن يحملون اسم الحفنى الجد الأكبر. ولقد تعلم الدكتور عبد النعم الحفنى بالقاهرة وكاليفورنيا وهايدلبرج ودّرس بجامعةاتها، وكان إصلاحياً فاتحه إلى الكتابة الصحفية، وشارك بمقالاته فى صحف الأهرام والجمهورية والمساء، ومجلات المجلة والكاتب وحوار والشهر، وتشابت مؤلفاته حتى زادت على المائة وعشرين مؤلفاً فى الفلسفة وعلم النفس والتصوّف وعلم الإسلام، ولما احتك بالخضرة الغربية كان تأثيرها عليه عكسياً، بحكم نزعتها العقلية الضيقة، وتبنّى مبادئ التنوير التى بشرت بها، إلا أنه كان ينحو نحواً شمولياً، وعنده أن نشاط الإنسان شامل ويتضمن نواحي العقل والنفس والروح، وليس العقل وحده أداة معرفة الحقيقة، فالمعرفة لا يمكن أن تكون عقلية فقط، فهناك كذلك الإحساس الجمالى، ومشاعر الوجدان، والمعرفة اللدنية، وليس من المستحب فصل نزعات الروح وأشواق القلب عن الوقائع المنطقية، وعلى الإنسان دائماً أن يبحث فى أعماق روحه عن أساس للمفهوم تتوحد به جميع الملكات فى كلية حبة من الرؤية الشاملة. وليس الإيمان كما يقول الفقهاء هو التصديق، وإنما الإيمان اتصال بالإلهى، وعندما تتوحد قوى الإنسان فى كل منسجم، يتضمن الفكر والشعور والإحساس والحب والضمير والإرادة الخيرة، فإنه يصبح قادراً على الحدس الصوفى، وعلى التأمل

المجتمع من البيت والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية جميعها، يعمل لإذكاء التفكير، وإرهاق الشعور والضمير والإحساس بالجمل، والصدور عن الخبر والحب، فلن تتكشف للإنسان حقيقته الربانية - أنه خليفة الله في الأرض، فالإنسان ناسوت ولاهوت ولا ينغى أن يطفى ناسوته على لاهوته. واتحاد كافة ملكات الإنسان تهى الفهم الباطن للوجود، ولتكوين الأنا وإعداده لتخاطب مع الأنت والتحدث عن الهو. والإنسان في هذا الكون في حاجة إلى منطق عقلاني، ومنطق وجداني، ومنطق إرادة، بمعنى أن يفهم ويشعر ويريد، وأن يتعلم أن يكون ربانياً.



### مراجع

أهم مؤلفات الدكتور الحفنى :

موسوعة الفلسفة.

المعجم الفلسفى : عربى - إنجليزية - فرنسى .. لاتينى  
نقلى.

- الموسوعة الصوفية : ثبت كامل لمفردات الصوفية  
اصحاح للمؤلفات فى التصوف.

- المعجم الصوفى : اشتمل لمصطلحات الصوفية.

- موسوعة علم النفس والتحليل النفسى : إنجليزية عربى.  
ويشتمل مصطلحات هذين العلمين ومعهما .

- المعجم الموسوعى للتحليل النفسى : عربى - إنجليزية -  
فرنسى - فنانى. وهو شئٌ لشاهير التحليل النفسى.  
والحركة التحليل النفسى، وأهم تياراته القديمة  
والعاصرة.

والنفس، أو ثنائية التصورات المنطقية والتصورات الباطنية. والمجتمع الأوروبى بخلاف المجتمع الإسلامى، فالأول عقلى علمى، والثانى عقلى روحى، والأول يسلك سبيل العنف والغزو، والثانى أساسه الاستقرار والسلم، والأول نواته الملكية والفردية والاستغلال، والثانى نواته الملكية التى هى مظهر للعلاقات المتبادلة بين الناس والتعاون فيما بينهم، لأن المال هو مال الله، ونحن مُستخلفون عليه، والثروة على ذلك ليست شخصية كما فى الغرب الأوروبى، وإنما الثروة ملكية اجتماعية، وعلى ذلك فعندما يسلك المصري المستنير، فإنه يتحدث ويفعل كالغربيين، ولكن عاداته وذوقه وتفكيره الصمى إسلامى. والمسلم المستنير يسلك فى الكون باعتبار أن وجوده فيه هو وجود لغاية الإعمار، والإعمار زمانى، إلا أنه يرى أن الزمانى يجب أن يكون فى خدمة السرمدى، وإذن فإى تشريع يخدم العلاقات الاجتماعية على الأرض لابد أن يُوظف فى خدمة علاقة الناس بالسماء، وروح الدين ينغى أن تتغلغل فى كل نشاطات الدولة، بمعنى أن يكون وجود الدولة وسيلة لتأكيد معانى الخير والحق والجمل، وبهدف رفع الظلم وإقامة العدل، والتعريف بالخالق الواحد، وبملكوت السماء والبعث والحساب. والدولة التى تخدم هذه الغايات هى دولة بالتأكيد تخدم الدين، وهى خير ضمان لممارسة التربية وإشاعة جو الحرية، وتأمين الاختيار والمسؤولية، والتكافل والعدالة الاجتماعيين. وما لم يكن كل شئ فى

### الحفنى «يوسف بن سالم»

يوسف بن سالم بن أحمد الحفنى، من حفنة، والدكتور الحفنى من نفس العائلة، وحفنة أو كفر حفنة من قرى بلبس بمحافظة الشرقية، وكان من العلماء الأفذاذ، وشقيقه شمس الدين الحفنى، وله حاشية على شرح إيساغوجى، وحاشية على شرح المضدبة، وشرح على شرح الخرزجية، وحاشية على شرح السعد لعقائد النسفى، وكتابه للحواشى بالنظر إلى أنه كان يشتغل بتدريس الفلسفة والمنطق والفقه، وله فى الفقه «شرح التحرير» وبوردة الجهرتى عنه أنه توفى سنة ١١٧٨هـ، وكان قد تلقى عن أخيه وألزمه، وأفاد، وأفشى، ونظم الشعر الفائق الرائق، وله ديوان شعر مشهور.



### الحكماء الأصول

هم الذين لهم رأى مضرب بسهم فى الفلسفة، ولكنه كالحكمة العملية المرسله أو القول المأثور، وهؤلاء مثل : بلوتارخوس ( توفى قبل ٤٣٥م ) : فهو أول من شهر الفلسفة ونسبت إليه الحكمة، تغلف بمصر، وارتحل إلى ملطية وأقام بها، وزيّنون الأكبر ( نحو ٣٣٦ - ٢٦٤ ق.م ) : مؤسس الرواقية، والإسلاميون يسمون الرواقيين أصحاب المظلة، وأصحاب الأصطوان. وكان أبوه فى صيفه يشتري الكتب ليقرأها ابنه، وكان خشن الطباع والحلقة، يأكل الطعام نيئاً، ولا يشرب إلا الماء القراح، ولا يبالي بالبرد، ولا

— موسوعة الطب النفسى ( مجلدان ) . وهو رصد لموضوعات ومصطلحات الطب النفسى وطرق العلاج النفسى لكل المعروف من الاضطرابات النفسية فى القدم والحديث .

— موسوعة اعلام علم النفس .

— موسوعة مدارس علم النفس .

— موسوعة علم النفس فى حياتنا اليومية . وهو من أهم المراجع لاستخدامات علم النفس فى البيت والمستشفى، والمدرسة والمصنع والشارع وساحة القتال وساحة المحاكم، وبه تعريف بكافة الاختبارات النفسية .

— التحليل النفسى للأعلام .

— التعريفات للجرجاني : تحقيق .

— دت القلوب : للسكى : تحقيق .

— حاشية العائدة رابعة العدوية إمامة المرويين والمعاشقين ، رد على الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه « رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى » .

— الأسماء للفيلسوف العالم حجة الحق عمر الحبيب والروايات . « رد على المنتسبين عليه والساسبين إليه أشعاراً فاعرة » .

— ابن سينا : رسائله فى الحكمة والدين والتصوف .

— الدعاء إلى الله : فلسفة الدعاء ومقالات من دعاء الأنبياء والصالحين فى الزمان والمكان .

— تجليات فى أسماء الله الحسنى : استبطان أسمائه تعالى ولحباتها الربانية .

— أعظم نساء العالمين : الصديقة بنت الصديق . أم المؤمنين ، زوجة رسول الله ﷺ : رابعة الحديث . والمؤرخة، والداعية إلى الله، والمجاهدة الصابرة المحترمة، صاحبة الراى والفتوى .



بالحرّ والمطر، وألف كتاباً في «الجمهورية»، بصوّر فيه دولة مثالية عالمية، لا قانون فيها لأنها لا تعرف الجريمة، ولا تعرف الطبقات، ولا الدعة، وبسودها الحب، وسكانها من الناس العاديين. وبما قال: أذكروا من الإخوان، فإن بقاء النفوس ببقاء الإخوان، كما أن شفاء الأبدان بالأدوية. وابتهجوا بما تاتون من الخير وتجتنبون من الشر، ولا تخافوا موت الأبدان وإنما خافوا موت النفس، والنفس تموت عقلياً عندما تتوقف بها العقلية وتغلب عليها البهيمية. والشرّ أصله في محبة المال، وكل الشرور متعلّقة بحب المال. والميب أصله محبة الشهوات، وسائر العيوب تتخرج عنه. وقيل له وهو في الشيخوخة: كيف حالك؟ قال: هانذا أصوت قليلاً قليلاً على مهل! - وقيل له: فإذا مت فمن يدفئك؟ قال: من يؤذيه تن جيفتي. وقيل له - وكان لا يقتنى إلا قوت يومه: إن الملك يبغضك. فقال: وهل يحب الملك من هو أغنى منه؟ ونعى إليه ابنه فقال: ما ذهب ذلك عليّ، وإنما ولدت ولداً يموت، وما ولدت ولداً لا يموت! وسولون (نحو ٦٣٠ - ٥٦٠ ق.م.): شاعر أثينا ومشرّعها، كان عند الفلاسفة من الأنبياء العظام بعد هرمس مثلث العظمة، وقبل سقراط. قال لتلاميذه: لا تُكرموا الجاهل فيستخف بكم، ولا تتصلوا بالأشرار فتعدوا فيهم، ولا تستخفوا بالمساكين في جميع أوقانكم، وجوعوا إلى الحكمة، واستعدوا لشيخوختكم مثلما يستعد الإنسان للشتاء، واحفظوا الأمانة تحفظكم. وليكن اختيارك من

الأشياء أحدثها، ومن الإخوان أقدمهم. وقال: تزودوا من الخير وأنتم مقبلون خير لكم من أن تستزودوا منه وأنتم مدبرون، وإذا فعلتم الخير فاجتنبوا ما خالفه وإلا دعيت أشراراً، وإذا عرضت لكم فكرة سوء فادفعوها عن أنفسكم، ولا تلوموا إلا أنفسكم باخطال الرأي وما تجره عليكم. وسئل: أي شيء أصعب على الإنسان؟ قال: أن يعرف عيب نفسه، وأن يُمسك عما لا ينبغي أن يتكلم به. وقال لابنه: دع المزاح، فإن المزاح لقاح الضغائن. وسأله رجل: هل ترى أن أتزوج أم أذع؟ قال: أي الأمرين فعلت ندمت عليه. وقال: إن فعل الجاهل في خطابه أن يذم غيره، وفعل طالب الأدب أن يذم نفسه، وفعل الأديب أن لا يذم نفسه ولا غيره. - ورأى رجلاً قد عثر فقال له: لئن عثر برجلك خير من أن تعثر بلسانك. وقال: أنفع العلم ما أصابته الفكرة، وأقله نفعاً ما قلته بلسانك. وقال: ينبغي أن يكون المرء حسن الشكل في صفوه، وعفيفاً عند إدراكه، وعدلاً في شبابه، وذا رأي في كهولته، وحافظاً للستر عند الفناء حتى لا تلحفه الندامة. - وسئل: ما فضل علمك على علم غيرك؟ فقال: معرفتي بأن علمي قليل؛ وهو ميروس: الشاعر الأشهر، صاحب ملحمتي الإلياذة والأوديسه، ويضعه أفلاطون وأرسطو في أعلى المراتب، ويستدلان بشعره لما فيه من اتقان المعرفة، ومثانة الحكمة، وجودة الرأي، وجزالة اللفظ. فمن ذلك قوله: لا خير في كثرة الرؤساء. - وهذه كلمة وجيزة تحتها معان

شريفة، لما فى كثرة الرؤساء من الاختلاف الذى يأتى على حكمة الرئاسة بالإبطال. وفى الحكمة لو كان أهل البلد كلهم رؤساء لما كان رئيس البيت، ولو كان أهل بلد كلهم رعية لما كانت رعية البيت! - ومن حكمه قال: من يعلم أن الحياة لنا مستعجلة، والموت معتق مطلق، أثر الموت على الحياة! - وقال: العقل عقلان: طبعى وتجربى، وهما مثل الماء والأرض. وكما أن النار تذهب كل صامت وتخلصه وتمكن من العمل فيه، فكذلك العقل يذهب الأمور ويخلصها ويفصلها ويعدّها للعمل. ومن لم يكن فيه لهذين العقلين موضع فإن خير أموره له قصر العمر! وقال: إن الإنسان الخير أفضل من جميع ما على الأرض، والإنسان للشرير أخس وأوضع من جميع ما على الأرض! وقال: لن تنبل، وأحلم تغز، ولا تكن معجباً فثمتن، وأقهر شهوتك فإن الوضع من انحط إلى شهواته! وقال: الأمراض ثلاثة أشياء: الزيادة والنقصان فى الطبائع الأربع، وما تهيجه الأحزان. وشفاء الزائد والنقص فى الطبائع: الأدوية، وشفاء ما تهيجه الأحزان: كلام الحكماء والإخوان! وقال: العنى خير من الجهل، لأن أصعب ما يخاف من العنى أن يتعثر الأعنى فيصاب فى بدنه بسوء لفترة، وأما الجهل فهو مصاب دائم وهلاك أبدي، وأبقراط (نحو ٤٦٠ - ٣٨٠ ق. م): واضع الطب الذى قال بفضله الأوائل والأواخر، وأكثر حكمته فى الطب، واشتهر به، ومن أقواله الحكمة فيه: الطب هو حفظ الصحة

بما يوافق الأصحاء، ودفع المرض بما يضاده، ومن يبقى السّم من الأطباء، أو يجهض حاملاً، أو يمنع حنلاً، أو يجترى على مريض، فليس من شيعتى! وقال لطبيب يتلقى عليه: ليكن أفضل وسيلتك إلى الناس محبتك لهم، والتفقد لامورهم، ومعرفة حالهم، واصطناع المعروف إليهم. وقال: العمر قصير، والصناعة طويلة، والوقت ضيق، والزمان جديد، والتجربة خطيرة، والقضاء عسير، وديموقريطس (نحو ٤٦٠ - ٣٧٠ ق. م): وكان وأبقراط فى زمان واحد قبل الفلاطون، وقبل فيه إنه أول عقل موسوعى بين اليونانيين، وألع دعاة المادية فى العالم القديم. ومن ماثوراته: الجمال الظاهر يشبه به المصورون بالأصباغ، ولكن الجمال الباطن لا يشبه به إلا من هو له بالحقيقة - وقيل له: لا تنظر، فحَصَّ عينيه. فقيل له: لا تسمع، فسَدَّ أذنيه! وقيل له: لا تتكلم، فوضع يده على شفتيه. وقيل له: لا تعلّم، فقال: لا أقدر! - بقصد أن البواطن لا تندرج تحت الاختيار، وأراد التمييز بين العقل والحس، فإن الإدراك العقلى لا يتصور الانفكاك عنه، وإذا حصل لن يتصور نسبته بالاختيار والإعراض عنه، بخلاف الإدراك الحسى، وهذا يدل على أن العقل ليس من جنس الحس، ولا النفس من جنس البدن. - وقال: مثل العلم مع من لا يقبل، وإن قيل لا يعلم، كمثّل الدواء مع السقيم وهو لا يداوى به. وقال: ينبغي أن تأخذ العلوم بعد أن تنفى عن نفسك العيوب

وتعزدها الفضائل، فإنك إن لم تفعل هذا لم تنتفع بشيء من العلوم، وإقليدس (القرن الرابع وبداية القرن الثالث ق.م): أول من تكلم في الرياضيات وأفردها علماً نافعاً، وكتابه «المبادئ» معروف مشهور، وتأسست به الهندسة الإقليدية، وقامت كمقابل لها هندسات غير إقليدية. ومن مآثراته: الأمور صنفان، أحدهما يُستطاع خلعه والمصير إلى غيره، والآخر توجبه الضرورة فلا يُستطاع الانتقال عنه، والاعتماد والأسف على كل واحد منهما غير سائق في الرأي. وإن حدث وكنت مضطراً فلماذا تغتم على ما لابد منه، وإن لم تكن مضطراً فلمَ الهمّ فيما يجوز الانتقال عنه؟ - وقال: كل ما استطع خلعه ولا اضطر إلى لزومه، فلمَ الإقامة على مكروهه؟ - وقال: إفرغ إلى ما يشبه الرأي العام التدبيرى، واتهم ما سواه. - وقال: الصواب إذا كان عاماً كان أفضل، لأن الخاص إنما يقصد أمراً خاصاً، ويقتضى أعمال فكر وبحث خاصين. - وقال: كل أمر نتصرف فيه والنفس الناطقة هي المقدرة له، فهو داخل في الأفعال الإنسانية، وما لا تقدره النفس الناطقة فهو مفروض علينا ونحن إزاءه كالبهائم المسيرة؛ وبطليموس (المترقى بالإسكندرية نحو سنة ١٦٧ ميلادية): صاحب كتاب الجغرافية والذي ظل المرجع لكل الدارسين في العصور الوسطى، ومؤلف «المجسطى»، وبه كل علم الفلك القديم. ومن مآثراته: العلم فى موطنه كالذهب فى معدنه، لا يُسَبَطُ إلا بالذهب، والشغب، والكذب

والنصب، ثم يجب تخليصه بالفكر كما يخلص الذهب بالنار. - وقال: ما أحسن الإنسان أن يصير عملاً يشتهى، وأحسن منه ألا يشتهى إلا ما ينبغي! - وقال: نحن كائنون فى الزمن الذى يأتى بعد (يقصد المعاد)، إذ الكون والوجود الحقيقى فى ذاك العالم؛ والإسكندر المقدونى (٣٥٦ - ٣٢٣ ق.م): الذى حكم العالم القديم وأسس الإسكندرية، وكان مربيه الحكيم العظيم أرسطو، وكان كمربيه ينطق الحكمة. وقبل له: إنك تعظم مؤدبك أكثر من تعظيمك والدك، فقال لأن أبى كان سبب حياتى الغانية، ومؤدبى هو سبب حياتى الباقية؛ وفى رواية: لأن أبى كان سبب حياتى، ومؤدبى سبب تجويد حياتى! وفى رواية: لأن أبى كان سبب كونى، ومؤدبى كان سبب نطقى. وكتب إليه أرسطو يقول: إجمع فى سياستك بين المبادرة والتريث، وامزج كل شكل بشكله حتى يزداد قوة وعزّة عن ضده، ويتميز لك بصورته. وصنّ وعدك عن الخلف فإنه شين. وشبّ وعيدك بالمغو فإنه زين. وكن عبداً للحقّ فإن عبث الحقّ حرّ. واقصد الإحسان إلى جميع الخلق، وضع الإساءة فى موضعها. وأظهر لاهلك أنك منهم، ولاصحابك أنك بهم، ولرعيتك أنك لهم. - وقال: العقل لا يالم فى طلب معرفة الأشياء، بل الجسد يالم ويسام. - وقال: النظر فى المرأة يُرى رَسْمُ الوجه، وفى أقاويل الحكماء يُرى رَسْمُ النَّفْسِ.



الهواء أهم عنده من الماء، لأنه أصل النفس للأحياء، وهو بمثابة النفس للعالم، وعندما يتكاثف بشكل سحاباً، ويهطل السحاب مطراً، وعندما يتخلخل يستحيل ناراً، والنار أصل الحياة والحركة. وأما أنبسادوقليس (٤٩٢ - ٤٣٠ ق.م): فكان يكتب حكمته أو فلسفته شِعْراً، وكان أول الفلاسفة المثاليين، قيل ألغى نفسه في بركان أطفئ ليظن الناس أنه رُفِعَ إلى السماء وصار إلهاً فيعبدها! وكان أول من قال بالمبادئ الأربعة: النار والهواء والماء والتراب، وقال إن الوجود لا يتغير، لأن التغيير إما إلى فساد أو إلى كَوْن، والوجود واحد فلا يمكن أن يكون هناك كَوْن، لأنه لا ينضاف إليه جديد، فالوجود هو هو وهو كل ما هو موجود، وليس ثمة ما سيوجد. ولا فساد للوجود، لأنه أين سيذهب الفاسد: وإنما الوجود أزلي، ومادته لا تفتنى وإنما تتغير كميّاً فقط نتيجة اجتماع وانفصال بين العناصر وجزيئاتها، بفعل مبدأ الكراهية الذي يسبب التنافر والانفصال، ومبدأ المحبة الذي يسبب الاتصال والاتحاد، وتاريخ العالم من دورات تسود فيها المحبة أو الكراهية، والمحبة هي المبدأ الغالب. وإن كان هناك نموذج للمحبة والتكاتف فهو الدم، والدم مركزه القلب، ولذلك كان القلب أهم ما في الإنسان، وهو مصدر المعرفة ووسيلتها، والمعرفة تكون بين الأشياء، والمعرفة بالعقل أهم من المعرفة بالحوس. وأما فيثاغورس (٥٧٠ - ٤٩٧ ق.م): فهو أول من رفض أن يتسمّى باسم

هم أساطين الحكمة القديمة: طاليس المِلّطي، وأنكساجوراس الأفلازوماني، وأنكسيمانس المِلّطي، وأنبسادوقليس الأجريجاني، وفيثاغوراس الساموسي، وسقراط والملاطون الاثينيان. فأما طاليس (٦٢٤ - ٥٤٦ ق.م): فكان أول ممثل للطبيعيين الذين ورثوا ثقافة الشرق العلمية بدون سحر ولا شعوذة ولا تدنّين، وقيل إنه تنبأ بكسوف ٢٨ مايو سنة ٥٨٥ ق.م، وكان أول من أدخل علم الهندسة إلى مصر، وكان تاجر زيت كثير السفر إلى مصر، وتعلّم فيها الفلك، وقال إن نور القمر من الشمس، والماء منه كل شيء، وفي ذلك يقول هيجل إن دعوى طاليس، بأن الماء هو المطلق والمبدأ، هي دعوة فلسفية، وبها بدأت الفلسفة، لأنها دعوة إلى أن ما هو في ذاته ولذاته فقط - هو واحد. وأما أنكساجوراس (٥٠٠ - ٤٢٨ ق.م): فكان أول فيلسوف يعلم في أثينا، وأول من حوكم بتهمة الإلحاد بسبب أفكاره العلمية، وصدر الحكم ضده بالإعدام، ولكنه هرب إلى مسبقاقيوم وافتتح فيها مدرسة لتعليم الفلسفة، وأطلقوا عليه اسم النوس أي العقل، لأن مذهبه يقول بالعقل. وأما أنكسيمانس (٥٨٨ - ٥٢٥ ق.م): فكان أول من نقل الفلسفة من مجال الطبيعة إلى مجال الوعي، وأول من نَبّه إلى أن التغيّرات الكمية يمكن أن تستجِدث تغيرات كمية، وقال بمبدأ أول هو



وبطلاً من أبطال الإنسانية، وعدواً للاستبداد، ونصيراً للحرث، يحترم المجتمع وقوانينه، ورضى عن طيب خاطر أن يتجرع السم ولا يهرب حتى لا يكون قدوة سيئة للآخرين. وأما أفلاطون (نحو ٤٢٧ - ٣٤٧ ق.م): فهو أعظم السبعة، وهو الحكيم المثالي، تعلم على سقراط المعلم الأول، فكان خير تلميذ لخبر معلم، وهو الذي خلّد استاذَه بما نُسب إليه من محاورات كان يعلمها في أكاديميته الكبرى، أول أكاديمية في التاريخ، وأول دار حكمة تتخصص في الفلسفة وتخرج أمثال أرسطو. وكان أفلاطون أول فيلسوف يحاول على المستوى الرسمي أن ينصب الفلاسفة حكاماً، وأن يصنع من الحكماء فلاسفة، حتى قال فيه شيشرون: إنه إله السياسيين؛ وقال فيه أوغسطين: كان أحكم أهل زمانه؛ وقال بتراوك: أرسطو له الكم، وأفلاطون له الكيف؛ وقال هيجل: إن أفلاطون هو الذي جعل من الفلسفة لأول مرة علماً نظرياً، وأفلاطون هو حبيب كل المتدينين والمثاليين والعازين عن الحياة، الطامحين لحياة أفضل، وهو أبو المثالية ومخترعها، والفلسفة به وعى بالذات، ومعايشة حياتية للتفكير، ويتوجه بها أفلاطون إلى المعاني الوجودية الكبرى، وربما لاتعلم من فلسفته الكثير، إلا أننا به نبدأ حقاً في التفلسف.

يقول الشهرستاني: إن حكماء العرب شرذمة قليلون، لأن أكثر حكمتهم فلتات طبع، وخطرات فكر. ولم يكن للمعجم قُلّ الإسلام

الحكيم، فالحكمة لا يوصف بها إلا الآلهة، أما هو فليس إلا فيلسوفاً أو معباً للحكمة، والفلسفة عنده لأول مرة في اليونان أسلوب حياة يهيء لخلاص الروح بالزهد والامتناع عن اللحوم والجنس، وبالصمت، والكون كله مخلوق واحد، وحي يتنفس، والكائنات كلها اقارب تتخارج من بعضها البعض، وتتناسخ إلى بعضها البعض، وحتى الجماد كذلك اقارب، والمجد فان والروح خالدة، وعلى البشر أن يعدوا انفسهم للمودة إلى الروح الكلية أو النعم الاكبر، وكل ما في الكون يشكل نفعاً فيه، وبقدر تناسقه مع النعم الكلى بقدر سموه ورفعته. وأما سقراط (٤٧٠ - ٣٨٩ ق.م): فهو حكيم اليونان غير المنازع، أنزل الفلسفة - كما يقول شيشرون - من السماء إلى الأرض، وأدخلها إلى البيوت والأسواق، ولأول مرة في التاريخ يتحقق ما يسمى بالفلسفة الشعبية، وصورته كما تظهر في محاوراته هي صورة الإنسان البسيط العامي، الجاهل، وكان يرندى ستره خشنة، ويسير حافياً، وجهه دميم، وأنفه فطساء بشعة، ووجهه به نمش، ولا صنعة له سوى أن يعرف نفسه، ويجادل الناس فيما يعرفون: ينبئين أنهم لا يعرفون على الحقيقة، وفلسفته هي حياته، وهو فيلسوف وجودي من الطراز الأول، ومراده أن يكون مواطناً، ولم يكن يدعى علماً نهائياً، وكان يقول عن نفسه إنه يشبه امه، فهي كانت قابلة، وهو يعمل أيضاً قابلة معاني، يستولدها معنوياً، وكان مثلاً للعقل،

بانها الهادى إلى النجاح. وكان سقراط ( ٤٧٠ - ٣٩٩ ق.م ) أول من صاغ تصوراً كاملاً لحكمة الإغريق، ففرق بين المعرفة والفضيلة. وأرجع الفضل فى الحياة إلى الجهل بمعنى الفضيلة، ووصف خلفه أفلاطون الحكمة بأنها العيش بمقتضى العقل. وأكبر الرواقيون العقل حتى قال حكيمهم ماركوس أوريليانوس إن الحكمة تقتضى أن بنى الإنسان نفسه عن الانفعالات لأنها لا تقوم بنفس صاحبها إلا عن جهل. ولعل هناك من فلاسفة العصر الحديث من يصدق عليه أن نصفه بالحكمة، ولعل أبرز هؤلاء مونتاني، وإمرسون، ولوك، وبلتر، وستيوارت مل، وسدجويك، وإن كان سبينوزا يظهر عليهم جميعاً.

ومن حكماء العرب الأقدمين جماعة اشتهروا بذلك، وكانت لهم لسان ورياسة، من أمثال: لقمان بن عاد، ولقيم بن لقمان، ومجاشع بن ذرام، وسليط بن كعب بن يربوع، ويبدو أن سليطاً سمى كذلك لسلطة لسانه، فقد كان كالكلبيين عند اليونان لا يخشى فى الحق لومة لائم، ويؤجى نصائحه بإقحام. ومنهم لؤى بن غالب، وقس بن ساعدة، وقصى بن كلاب، وأكثم بن صيفى، وربيعه بن حذار، وهرم بن قطبة، وعامر بن الظرب، وليهد بن ربيعة.

والحكيم، والحكيم كذلك، من علماء العرب الذين يحكمون بينهم إذا تنافروا فى الفضل

مقالة فى الفلسفة، وإنما الأصل فى الفلسفة والمبدأ فى الحكمة كان لليونان، وغيرهم كاليونان. ونسى الشهر ستانى المصريين وحكمتهم، سامحه الله.



## الحكمة

Sapientia; Welsheit; Saggezza;

Sagesse; Wisdom

هى تغليب الأمور على كافة أوجهها، وإعمال النظر فيما ينبغى، وأتباع الرأى السديد الذى يسلك بصاحبه المملك الصائب. وقد تصدر الحكمة عن معرفة واسمة، وذربة محكمة، وحصافة بالغة، وبصيرة نافذة. وهى أسبق من علم الفلسفة، لأنها الدربة بأمور الدنيا. وتحفل بها آداب الام القديمة، وأقدم ألوانها المعروفة فى الصين فى كتابات كونفوشيوس (القرن السادس قبل الميلاد)، ومينشيوس (القرن الرابع قبل الميلاد)، وفى الهند، فى الباجافادغيتا والدامابادا، وفى مصر الفرعونية، فى حكمة شاح حوتب (نحو ٢٥٠٠ ق.م)، وفى العهد القديم عند العبرانيين، وخاصة أسفار أيوب، والأمثال، والمزامير، وكتابهم المسمى حكمة سليمان. وكانت للإغريق حكمة قبل أن تكون لهم فلسفة، صورها هزبود (القرن الثامن ق.م) وثيوجونيس (القرن السادس ق.م) شعراً، وطرح فيثاغوراس مفهومه عنها فى كتابات وصفها

وغیره من الامور التي كانت تقع بينهم . ومعنى المناصرة ان يقولوا انا نعرز منك نقرأ ، ولهم كُتِب في المناصرات ، اشتهرت منها مناصرة عامل بن طفيل مع علقمة ، وقد جمعا مناصرتهما إلى أبى سفيان بن حرب بن أمية ، ثم إلى أبى جهل بن هشام ، فلم يحكما لأيهما ، فرجعا إلى هوم بن قطبة بن سنان فحكم بينهما . ومناصرة بنى فزارة وبنى هلال ، وقد تنافروا إلى أنس بن صدرك . ومناصرة جرير الجلى وخالد بن أوطاة الكلبي إلى الأقرع بن حابس . ومناصرة القمقاع بن زرارة وخالد بن مالك إلى أکثم بن صفيى . ومناصرة هاشم بن عبد مناف وأمیه بن عبد شمس إلى الكهاهن الخزاعي .

ومن حکماء العرب أيضاً الطارث بن كلدة الثقفي ، وترجم له ابن أبى أصيبعة المصري ( المتوفى سنة ۱۲۶۹ م ) فى كتابه « عیون الأنباء فى طبقات الأطباء » ، وذكره الوزير جمال الدين القفطی ( المتوفى سنة ۱۲۴۸ م ) فى كتابه « إخبار العلماء بأخبار الحكماء » . ومن حکمه الماثورة : دافع بالدواء ما وجدت مدمغاً ، ولا تشربه إلا من ضرورة فإنه لا يصلح إلا أفسد مثله . وقيل إنه لما قاربته الوفاة استنصحه فقال : لا تنزوجوا من النساء إلا شابة ، ولا تاكلوا الفاكهة إلا فى أوانٍ نُضجها ، ولا يتعاجن أحدكم ما احتمل الداء ، وعليكم بالنورة ( أى القطران ) فى كل شهر ، فإنها مذيبة للبلغم ، مهلكة للبرص ، منبئة للحم .

وإذا تغذى أحدكم فليمن على إثر غدائه ، وإذا تعشى فليخط أربعين خطوة .

ومن حکمائهم أکثم بن صفيى بن رباح ، أدرك الإسلام ، ومن حکمه : « مقتل الرجل بين فكيه » ، « ويل لعالم أمر من جاهله » ، « إن قول الحق لم يدع لى صاحباً » ، « يشابه الأمر إذا أقیل ، وإذا أدبر عرفه الكبى والاحق » ، « لا تغضبوا عن اليسير فإنه يجنى الكثير » ، « حيلة من لا حيلة له الصبر » . ومن أقواله فى بنى تميم لما ظهرت دعوة النبی ﷺ ، وكان أکثم قد أرسل ابنه إليه فجاءه بخبره : « يا بنى تميم ، لا تحضرونى سفيهاً فإنه من يسمع يحل . إن السفيه يوهن من فوقه ويثبت من دونه . لا خير فيمن لا عقل له . كبرت سننى ودخلتنى ذلة ، فإذا رأيتم منى حسناً فاقبلوه ، وإن رأيتم منى غير ذلك فقومونى استقم . إن ابنى شاف هذا الرجل مشافهة واتانى بحبره . كتابه يأمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر ، وماخذ فيه بمعاسن الأخلاق ، ويدعو إلى توحيد الله وخلع الأوثان وترك الخلف بالنيران ، وقد حلف ذو الرأى منكم أن الفضل فيما يدعو إليه ، وإن الرأى ترك ما ينهى عنه . إن أحق الناس بممونة محمد ومساعدته على أمره أنتم ، فإن يكن الذى يدعو إليه حقاً فهو لكم دون الناس ، وإن يكن باطلاً كنتم أحق الناس بالكف عنه والسر عليه . وقد كان أسقف نجران يحدث بصفته . وكان سفيان بن مجاشع يحدث به قلبه وسمى ابنه محمداً . فكبروا فى أمره أولاً ولا

المؤودة.

ومن حكيمات العرب اللاتي اشتهرن بإصابة الحكم وحسن الرأي خُصيلة بنت عامر بن الظرب العدواني، وهند بنت الحُسن الإبادية، وجُمعة بنت حابس الإباضي، ومُخر بنت لقمان أو أنها أخته، وحَدّام بنت الريان.

وحكمة العرب كما يقول الشهرستاني بحصلها علم الأنساب والتواريخ والأديان، وكانوا يعدّونه نوعاً شريفاً من العلوم؛ وعلم الرؤيا وكان أبو بكر ممن عبّر الرؤيا في الجاهلية وبمصيب، فيرجعون إليه ويستخبرون عنه؛ وعلم الأنواء أي أحوال المناخ. ومن هؤلاء الحكماء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وينتظر النبوة.



## الحكومة

Governo; Gouvernement;

## Government

نظام الحكم في الدولة، أو مجموع الهيئات الحاكمة. ويقسم أرسطو الحكومات إلى ملكية تخضع لحكم الملك، وأرستوقراطية تخضع لحكم الأعيان، وجمهورية تُشرك أعداداً كبيرة من الناس في الحكم. وكان أرسطو مظاهراً لأفلاطون في تقسيمه، لكن متمسكاً بقسمها إلى استبدادية لا يخضع فيها الحاكم للقانون، وملكية فردية يحكمها الملك وحده وإن كان

تكونوا آخراً. إثنوا طائعين قبل أن تاتوا كارهين. إن الذي يدعو إليه محمد لو لم يكن ديناً كان في اخلاق الناس حسناً. اطيعوني وأطيعوا أمرى أسأل لكم أشياء لا تُنزَع منكم ابداً، تصبحون أعزّ حتى في العرب وأكثرهم عدداً وأوسعهم داراً، فإني أرى أمراً لا يجتنبه عزيز إلا ذلّ، ولا يلزمه ذليل إلا عزّ. إن الأول لم يدع للآخر شيئاً. وهذا أمر له ما بعده. ومن سبق إليه حازز المعالي واقتدى به التالي. والعزيمة حزم والاختلاف عجزه. فقال مالك بن نويرة: قد خرف شيخكم! فقال أكثم: ويل للشجبي من الخلي، ولهنفي على أمر لم أشهده ولم يسقني. فذهب مثلاً. وقبل إنه قصد المدينة في مشة من قومه يريدون الإسلام، فمات في الطريق، ولم ير النبي ﷺ، وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه. وهو المعنى بالآية: ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت لسقم وقع أجره على الله (النساء ١٠٠).

ومنهم عامر بن الظرب العدواني من قبيلة قيس، وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهماً، ولا بحكمه حكماً. ومن كلماته: من طلب شيئاً وجده، وإن لم يجده يوشك أن يقع قريباً منه. ربّ زارع لنفسه حاصدٍ لسواه. ربّ أكلة تمنع أكلاته.

ومنهم عبد المطلب بن هاشم جدّ النبي ﷺ، وتؤثر عنه سنّ جاء القرآن بأكثرها: كالمنع من نكاح المحارم، وقطع يد السارق، والتهنى عن قتل

أو الاصلح، وحكومة شعبية أو ديمقراطية مباشر فيها السلطة كل الشعب، والديموقراطية هي المبدأ الذي أصبح هدفاً من أهداف التنشيط السياسية ومطلباً شعبياً.



### مراجع

- Finer, Herman: The Theory and Practice of Modern Government.



### الحلاج

أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج، من فلاسفة الصوفية وصاحب المأسة المشهورة في تاريخ الفكر والتصوف باسم مأساة الحلاج، والذي ذهب عذاباته مثلاً فقيل عذاباته الحلاج. وكان ميلاده في «طور» من كورة اصطخر بفارس عام ٢٤٤هـ (٨٥٨م)، ولما صلب وضرب بالسيف كان ذلك في السادس والعشرين من ذي القعدة سنة ٣٠٩هـ: صَبَوْا عَلَى جَسَدِهِ النَّفْطَ وَأَشْعَلُوا فِيهِ النَّارَ، ثُمَّ حَمَلُوا الرَّمَادَ لِمَنَارَةِ الْقَوْرِ مِنْ فَوْقِهَا لِتَذَرُوهُ الرِّيحَ، وَنَصَبُوا الرُّأْسَ يَوْمَئِذٍ طَيْفَ بِهِ خِرَاسَانَ، عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ!

وفي تاريخ الفلسفة يُعتبر الحلاج من المفكرين الذين أضاءهم التفلسف، وعادتهم السلطة بسبب أفكارهم، وكانوا قد بدأوا بإبراهيم من الانبياء، ثم سقراط - الأب الأول للتفلسف، ثم الحلاج شهيد الصوفية.

مقيّدًا بالقانون، وجمهورية تخضع فيها الحكومة لإرادة الشعب. وقسمها روسو إلى ملكية وأرستوقراطية وديموقراطية. لكن التقسيم الحديث للحكومات يتناولها من حيث الخضوع للقانون وباعتبار الرئيس الأعلى ومصدر السيادة. وتنقسم الحكومات من حيث خضوعها للقانون إلى استبدادية - والحاكم فيها صاحب السلطة المطلقة، وقانونية لا يجوز للحاكم فيها أن يتصرف إلا وفق القانون. وتنقسم الحكومة القانونية إلى مطلقة يركز فيها القانون جميع الصلاحيات بيد الحاكم، وتختلف عن الاستبدادية في أنها تخضع للقانون، ومقيّدة يوزع دستورها الصلاحيات بين الحاكم والسلطات الأخرى. وتنقسم الحكومات من حيث الرئيس الأعلى للدولة إلى ملكية تتوزل فيها السلطة إلى الحاكم بالوراثة، وجمهورية يتم فيها اختيار الحاكم بالانتخاب ولدة محدودة. وتنقسم الحكومات من حيث مصدر السيادة إلى فردية يتولى فيها الحكم شخص واحد (وتدخل ضمنها الحكومات الملكية الاستبدادية التي لا يخضع فيها الحاكم لأي قانون أو نظام، والملكية المطلقة التي يخضع فيها الحاكم للقانون ولكنه يملك تغييره، والدكتاتورية التي يعتمد فيها الحاكم سلطاته من شخصه وماله من قوى ذاتية، وحكومة أقلية تتجمع السلطة فيها في يد فئة قليلة تنتمي لطبقة معينة، قبل هي أصلح الطبقات للحكم، وتسمى لذلك بالارستوقراطية وتعنى بالإغريقية حكم الأخيار



الحلاج مزيج عجيب من المرتشين والقوادين والزنادقة ومستغلى النفوذ .

وما قاله الحلاج وقت ان جاءوا لصلبه  
ينضاف إلى ما قاله سقراط وقت ان جاءوه  
لبتجرع السم . وكان الحلاج أروع من سقراط .

ومن اقوال الحلاج : اللهم إنك المتجلى عن كل جهة، المتخلى عن كل جهة . يحق قدمك على حداثي، وحق حداثي تحت ملابس قدمك، أن ترزقني شكر هذه النعمة التي أنعمت علي، حيث غيبت أغباري عما كشفت لي من مطالع وجهك، وحرمت على غيري ما أبحت لي من النظر في مكنونات سرّك . هؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي، تعصّباً لدينك، وتقرباً إليك، فاغفر لهم، فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعلوا، ولو سترت عني ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت، فلك الحمد فيما تفعل، ولك الحمد فيما تريد .

ومن أحكم ما قاله الحلاج طاسين الفهم :  
أنهام الخلائق لا تتعلّق بالحقيقة، والحقيقة لا تتعلّق بالخليفة . الخواطر علائق، وعلائق الخلائق لا تصل إلى الحقائق، والإدراك إلى علم الحقيقة صعب، فكيف إلى حقيقة الحقيقة ؟ الحق وراء الحقيقة، والحقيقة دون الحق .

وفى طاسين الصفاء يقول : الحقيقة طُرُقها مُضَيِّقة، الغريب سلكها يخبر عن قطع مقامات الأربعين، مثل مقام .. الشهود والوجود، والتدبّر

والتبحّر والتفكّر .. والحقيقة خليفة .. دع الخليفة لتكون أنت هو، أو هو أنت من حيث الحقيقة .  
يعنى أن علم الغيب مستحيل فلم يبق إلا علم الحاضر، أو علم الخليفة، أو علم الذات، فإن كنت تبحث عن الهو فابحث في الأنا .

وفى طاسين التوحيد يقول : الحق واحد أحد وحيد مُوحَّد . والواحد والتوحيد .. مفرد مُجرَّد . يعنى أنه لا وجود إلا لله، فكل ما هو كائن هو من الله وبالله وإلى الله .

وقال فى بستان المعرفة : المعرفة وراء وراء . وراء المدى، ووراء الهمة، ووراء الأسرار، ووراء الأخبار، ووراء الإدراك . يعنى المعرفة الحقّه علم على ما وراء المدرك العياني، أعنى المعرفة بالله .

وفى الديوان يقول :

تباركت مشيتك يا قصدى ومرادى

يا ذات وجودى وغاية رغبتى

يا حديثى وإيمانى ورمزى

يا جميعى وعنصرى وأجزائى

● ● ●

ويقول :

أنا سرّ الحق ما الحق أنا

بل أنا حق ففرق بيننا

أنا عَيْن الله فى الأشياء فهل

ظاهر فى الكون إلا عَيْننا

● ● ●

ويقول:

ما زلت أظفر في بحار الهوى

يرفعنى الموج وأنشط

فتارة يرفعنى موجها

وتارة أهوى وأنشط

حتى إذا صيرتنى في الهوى

إلى مكان ما له شط

ناديت يا من لم أبح بأسه

ولم أخنه في الهوى قط

تفكك نفسى سوء من حاكم

ما كان هذا بيننا شرط

\*\*\*

وقال:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا

نحن روحان حللنا بدنا

فإذا أبصرتنى أبصرته

وإذا أبصرته أبصرتنا

\*\*\*

ويقول:

لى حبيب حبه وسط الحشا

لو يشا يمشى على قلبى مشا

روحهُ روحى وروحى روحهُ

إن يشا شئت وإن شئت بـ

\*\*\*

وقوله:

مزجت روحك في روحى

كما تمزج الخمرة بالماء الزلال

فإذا منك شئ منى

فإذا أنت أنا فى كل حال

\*\*\*

وقوله:

عجبت منك ومنى

بها منية التمنى

أدنتنى منك حتى

ظننت انك أنى

وغبت عن الوجد حتى

أفنتنى بك عنى

يا نعمتى فى حياتى

وراحنى بعد دلقى

مالى بغيرك أنسى

من حيث خروفى وأمنى

\*\*\*

وقيل فى الحلاج إن عباراته تحمل معنيين،

أحدهما حسن محمود، والآخر قبيح مذموم،



أشخاص دُعَاتها. وفي المسيحية قالوا إن روح الله قد حَلَّت في المسيح.



### الحَمَادَى النِيعَانِي

(المتوفى نحو ٤٧٠ هـ) محمد بن مالك بن أبي الفضائل، له الكتاب المرجع «كشف أسرار الباطنية»، وهو من أفضل المؤلفات في موضوعه. وابن مالك من أهل السُّنَّة في اليمن، وأدرك أيام علي بن محمد الصليحي القرمطي، وسمع ما يقال عن دعوته الباطنية، فدخل في مذهبه مختبراً، وقرأ مصنفاتهم، وعرف طريقتهم، وصنَّف كتابه يفضح فيه أفكارهم، ويكشف النقاب عن مخبوء تعاليمهم وأهدافهم، وسوء تاويلاتهم للقرآن، وفساد تفسيراتهم للدين، ويشرح ما استنبه من مصطلحاتهم. ومن رآه أن أصل دعوتهم ظهور عبد الله بن ميمون الفُضْدَاح في الكوفة سنة ٢٧٦ هـ. وما كان من دخوله في طريق الفلسفة وتعظيمه للعلوم، للكيد لأهل الإسلام. وكان يهودياً من ولد الشُّلَعْلَع من قرية بالشام يقال لها السلمية. وهو من الأحناف وأهل الفلسفة، واشتغل صائغاً، وخدم اسماعيل بن جعفر الصادق، وخرج في أيام قرط البقار، وبسبب قرط (الذي كان يتقرَّط في سبيله) نُسِبَ أهل مذهب ابن ميمون إلى القرامطة.



واطلقوا على ذلك الشطح. ولما اختلفوا بشأنه نسبوه إلى مذهب الحلولية، وحكوا عنه أنه قال: مَنْ هَذَبَ نَفْسَهُ فِي الطَّاعَةِ وَصَبَرَ عَلَى اللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، ارْتَقَى إِلَى مَقَامِ الْمُقَرَّبِينَ، ثُمَّ لَا يَزَالُ يَصْفُو وَيَرْتَقَى فِي دَرَجَاتِ الْمَصَافَاةِ حَتَّى يَصْفُو عَنِ الْبَشَرِيَّةِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ مِنَ الْبَشَرِيَّةِ حَبْطٌ حَلَّ فِيهِ رُوحُ الْإِلَهِ الَّذِي حَلَّ فِي عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَلَمْ يُرَدْ حَيْثُ شِئْنَا إِلَّا كَانَ كَمَا أَرَادَ، وَكَانَ جَمِيعُ فِعْلِهِ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى؟

وبعد .. فإنه لمن الصعب حقاً أن نبرئ الحلَّاح من الحلول والقول بوحدة الوجود، ولا شك أنه كان حلولياً ووجودياً. ولم يكن يرى في الله أنه إله مشخص وإنما هو هذا الوجود نفسه، فالوجود حيٌّ وهو الله فلم ينكر وجود الله، ولم يقبل أنه متخارج عن الكون والكائنات.



### الحلولية

فلسفة القائمين بالحلول، بمعنى أن الله يحلُّ في الأشخاص الحسَّية، وقيل إن الحَلَّاح والبسطامي من هؤلاء، ولهما شطحات في الحلول أدت بهما - والشيعية الرافضة، كالشيعة والمناحية والخطابية والشيعية والنصيرية، أداروا روح الله في علي وأولاده، وكذلك المسلمية والحمدانية والميضية والمقنعية والعذافرة، قالوا بحلول روح الله في

ثلاثة شهور، وهاجر إلى مصر والولايات المتحدة، ثم عاد إلى الشام وتوفي في بيروت.



### الحنيفية

فلسفة المتعبدین على غیر دين النصارى واليهود فى شبه الجزيرة العربية قبل بعثة محمد ﷺ، وقيل إنها دين، وقيل هى ملة إبراهيم وأساسها القول بآله واحد.

وكان الحنيفية: يعترفون عبادة الأوثان، ويمتنعون عن أكل ما ذُبح باسمها، وينكرون على قريش ذبحها على غير اسم الله، ويقولون بالحقّة والنار والحساب، ويقسمون تدبّثهم على تقوى الله.

وأشهر الحنيفية: زيد بن عمرو الذى قال عنه الرسول «بأنى يوم القيامة أمة وحده»، وقيل عنه إنه كان نبياً أوحى إليه بما يكمل نفسه؛ وأمية بن أبى الصلت، إلا أنه فى بعثة الرسول عاداه حتى قال فيه الرسول «آمن شِعْرُهُ وكفر قَلْبُهُ»؛ وأُسو قيس بن أبى أنس، وكان له بيت اتخذهُ مسجداً لا يدخله طامث ولا حنّاب، وقال أعْبُدُ رَبَّ إبراهيم؛ وخالد بن سنان، ويروى أن الرسول ﷺ قال فيه «ذلك نبى أضاعه قومه»، وأنت ابنته رسول الله ﷺ فسمعتة يقرأ؛ قل هو الله أحد، فقالت كان أبى يقولها



### حمزة النيسابورى

من الحوارج المعجزة الحازمية، قال فى باب القدر والاستطاعة بمقولة القدريّة فأكفرتة الحازمية، ثم زعم أن أطفال المشركين فى النار فأكفرتة القدريّة، والوالى القعدة من الحوارج مع قوله بتكفير من لا يوافقهُ على قتال مخالفه من فِرَقهم، بدعوى أنهم مشركون. ومن سار سيرته وتابعه على رايه يسمون الحمزوية أو أصحاب حمزة.



### حنّا خباز

(١٨٧١ - ١٩٥٥م) حنّا عبد الله بن حنّا داود الياس، وشهرته ابن الخباز، فقد كان ابوه خبازاً من اهل حمص، ولّد بها، وعمل فى الحياكة، وتعلّم بصيدا بالمدرسة الامريكية، ومدرسة اللاهوت بسوق الغرب بلبنان، وله ترجمة «جمهورية الفلاطون»، و «الفلسفة فى كل العصور»، و «فلاسفة الأدهار». والفلسفة عنده اخلاقية، أو انه معنىً بالجانب الاخلاقى الوعظى منها. والفلسفة إن لم تكن للتدبّر فهى سفسطة وليست فلسفة، فإنما الفلسفة هى الحكمة، والحكمة عظة وعبرة. والفلسفة التى يعنىها هى الفلسفة الشعبية التى يمكن أن يفيد منها غالب الناس، وهو فى صحبته واعظ، واشتغل بالوعظ فى كنائس حمص ودمشق والقاهرة، وأنشأ لذلك مجلة «جادة الرشاد» (١٩١١)، وحوكم بسبب ما نُشر بها، وسُجن

## حنين بن إسحق

أبو زيد حنين بن إسحق العبّادى ( ٨١٠ - ٨٧٣ م ) من نصارى الحيرة بالعراق، نسطورى النحلة، سريانى اللغة، اتقن اليونانية والفارسية والعربية، وأخذ حب الحكمة عن أبيه، واشتهر بنقله لكتب الطب والفلسفة، وكانت له طريقته التى تميز بها عن بقية النقلة، فكان يحصل معنى الجملة ثم يبسطه فى اللغة الأخرى بجملة قد تساوى الجملة الأصلية فى عدد الكلمات أو تختلف عنها. وله فى الفلسفة كتاب « قاطيغوريوس »، و « نوادر الفلاسفة والحكماء »، و « فيما يقرأ قبل كتب أفلاطون »، و « شرح كتاب الفراسة لأرسطاطاليس »، و « السماء والعالم »، و « كتاب قصة سلامان وأيسال »، و « كتاب فى المنطق »، و « فى حقيقة الأدهان »، وقيل إنه مات منتحراً بالسّم حينما حرمه الجائليق، لأنه تفل على أبغونة المسيح وأمه، ولم

يكن يؤمن بالتعبّد للصور والتماثيل، وانضم إلى الرافضيين لها فى النزاع الدينى الذى قام على تكريمها أو إلغائها. وابنه إسحق مشهور أيضاً بالترجمة، وتولاها كآبيه واتقنها وأحسن فيها، وكان أكثر ميلاً للفلسفة عن أبيه، وهو الذى ترجم كتاب « النفس » لأرسطوطاليس بتفسير ثامسبيوس. وحنين كتاب « التشرّيع الكبير » عن جالينوس، وكتاب « العين »، و « قوى الأغذية »، و « تدبير الأصحاء ». ولما عينه الخليفة المأمون رئيساً لديوان الترجمة كان يعطيه من الذهب زنة ما ينقله إلى العربية من الكتب، فكان يختار لتحريرها أغلظ الورق، ويأمر الخطاطين أن يخطوها بالحروف الكبيرة ويفسحوا بين السطور. وكان يحفظ إلياذة هوميروس، وقيل إن مترجماته أربت على المائة، ومنها كتاب « الفصول الأبقراطية ». وكانت وفاة حنين بن إسحق فى بغداد.





# باب الخاء

## الحطأ Irrtum; Erreur; Error

كان بارمنيدس يعتقد أن ما هو كائن هو الموجود فقط، ومن ثم استخلص أننا لا يمكن أن نعرف أو نعبر أو نفكر في شيء ليس موجوداً. واستنتج السوفسطائيون أن الخطأ هو الاعتقاد أو التفكير أو التحدث في شيء ليس موجوداً، ومن ثم حكموا على التفكير الخطأى بأنه ليس تفكيراً، ولكن أفلاطون ذهب مذهباً آخر فقال: إن التفكير الخطأى هو تفكير في شيء بالرغم من أنه تفكير خطأى. وعرف الصدق بأنه التقابل بين ما نقرر وبين ما هو موجود، حتى وإن كان وجوده في مخيلتنا دون الواقع (نظرية التقابل correspondence theory). لكن مور وصف الاعتقاد بأنه حكم، وزاوج بين الصدق والواقع (نظرية المواجهة dyadic theory)، وعرف الخطأ بأنه إقرار بوجود ما لا يقابله شيء في العالم. ويبدو أن رسل مذهب أفلاطون (نظرية العلاقة المتعددة multiple relation theory) فقال إن هناك من المبادات والتفكير ما يتناول أشياء ليس لها وجود في الواقع. واتجه ديكرات وجهة أخرى بخلاف هؤلاء جميعاً، فاعتبر الخطأ فعل الإرادة وليس العقل، وعرفه بأنه تاليف بين أفكار لا ارتباط بينها في الحقيقة والواقع، وأنه لا يكون في الفعل الذى يرى به العقل ولكنه في الفعل الذى يكون به الحكم، بمعنى أن العقل لا يخطئ، ولكن الإرادة تميل بالناس إلى الإقرار بقضايا لا يعرفون

## خالد بن يزيد بن معاوية

أبو هاشم، حكيم قريش وعالمها في عصره، واختلفوا في وفاته، فقال الذهبي كانت سنة ٩٠ هـ على الأصح، وكان موصوفاً بالعلم والعقل. وقال البيهروني: «كان خالد أول فلاسفة الإسلام». وفي سبائك الذهب أنه في بلاد الأشمونيين من مصر قوم يسمون أنفسهم «بنى خالد» نسبة إلى خالد بن يزيد بن معاوية. وقال عنه ابن التديم في الفهرست: كان خالد يُسمَّى حكيم آل مروان، وكان فاضلاً في نفسه وله همة ومحبة للعلوم، فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر وتفصح بالعربية، فأمرهم بنقل الكتب من اللسان اليوناني والقسطنطيني إلى العربية. وهذا أول نقل جرى في الإسلام من لغة إلى لغة.



## الخزمية

غلاة الشيعة، ويطلق عليهم كذلك السَّبعة، وسموا الخزمية لأنهم تخازموا الإسلام، أى تعارضوا معه، فأباحوا المحرمات والمحارم ليجدوا بذلك اختلافاً في الإسلام، ويعودوا بالناس إلى قواعد أسلافهم، فقد كان أصحاب الخزمية من العبارة، وهم طائفة من المجوس، ورئيسهم حمدان قرمط، وقيل عبد الله بن ميمون القداح.



الفيضية، واعتقلت السلطة، وفتته خارج إيران منذ سنة ١٩٦٤م، وظل في النجف بالعراق يُزكى نار الثورة وينشر الوعي حتى سنة ١٩٧٨م، وضاعت به حكومة العراق فطلب اللجوء، إلى الكويت فرفضته، فأسفر إلى فرنسا وظل بها حتى ١٩٧٩/٢/١ حين عاد إلى بلده مظفراً إثر انتصار الثورة.

وللإمام نحو ٦٤ مصنفاً معظمها في التصوّف، منها «معراج السالكين»، وه لقاء الله»، «و سر صلاة العارفين»، وه شرح نصوص الحكم لابن عربي»، وه شرح غيب الجمع والوجود للقونوي»، وه شرح حديث رأس الجالوت للقنبي»، وه تفسير سورة الحمد»، وه الحاشية على أسفار الملا صدرا» وجميعها كتبت بالعربية، بالإضافة إلى «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» بالعربية والفارسية، «وآداب الصلاة»، وه المباشرة مع النفس أو الجهاد الأكبر»، وه شرح حديث جنود العقل والجهل»، وه شرح الأريمين» بالفارسية، وه «تحرير الرسالة»، وه رسالة الاجتهاد».

وكتابه «الحكومة الإسلامية» أو «ولاية الفقيه» ثم «الوصية» وه آخر ما كتب، يعتبران أهم مؤلفاته ويدخلان ضمن التراث الفلسفي السياسي الإسلامي المعاصر، وخاصة «الحكومة الإسلامية» فهذا أشبه بكتاب ابن تيمية «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»، أو كتابه «الحكمة في الإسلام أو

إنها صادقة، أي أن الإرادة تميل بهم إلى أفكار غير واضحة، ولا يلام الله على هذا التنافر بين قدرتنا المحدودة على تحصيل المعرفة وطاقتنا غير المحدودة على التصديق.



### خلف الخارجي

من الخوارج المجردة، وأصحابه يدعون الخلفية، وهم خوارج كرمان ومكران، أضافوا القدر خيرُهُ وشرُّهُ إلى الله، وحكموا بأن أطفال المشركين في النار بلا عمل وشرّك.



### خلفيدوس Chalcidius

يوناني من الأفلاطونيين المحدثين، من النصف الأول من القرن الرابع الميلادي، كتب باللاتينية، وله «شرح على محاورة تيماسوس» لأفلاطون، اشتهر به.



### الحُميني «الإمام»

آية الله الحُميني (١٩٠٢/١٩٨٩ م) زعيم الثورة الإيرانية، ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبوه من بيت علم ودين وتوفي شهيداً، وابنه مصطفى ورفيقه في الكفاح توفي شهيداً، وعانى الإمام في حياته أشد المعاناة، وآلت إليه المرجعية الشيعية في بلده، وانتفض الشعب إثر خطابه الشهير في ١٩٦٣/٦/٣ في المدرسة

فليست هي حكومة مطلقة يستبد فيها رئيس الدولة براه، وإنما هي دستورية، ليس بالمعنى الدستوري المتعارف عليه الذى يتمثل فى النظام البرلماني أو المجالس الشعبية، وإنما هي دستورية بمعنى أن القائمين بالأمر يتقيدون بمجموعة الشروط والقواعد المبينة فى القرآن والسنة، ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي، والفرق بينها وبين الحكومة الدستورية الملكية أو الجمهورية أن ممثلي الشعب أو ممثلي الملك هم الذين يقتنون ويشترعون، فى حين تنحصر سلطة التشريع فى الحكومة الإسلامية فى الله تعالى، فليس لأحد منا أن يشترع، وليس لأحد أن يحكم بما لم ينزل الله به من سلطان، ولهذا استبدل الإسلام بالمجلس التشريعي مجلساً آخر مهمته تطبيق حكم الله فى قضايا الناس ومشاكل الحياة. والحكومة فى الإسلام تعنى اتباع القانون وتحكيمه. وحكومة الإسلام ليست ملكية ولا جمهورية ولا إمبراطورية، لأن الإسلام منزّه عن التفريط والاستهانة بأرواح الناس وأموالهم. والشروط التى ينبغى توافرها فى الحاكم تنبع من طبيعة الحكومة الإسلامية، وبصرف النظر عن الشروط العامة كالعقل والبلوغ وحسن التدبير، هناك شرطان مهمان: العلم بالقانون الإسلامى، والعدالة. فطالما أن الحكومة الإسلامية هي حكومة قانون فيقتضى لمن يتصدى للحكم أن يكون عالماً بالقانون، وكل من يشغل منصباً أو يقوم بوظيفة معينة يجب

وظيفة الحكومة الإسلامية، ويرقى إلى مؤلفات مثل «إصلاح الراعى والرعية» لابن القيم، أو «الأحكام السلطانية» للماوردي، إلا أن قضايا الخميني فى «الحكومة الإسلامية» عصية بمالح فيها مشاكل الغزو الاستعماري والمؤامرات التى تراد بأمة الإسلام، ويرد على الشبهات التى يرمى بها الإسلام.

ويقول الخميني: انصوص كثيرة بأن كل نظام غير إسلامي فى بلاد الإسلام هو شرك، والحاكم أو السلطة فيه طاغوت، ونحن مسؤولون عن إزالة آثار الشرك من مجتمعاتنا الإسلامية، وعن تهيفة الجو المناسب لتربية وتنشئة جيل مؤمن فاضل يحطم عروش الطواغيت ويقضى على سلطانهم غير الشرعية. وهذا واجب يكلف به المسلمون جميعاً. ولقد جزأ الاستعمار بلادنا، وحول المسلمين إلى شعوب، والضرورة تملئ علينا أن نوحّد الأمة الإسلامية ونحرر أراضيها ونسقط الحكومات العميلة. والمسلمون جميعاً مكلفون بإنقاذ المهرومين المظلومين، وإعانة المنكوبين، وأن نكون للظالم خصماً، وللمظلوم عوناً. وعلماء الإسلام مكلفون بمناضلة المستغلّين الجشعين، لئلا يكون فى المجتمع سائل أو محروم. وثبت ذلك بضرورة العقل والشرع، وبسيرة الرسول ﷺ. ومن أجل ذلك وجب تشكيل الحكومة الإسلامية الصحيحة وفق أصول الإسلام وبزعامة حاكم أمين صالح، لا جورّ عنده ولا انحراف. ولا تشبه الحكومة الإسلامية الأشكال الحكومية المعروفة،



فهل يُقيّمها على غير الوجه الذى كانت تقام عليه إهام الرسول ﷺ؟ هل كان النبى ﷺ يجلد الزانى غير المحصّن أكثر من مائة جلدة؟ وهل على الفقيه أن يُنقص من هذه المائة ليشبث التفاوت بينه وبين النبى؟ كلا. إن النبى ﷺ هو القدوة، والفقيه يسير على دربه، والحاكم نبياً كان أو خليفة فإنه فقيه عادل وليس إلا منقذاً لأمر الله وحُكمه.

والقيام بشئون الدولة لا يُكسب الفائزين بالأمر مزيد شأن ورفعة، لأن الحكومة وسيلة لتنفيذ الأحكام وإقرار النظام الإسلامى العادل. والحُكم ليس غاية فى ذاته وإنما هو وسيلة تكون له قيمة ما دامت غايته نبيلة.

وخلفاء الرسول ﷺ هم الفقهاء العدول. قال رسول الله ﷺ: «اللهم ارحم خلفائى» - ثلاث مرات - قيل يا رسول الله: ومن خلفاؤك؟ قال: «الذين يأتون من بعدى يروون حديثى وسُننّى فيعلمونها الناس من بعدى». ولا تعنى رواية الحديث وتعليمه الناس أن هؤلاء هم خلفاء الرسول ﷺ، فذلك لا يؤهل أحداً لخلافته، بل المقصود علماء الإسلام الذين يجمعون إلى العلم والدراية - العدالة والاستقامة فى الدين، وهؤلاء هم الفقهاء. والمؤمنون الفقهاء حصون الإسلام، وهم أماء الرسل فى قيادة الجيوش، وإدارة المجتمع، والدفاع عن الأمة، والقضاء بين الناس. وبما أن حكومة الإسلام هى حكومة القانون، فالفقيه هو المتصدى لأمر الحكومة لا

عليه أن يعلم فى حدود اختصاصه ويمقدار حاجته. والحاكم أعلم من كل من عداه. وقد أصبح من المسلّمات عند المسلمين أن الحاكم ينبغي أن يتحلّى بالعلم بالقانون، وأن تكون لديه ملكة العدالة، مع سلامة الاعتقاد وحُسن الاخلاق. وكل ذلك لا ينطبق إلا على الفقيه. والحكومة إذا نهض بها فقيه عالم عادل، فإنه يلى من أمور المجتمع ما كان يليه النبى ﷺ، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. وبسلك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يسلكه الرسول، على ما يمتاز به الرسول ﷺ من فضائل خاصة. ولا ينبغي أن يساء فهم ما تقدم فينبصّر البعض أن أهلية الفقيه للولاية ترفعه إلى منزلة النبوة أو الأئمة، وإنما ما نعينه أن الولاية تعنى حكومة الناس وإدارة الدولة، وتنفيذ أحكام الشرع مهمة شاقة يبنو بها من هو أهل لها من غير أن ترفعه فوق البشر، وبعبارة أخرى فالولاية تعنى الحكومة والإدارة وسياسة البلاد، وليست كما يتصور البعض امتيازاً أو محاباة أو أثر، بل هى وظيفة عليّة ذات خطورة بالغة. وولاية الفقيه أمر اعتبارى جعله الشرع، كما يعتبر الشرع واحداً منا قيماً على الصغار، فالقيّم على شعب بأسره لا تختلف مهمته عن القيم على الصغار إلا من ناحية الكمية. وإذا فرضنا أن النبى ﷺ قيماً على صغار، فإن مهمته فى هذا المجال لا تختلف كما ولا كميّاً عن أى فرد عادى آخر إذا عُيّن للقيومة على نفس أولئك الصغار. وإذا فرض فقيه عادل متمكن على إقامة الحدود،

لاهداف دنيوية، ودوافع منحرفة، وجمع المال، وحُب السيطرة والطفغان. وأما حكومة الحق فهي لنفع المستضعفين، والحيولة دون الظلم والجور، وإقامة العدالة الاجتماعية. ويجب على الشعب أن يجهض هذه المؤامرات بالرؤية الإسلامية، وينذ التبعة للشرق والغرب، والاعتماد على الخبرة المحلية، والتصدي لمؤامرة إفساد الجامعات والشباب.

ويوصي الإمام قوى الشعب بأن ينتخبوا نواباً ملتزمين. ويوصي العلماء أن لا يعزلوا أنفسهم عن الشعب، وأن يتخلص المجتمع من مراكز التعليم والتربية غير الإسلامية، وأن يتنبه المجتمع لمخاطر الإعلام في العصر الحاضر. ويوجه خطابه إلى مستضعفي العالم فيقول: وصيتي إلى جميع مسلمي العالم ومستضعفيه، ألا تجلسوا منتظرين أن يأتي حكام بلدكم ومن يعينهم الأمر أو القوى الأجنبية ويعلمون الاستقلال والحرية هدية لكم. انهضوا وخذوا حَقكم بقبضاتكم وأسانكم، ولا تخالفوا الضجيج الإعلامي للقوى الكبرى وعملاتها المبيد، واطردوا من بلادكم الحكام الجناة الذين يسلّمون حصيلة أتعابكم إلى أعدائكم وأعداء الإسلام، ولتأخذ الطبقات المخلصة الملتزمة بزمام الأمور، واتحدوا جميعاً تحت راية الإسلام المجيدة، وهبوا للدفاع في مقابل أعداء الإسلام ومعرومي العالم، وامضوا قدماً نحو دولة إسلامية واحدة بجمهوريةات حرة

غير، وهو ينهض بكل ما نهض به الرسول لايزيد ولا ينقص. والقضاء من شئون الفقيه العادل، والفقهاء هم الحجة على الناس. والشرع يحكم بان لا نأخذ بما حكم به حكام الجور. ولا سبيل إلى كل ذلك إلا بالحكومة الإسلامية، وعلينا أن نسمى بجدّ لتشكل الحكومة الإسلامية، والأفكار تبدأ صغيرة وتكبر. وعلى العلماء أن يبينوا للناس العقائد الحقّة، والأنظمة الإسلامية، وطرق الجهاد والنضال، ويقودوا الناس، فإن الناس تنقاد لهم تلقائياً إذا لمسوا فيهم الأهلية والإخلاص. وأما فقهاء السلاطين أو فقهاء الحكومة فهؤلاء ينبغي طردهم لأنهم ليسوا بفقهاء. وقسم منهم البسّتهم دوائر الأمن والاستخبارات ملابس رجال الدين لكي يدعوا للسلطان ويستنزوا عليه بركات الله ورحماته، وقد ورد في الحديث بشأن هؤلاء «فاخشوهم على دينكم» هؤلاء يجب نفضهم لأنهم أعداء الإسلام، ويجب على المجتمع أن ينهضهم، وفي نهضهم نصر للإسلام ولقضية المسلمين.

وفى الوصية يقول الإمام: آمل ان ينوئى الكتاب وعلماء الاجتماع والمؤرخون إفهام المسلمين أن من الخطأ ما كان انقرب برؤجه بيتنا، أن الانبياء للروحانيات، والحكومة وفن الإدارة للسياسيين! أبدأ! النبي ألف حكومة، ومن أتى بعده أقاموا حكومات. والمرفوض ليس الحكومة الإسلامية، ولكن المرفوض هو الحكومات الشيطانية، والديكتاتورية، والظلم والتسلط،

ومستقلة، فإنكم بتحقيق ذلك تضعون حداً لجميع المستكبرين في العالم وتحققون إمامة المستضعفين وررانتهم للأرض، على أمل ذلك اليوم الذي وعد به الله تعالى!



## الحواء والخلاء

### Vacuum et Vide; Vacuum and Void

رغم أن هذه المسألة من مسائل الفلسفة البحتة، إلا أنه ابتداءً من القرن التاسع عشر لم يعد البحث يجري فيها حول إمكان حتم وجود الخلاء أو عدم وجوده، ولكنه يدور حول طبيعة مجالات القوى الموجودة فيما يسمى بالخلاء، وفي علاقاتها بالمادة. ولقد بدأت المشكلة تاريخياً عند ديموقريطس وتلميذه لوقيبوس كرد فعل لفلسفة بارمنيدس من حيث أنه اعتبر الطبيعة كلاً واحداً ساكناً، وقال إن كل ما خلا الوجود فهو لا وجود، ولم يعترف بالخلاء، غير أن ديموقريطس أقر بأن الوجود كله ملاء *plenium*، وأنه في حركة، والحركة ممنوعة بدون خلاء، والموجودات تأليف من ذرات تملا الكون وتلتقي وتفترق، ومن تلاقيها وفتراقها يحدث الكون والفساد، وأنها تختلف في الشكل والمقدار، وكذلك يتميز الخلاء بالشكل والمقدار، فهو ليس عدماً، ولكنه امتداد متصل متجانس، يفترق عن الملاء بخلوه من الأجسام والمقاومة، وأطلق

ديموقريطس ولوقيبوس على الخلاء الوجود. وأنكر أرسطو فكرة الخلاء، بحجة أن القائلين به يعتبرونه نوعاً من المكان، أي امتداداً يخلو من كل جسم حتى من الهواء، وأنه يصير ملاء حين يحل فيه جسم، وعلى هذا يكون الخلاء والملاء والمكان شيئاً واحداً، يختلف بالضرورة. وقال إن القائلين بالخلاء والملاء يقولون إن الملاء لا يقبل شيئاً، وإلا لا يمكن أن يحل جسمان في مكان واحد، ومن ثم يجب التسليم بضرورة الخلاء للحركة. وكذلك يجب التسليم بتكاثف الجسم الطبيعي ونمو الجسم الحي، فالحركة هي حلول المتحرك في أمكنة متعاقبة، والتكاثف امتلاء الخلاء المتخلل الجسم، ويحصل النمو بحلول الغذاء في الخلاء. وقال إن النزاع بين الخلاء يؤيدون حججهم بالإناء الذي يقبل من الماء وهو ممتلىء، رماً بقدر ما يقبل وهو خاوي، ولو لم يكن في الرماذ خلاء لكان ذلك ممكناً. وقال أرسطو إن كل هذه الأقاويل ليست ملزمة، فالخلاء غير ضروري للحركة، لأن الأجسام تستطيع أن تحل محل بعضها دون افتراض الخلاء، كما يدفع الماء بعضه بعضاً عندما يُلقى به حجر. أما التكاثف فلا يحدث بالانضغاط في الخلاء، بل يطرد الهواء أو أي جسم آخر يتخلل الجسم المتكاثف، كما حدث في حالة الإناء المملوء رماً، فإن الماء المسكوب فيه يطرد الهواء المتخلل الرماذ ويحل محله. والتكاثف والتخلل انقباض للمادة نفسها، أو انبساطها بما لها من قوة باطنة لا دخل للخلاء فيها. وأما النمو فإن احتياجهم به يرتد

### خواجه زاده

**مصطفى البروسوى**، المتوفى سنة ٨٩٣هـ، تركى، مولده ووفاته فى بروسه، وإليها نسبته، وبها تعلّم، وفيها علّم، واشتغل بالقضاء والفتيا. وله كتاب «**تهافت الفلاسفة**» للفرزائى، و«**تهافت التهافت**» لابن رشد، وله حواشٍ كثيرة فى شرح الكثير من كتب الفلسفة، وكان من معلميه الراسخين.



### الخوارج

والخارجية أيضاً، من كبار الفرق الإسلامية الكلامية، وهم سبع: المحكمية، والبيهشية، والأزارقة، والنجدات، والصفرية، والإباضية، والمجاردة.

**قالوا:** إن مخالفتهم من أهل القبلة كفار غير مشركين، ومواراتهم، وقتالهم، وغنيمة أموالهم حلال.

**وقالوا:** إن الإمام إذا كفر كفرت الرعية، الغائب منهم والشاهد، وأوجبوا قتاله، وتوقيع الحدّ عليه، وعلى من رضى بحكمه، أو طعن فى دين الخوارج، أو صار دليلاً للسلطان. وجوّزوا التّقية فى القول والعمل، والتّوقّف فى دار التّقية، فلا يقاتل أهلها حتى يدعوا إلى دين الخوارج، فإن امتنعوا قوتلوا.

**وقالوا:** إن الخروج من ديار أهل القبلة

عليهم، إذ أن الجسم ينمو فى جميع أجزائه، فما أن يكوّن فى المكان الذى يدخل فيه الغذاء جسم، وحينئذ يتداخل الجسمان، وهذا باطل، وإما أن لا يكوّن هناك جسم بل خلاء، فيكون الكائن الحىّ كله خلاء، وهذا باطل كذلك.

وفى القرن الأول الميلادى قال **هيكرو السكندرى**، إن الكون تتخلله فراغات خاوية، وأن التمدد والانكماش فى الأجسام يزيد أو ينقص من هذه الفراغات بين أجزاء المادة، وفُسّر بنظريته فى الفراغات الحاوية امتصاص الأجسام بالفتح لشملاً الهواء فلا تكون هناك فراغات. وعادت نظرية **هيكرو** للظهور فى القرن السابع عشر، لكن **توريشيللى** تلميذ **جاليليو** فسّر امتصاص الأجسام أو انجذابها للفراغات فى البارومتر بالضغط الجوى وليس بقوة جذب باطنة.

وقد رفض الفلاسفة من بعد فكرة الخلاء، فقال **ديكارت** إن الكون كله ملاء لا يتخلله خلاء، طالما أنه مادة ممتدة ومستحيل وضع حدّ لامتدادها، ولأن الخلاء امتداد، والامتداد مادة، بحيث تفسّر كل حركة بأن الجسم انشترك بطرد الجسم المجاور له فى مكانه. وقال **لايبنتس** أنه لا وجود للخلاء، لأن كمال الوجود لا يتم إلا بتواجد مادة كافية، ولأن مبدأ الخلاء ضد مبدأ العلة الكافية الذى يتطلب أن توجد المادة باستمرار وأن تقبل القسمة بلا حدود.



هجرة، وأنها فرض وفضيفة، وتبرءوا ممن يرجع من دار الهجرة إلى القمود، وجوزوا قتل القاعدين عن حرب الذهن كقرههم.

وما يزال فكر الخوارزم له أثره على مذاهب الفرق الإسلامية المحدثّة كجماعة شكري مصطفى، وعمر عبد الرحمن، والسماوي، وغيرها مما يوسم بميم التطرف الديني والغلو.



### الخوارزمي «إبرو عبد الله»

(توفي سنة ٣٨٧هـ) محمد بن أحمد بن يوسف، البلخي الخوارزمي، نسبته إلى مسقط رأسه خوارزم. له الكتاب الأشهر «مفاتيح العلوم»، قال فيه القسريزي «كتاب جليل القدر»، ويُعدّ من أقدم ما صُنّف بالعربية على طريقة المعاجم، ألفه للوزير العتيبي، يقول فيه إنه جعله جامعاً لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات، متضمناً ما بين كل طبقة من العلماء من الموصفات والاصطلاحات التي خلت منها أو من جُلّها الكتب الحاضرة في العلوم والحكمة، على مقالتين: إحداهما لعلوم الشريعة وما يقترن بها، والثانية لعلوم العَجَم من اليونانيين: في الفلسفة، والمنطق، والطب، وعِلْم العدد، والهندسة، وعلم النجوم، والموسيقى، والحِجَل، والكيمياء. يقول في الفلسفة أنها كلمة مشتقة من فيلاسوفيا اليونانية، وتفسيرها محبة الحكمة، فلما أعربت قيل فيلاسوف، ثم اشتقت الفلسفة منه. ومعنى الفلسفة: علم حقائق الأشياء، والعمل بما هو

أصلح، وتنقسم قسمين، أحدهما الجزء النظري، والآخر الجزء العملي. ومنهم من جعل المنطق جزءاً ثالثاً غير هذين، ومنهم من جعله جزءاً من العلم النظري، ومنهم من جعله آلة للفلسفة، ومنهم من جعله منها وآلة لها. وتتضمن الفلسفة النظرية علم الطبيعة، وعلم الأمور الإلهية أو التارولوجيا، والعلم التعليمي والرياضي. والفلسفة العملية منها علم الأخلاق، وعلم تدبير المنزل، وعلم تدبير العامة أو سياسة المدينة والأمة والمَلِك. ومشرح الخوارزمي من ألفاظ الفلسفة التي يكشر ذكرها: الهيولي، والاسطقتس، والكيفيات، والخلاء، والجسم الطبيعي، والغنطاسيا، والنفس، والكمون، والاستحاة، والإرادة، والكيان، والنواميس.

والخوارزمي كان عالماً بارعاً في الرياضيات والفلك والجغرافيا والتاريخ، وجمع بين العلم الهندي والعلم اليوناني، وكان أول من ألف في عِلْم الجبر، وهو الذي وضع كلمة «جبر» لهذا العلم، ووسّع نطاقه حتى أصبح يُنسب إليه، فهو أحد مؤسسي علم الجبر مستقلاً عن الحساب والهندسة، ونُسب إليه اللوغاريتم، وهو تحريف لاتيني لاسم الخوارزمي نفسه. وأهم كتبه «الجبر والمقابلة» ويبدو أنه مختصر لكتاب أوسع. وقد نبّه الخوارزمي للحالة التي يستحيل فيها إيجاد قيمة حقيقية للمجهول، فقال إن المسألة تكون في هذه الحالة مستحيلة، وبقي هذا اسمها بين علماء الرياضيات حتى أواخر القرن

التي تكتسبها عن ذلك الطريق هي معرفة حبة .  
والله من موضوعات الإيمان ، فلا يدخل في المعرفة  
الحية وإنما المعرفة الإلهية ، والإيمان يتجاوز المنطق  
ولكنه لا يضاد العقل ، ومن الضروري أن يتكامل  
العقل بالإيمان ، والإيمان وسيلته الحدس ، وهو  
ملكة إدراك الواقع الحى الفعلى وللأشياء في  
ذاتها . وللإنسان إرادة عاقلة وحرية أخلاقية ، هي  
حرية الاختيار بين حب الله وحب الذات ، أو بين  
الرشد والضلال ، والمسيح إنسان اختار بقوة  
الإرادة الإيمان فحقق في نفسه الرشد الإلهي ،  
ولهذا تجسد فيه الله الإنسان ، والمسيحية هي  
الحرية في المسيح ، ويسمى ذلك السبورنوست  
وهو أن برث كل المسيحيين عن المسيح أن  
يكونوا إخوة أحراراً ، وأما غير المسيحيين ، أو  
المسيحيون من غير الأرثوذكس فهؤلاء لهم  
الهلاك ، ولم يكن غربياً لذلك أن تسميه صحيفة  
« أخبار موسكو » بعد وفاته أنه من أكبر معلمى  
الفسفة !



### الخونجى «أفضل الدين»

( ٥٩٠ - ٦٤٦ هـ ) محمد بن ناماور بن عبد  
الملك ، مصرى ، كان يعمل بالقضاء ، وكانت له  
دراية بعلوم الأوائل وصار فيها فى الرئاسة ،  
وصنف كتاب « كشف الأسرار عن غوامض  
الألكار » فى الفلسفة ، و « الموجز » فى المنطق .  
وطبى أن فلسفته ليست أصيلة ، إلا أنه ملتزم

الثامن عشر ، حين بدأ البحث فى الكميات  
المتخيلة .



### خومياكوف «أليكسى ستيبانوفتش»

Aleksel Stepanovich Khomyakov

( ١٨٠٤ - ١٨٦ ) أشهر فلاسفة النزعة  
السلافية ، فلا تحسن أن العداء الذى يمكنه  
الصرع للمسلمين فى البوسنة ابن اليوم ، ولكنه  
قديم ، وخومياكوف هذا ما كان يحكره شيئاً قدر  
كراهيته للإسلام والمسلمين ، وكان من طبقة  
ملأك الأراضى ، وهؤلاء كان دأبهم الولاء للروسيا  
القيصرية والكنيسة الأرثوذكسية . ومنذ صباه  
وخومياكوف يحلم بتحرير الشعوب السلافية  
من حكم الأتراك . ولما انتهى من الجامعة التحق  
ضابطاً ، ثم استقال وسافر يزور بلاد السلاف ،  
وانضم إلى كنائب الهوسار فى الحرب ضد  
الأتراك . وكتابه عن فلسفة التاريخ هو خليط من  
الأفكار الغربية كما نقول سملك لبن قمر  
هندي ، وكان ذلك وصف جوجول للكتاب أو  
نحو ذلك ، وقال عنه الفيلسوف بوجودين : إن  
خومياكوف أشبه بيجراندولا ، يكتب فى أى  
شئ ، ولا شئ ، ويحب الجسد ، ويلبس لباس  
الفلاحين الروس ويتكلم مثلهم ، وعنده أن ثقافة  
أوروبا عقلية باردة ، وثقافة روسيا مثالية كاملة ،  
وكان يأخذ على هيجل أنه لا يؤمن إلا بالعقل ،  
وخومياكوف يؤمن بالذات خلف العقل ،  
والذات تتجاوز الواقع بالأخلاق والحب ، والمعرفة

بعلم الأوائل ويؤمن بالله، وهذا هو المهم!



### الخونسارى

الحسين بن جمال الدين بن الحسين الخونسارى، ويُعرف باسم المحقق الخونسارى (١٠١٦هـ - ١٠٩٨هـ)، وكان من أعلام الكلام والفلسفة. وُلِدَ فى خونسار ومات فى اصفهان، ووصفه القُصيّ فقال: «إنه أستاذ الحكماء والمتكلمين»، غير أن مصنفاته فى الفلسفة والكلام أغلبها حواشٍ، ومنها: «حاشية على شرح الإشارات لابن سينا»، و«حاشيتان على كتاب الشفاء لابن سينا»، و«رسالة فى الجبر والاختيار»، وإذاً فمعنى أستاذ لابد أن ينصرف إلى أنه معلّم، وذلك ما جعله فى القمة، فقد كان من أفضل شُرَاح الفلسفة فى زمنه، إلا أن علمه بها مع ذلك ضئيل، ومضاعته راكدة، ولم تتداول مؤلفاته الأجيال!



### الخطايط المعتزلى

أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخطايط، شيخ المعتزلة ببغداد، وتنسب إليه فرقة الخطايطية. وذكره الذهبى فى الطبقة السابعة عشرة، وقال لا أعرف وفاته. وذكره أحمد بن يحيى بن المرتضى فى كتابه «المنها والأمل»، وقال إنه فى الطبقة الثامنة، وأنه أستاذ أبى القاسم البلخى، ومع ذلك كان أبو على

الجبائى يفضل البلخى عليه. والخطايط عالم فاضل وله كتب فى التقوى على ابن الرواندى ومنها كتابه «الانتصار»، و«نقض نعت الحكمة». وكان صاحب حديث، واسع الحفظ لمذاهب المتكلمين. والغالب أنه توفى نحو سنة ٣٠٠هـ، أى ٩١٢م. ومن فلسفته أنه غالى فى إثبات المعدم شيئاً، وقال الشئ ما يُعَلَم ويُخبر عنه، والجمهور جوهر فى العدم، والعرض عرض فى العدم، وأطلق جميع الاجناس والاصناف حتى قال السواء سواء فى العدم، فلم يبق إلا صفة الوجود أو الصفات التى تلزم الوجود والحادث، وأطلق على المعدم لفظ الثبوت، وقال فى نفي الصفات عن البارى أنه ليست له صفة قائمة بذاته.



### الخير والشر

Das Gut und Das Öbul; Le Bien et Le Mal; The Good and The Evil

يُمَيِّز الفلاسفة بين الخيرات التى «تُطلب لذاتها» *intrinsic goods* والخيرات التى «لا تطلب لذاتها» *nonintrinsic goods*، وتُتخذ «وسائل» لطلب الأولى *instrumental goods*. وقد يصفون الخير بأنه «المطلق» *ultimate*، أو «الأسمى» *highest good* (باللاتينية *summum bonum*)، وهو الذى تتوجه إليه كل الأفعال، والذى له قيمة بذاته. وقد يصفون الخير بأنه المفيد أو النافع، أو المدحوح، أو المؤثر لذاته أو

هذه القدرة أو يحدّها. وقد اعتبرت بعض الديانات (الهندوسية) الشر وهماً (مايا)، واعتبرته دبانات أخرى (الزردشتية) مطلقاً مقابل الخير المطلق، ووصفته بأنه ظلام فى مقابل النور، واعتبرته الديانات الكبرى الثلاث غرضاً لا ذات له، وقال عنه ابن سينا: إنه عدم جوهر، أو عدم صلاح حال الجوهر، وأنه عدم مقتضى طباع الشيء من الكمالات الثابتة لنوعه وطبيعته، أو المعدم الحابس للكمال عن مستحقه. وقال عنه أوغسطين: إنه يتطفل على الكائنات وبفسدها وينتهى بانتهاؤها، وأنه قد نفذ إلى الوجود من خلال الإرادة، بانصرافها بحرمتها عن الخير الاسمى إلى الخيرات الأدنى. وجعله أوغسطين جزءاً من الصورة الجمالية للعالم، حيث لا يتصور العالم بدونّه، بوصف هذا العالم كاحسن العوالم الممكنة، وطالما أن الجزء يوازن الشر بحيث يحتفظ العالم بتناسقه الخلقى. وقسم لايبنتس الشر إلى شر خلّقى يختص بالانفعال المذمومة والخطايا، وشر فيزيائى هو مصدر أوصاب البدن وأرزاء النفس والعقل، وشر طبيعى نتحدثه الكوارث والنوائب الطبيعية كالزلازل، وشر ميتافيزيقى بسبب نقص فى تكوين الكائنات ويحول بينها وبين كمالاتها ويصيبها بالفناء.

والشرير يرتبط عند سقراط بالجهل باعتبار الرذيلة جهل، والفضيلة علم. وعند شوبنهاور فإن غلبة الإرادة على الوجود تعنى أن هناك عوزاً وحاجة ونقص وعدم كمال يدفع أن نريد

لغيره، أو واهب السعادة، أو المؤذى إليها، أو ما يكون به كمال الإنسان ورفعته، أو ما يقرّتنا إلى الله. وقد يمتنعون عن وصفه ويشيرون إليه بأنه نسبى.

والخير موضوع وهدف وغاية كل أفعالنا، ويقابله الشر. وقد يُفهم الخير كمثال مفارق وأنطولوجيا، وقد يناقش كشى محسوس. والله فى الديانات هو السبب والعلة الأولى للخير. ولربما يعتبر البعض أن المقصود إرادة الخير، والإرادة هى ما يمكن أن يقصد إلى الخير وتوصف به. والخير عند المعتزلة هو الحسن، ونقيضه الشر أى القبح. وعند الأصوليين الخير هو ما يحسن الشرع، والشر هو ما يفسده. وعند النفعيين السرور خير والألم شر، وكذلك الفنى والفقر، والصحة والمرضى، والفضيلة والرذيلة. وعلم الخير والشر هو دراستهما بالملاحظة والتجريب أو بالحدس. ولا ترى الفلسفة الوضعية أن أحكام الخير مما يمكن وصفه بالصدق أو بالكذب. والبعض لا يرى فى مفهوم الخير والشر أى معنى تصورى، وإنما معناهما وجدانى. وقد يرى البعض أيضاً أن أوصاف الخير والشر تعبيرات تسهل التعامل.

والشر من المسائل التى يختص بها علم الربوبية theodicy (من theos بمعنى الرب، وdike بمعنى العدالة)، وهو العلم الذى يحاول التوفيق بين الاعتقاد الدينى بخيرية الله وقدرته المطلقة، وبين واقع الشر فى العالم الذى ينفي



أحد بوسعه أن ينزل العقاب - والشر عقاب - إلا الله.



### مراجع

- Josiah Royce: Studies of Good and Evil.



### الخير أبدي

(١٢١٢ - ١٢٧٨هـ) محمد فضل الحق، إمام وقته في علوم الفلسفة. وُلِدَ في خير آد، واشتغل بالثورة على الإنجليز، واعتقل في جزيرة رنكون حتى وفاته. وله «الهدية السعيدة في الحكمة الطبيعية»، في الفلسفة الطبيعية، و«الروض المود في تحقيق حقيقة الوجود»، ورسائل في «التشكيك»، وفي «الماهيات». ووضح أنه مادي وشكاك.

العكس، وإذن فالحياة شر، والأساس في خبرات الحياة الألم وليس اللذة. وقوام الحياة الصراع وانشقاء، وكلما زاد الوعي بها زاد الإحساس بالشقاء وبالشر الذي يملأها. والخير عند ولیم جیمس هو انتصار على الشر. وكانت مشكلة الشر **problème du mal** هي شغل الفلاسفة الشاغل، وكان ابن سينا والغزالي والصوفية على رأس من تولوا البحث في الشر والإفاسة فيه، ومن رأى الإسلاميين عموماً أنه لكي نعرف الخير لابد أن نعاني الشر، وأن الشر حقيقي وقائم ولكنه أقل ما يمكن، وأن العالم به الكثير من الأمراض والكوارث والحروب والعوز والحاجة إلا أنه مع ذلك أفضل المتاحة، وأن الخير المضمّن في العالم الآخر، وأنه ليس أدلّ على وجود الله من وجود الخير والشر، لأنهما يعنيان أنه لابد أن يوجد كمقابل لهما الثواب والعقاب، ولا أحد بوسعه أن يعطي الخير أو يشيب عليه إلا إله متعال، ولا





# باب الدال

أو أن العقل الذي أبدعها هو عقلٌ واحد وليس عقلين أو أكثر.



### مراجع

Ernest Kraus: Life of Erasmus Darwin: An Essay on his Works.



### دارون «تشارلز روبرت» Charles Robert Darwin

(١٨٠٩ - ١٨٨٢) عالم أحياء إنجليزي، لكنه أصبح صاحب أبعد النظريات الفلسفية أثراً في القرن التاسع عشر. وكُلِّدَ بشروزبري، وتعلَّم الطب بإدنبره، واللاهوت بكمبريدج، إلا أنه اتجه إلى دراسة الأحياء بتأثير صداقته بعالم النبات هنسلو، وقراءاته لهملبولت وهرشل، واستطاع هنسلو أن يحصل له على وظيفة باحث أحياء بدون أجر على سفينة أبحاث تدعى *بيجل* - *Beagle*، خرجت في رحلة حول الأرض مدتها خمس سنوات (١٨٣١ - ١٨٣٦)، جمع دارون خلالها من الملاحظات والمعلومات ما كان الأساس الأول لنظريته في الارتقاء الأحيائي، ثم قضى نحو ربع قرن آخر يدغمها ويجادل عنها، ويتناول في ضوئها مسائل من صميم الفلسفة والدين، ضمَّنها في كتابين من أهم كتبه هما «أصل الأنواع» *The Origin of Species*، (١٨٥٩)، و«تسلسل الإنسان» *The Descent of man* (١٨٧١).

### دارون «إيرازموس» Erasmus Darwin

(١٧٣١ - ١٨٠٢) إنجليزي، جدُّ تشارلز دارون، وكانت له اهتمامات حفيده، وما طرحه تشارلز من نظريات في التطور سبقه إليها جدُّه بطريقة مبتسرة، والولد سرَّ أبيه. وكان رجل علم بمعنى الكلمة، وهو الذي أنشأ جمعية دريسى للفلسفة ليثير حماس أهل العلم للنقاش والجدل وتبادل المعلومات، وله كتاب «زونوميا أو قوانين الحياة المضوية» *Zoonomia or the Laws of Organic Life* (١٧٩٦)، وكتاب «فسيولوجيا أو فلسفة الزراعة والبستنة» *Phytologia or the Philosophy of Agriculture and Gardening* (١٧٩٩)، وله قصيدتان يذكر فيهما أصل نشأة الحياة وتطورها، الأولى باسم «الحديقة النباتية»، والثانية باسم «معبد الطبيعة». وإذا كان إيرازموس قد تنوَّس الآن، إلا أن شهرة حفيده أعادته للأذهان، وهو مثله قال بنظرية التطور، وذكر أن كل كائن وهو يتخلَّق لا يتخلَّق طبقاً لإطار موضوع لا يحيد عنه، ولكن للبيئة والتغذية والظروف تأثيراتها عليه، وكذلك ما يحتاجه الكائن، وما ينفر منه، وما يستهويه. وكان إيرازموس مؤمناً، ويقول إن آثار التطور البادية على المخلوقات تنبئ بأن هناك خالقاً هو مهندس عظيم، وأنه الأصل في كل خلق، ولولا أنه نفخ من روحه في المادة ما دبت فيها الحياة أصلاً. ومع أن الله قد خلق المخلوقات متباينة إلا أن هناك من الشواهد ما يثبت أنها جميعاً كانت بفعل فاعل واحد، وأنها تنحيد من أصل واحد،

نظام، ولا يدل على علة تحدته، وبشبر إلى أن الأنواع الحية الموجودة هي الأنواع الأعلى التي تسلسلت من أنواع أدنى.

ولقد رفض دارون في كتاب «أصل الأنواع» أن يناقش أصل الإنسان في ضوء قانون التطور، لكن أتباعه كفؤه مقبولة ذلك، فانبهر تشارلز لسل بطرح التساؤل، ونشر «الاس» أصل الأجناس البشرية وقدم الإنسان كما تدل عليه نظرية الانتخاب الطبيعي، وكتب هكسلي وإرنست هكل وغيرهما سلسلة من الدراسات تلقى الضوء على التشابه بين الإنسان والقرود العليا، وأخيراً أدلى دارون بدلو، ونشر «تسلسل الإنسان»، وكان من الغبطة بحيث رفض أن يُقر بأصل غير إنساني للإنسان، لكنه أقر بأن المسافة بين القوى الفكرية في أدنى الفقريات والقوى الفكرية للقرود العليا أكبر من المسافة بين القوى الفكرية في القرود العليا والقوى الفكرية في الإنسان، وقال بأن وراثة الصفات المكتسبة والانتخاب الجنسي القائم على الصراع بين الذكور من أجل الإناث يلعب دوراً أكبر في حالة الإنسان منه في حالة الكائنات الأخرى.

وكان لنظرية الارتقاء الأحيائي **organic evolution** ردود فعل عنيفة في كل المجالات، فقد كانت تعني أن الارتقاء يتم تدريجياً، أو كما قال دارون أن الطبيعة لا تقوم بطفرة، ولا يوجد فيها ثغرات، وترتب على ذلك القول بأن أنماط السلوك تخضع للبيئة وللزمن، وأن تشكيلها مسألة تاريخية، وأن الإنسان خاضع للقانون

وأساس أصل الأنواع هو الانتخاب الطبيعي، وهو مبدأ اكتشفه دارون، والفريد رسل والاس، في وقت واحد، لكن نظرية والاس كانت محافظة، فهي تزعم أن الكائنات الحية في تكاثرها تنزع إلى الابتعاد في سماتها عن أصولها، لكنها كلما تواجدت في ظروف تُبطل قانون الانتخاب الطبيعي أو الصناعي، ترجع إلى سمات أصولها. واعتبر علماء الأحياء ذلك دليلاً على وجود نزعة محافظة كامنة في الطبيعة، وأن الانتخاب الطبيعي بهذه الصفة عامل استمرار وليس عامل تغيير.

أما دارون فقد رأى في تماثل الكائنات الحية، وخاصة الحيوانية، تماثلاً كبيراً في بنية الجسم، وفي انفراقها أنواعاً عديدة يتميز كل منها بسمات تلائم بيئته وبين بيئته كل الملائمة، أنها قد تطورت عن أصل واحد أو عدة أصول خلال زمن مديد. وكان دارون قد قرأ مالتس «مقال في السكان» وذهب إلى تطبيق نظرية مالتس في السكان على الحيوان والنبات، قائلاً بمتنازع الكائنات الحية على القوت، وبالصراع في سبيل الجنس، وفي سبيل البقاء. وتعلم دارون من تجارب مُربّي الحيوانات أن المزاوجة بين الفصائل الجيدة تنتج أصنافاً لها خصائص تكون بها أكثر تلائماً مع البيئة، وأقدر على البقاء والتنازع. وخُص من ذلك كله إلى أن الحياة يحكمها قانون الانتخاب الطبيعي **natural selection**، وأنه يشبه الانتخاب الصناعي، إلا أنه يحدث بالصدفة، ويتأكد بالوراثة، وليس فيه قصد ولا

لذلك لا أدري، وراضٍ أن يظل لا أدرياً... انتحار  
فكرى.. اليس كذلك؟



### مراجع

- Darwin: Autobiography. 1887.
- Darwin & Wallace: Evolution by Natural Selection.
- Dewey, John: The Influence of Darwinism on Philosophy.
- Wallace & Alfred Russel: Darwinism.



### دافنشى وليوناردو،

#### Leonardo da Vinci

(١٤٥٢ - ١٥١٩ م) ليوناردو دافنشى،  
فنان عصر النهضة الأعظم، جمع فى فلسفته  
التي ضمّنها رسائله الصغيرة (مقالة فى  
التصوير) (١٦٥١) بين الفنان والعالم، وقال إن  
الفن كالعلم بصور الطبيعة، لكن الفن يقدّمها  
للحواس، والعلم يفسّر عنها بالقوانين. وقال إن  
العلم يقوم على دعامتين: التجربة والإحصاء  
الرياضى، فالرياضيات هي أساس البقن،  
وعناصر الاجسام الطبيعية أشكال هندسية،  
وعلى من يريد أن يقرأ لغة الطبيعة الرياضية أن  
يتعلّم أن يفك طلاسمها. والطبيعة بسيطة،  
لأنها تتبع الطريق الأقصر والأبسط لتحقيق  
عملياتها، وهذه حقيقة رياضية أخرى، فإذا كان

الطبيعى، لكن الأهم من ذلك أن النظرية كانت  
لها أصداء سياسية، فقد تذرّع بها اليمين  
والرسماليون، بدعوى تنازع البقاء، ووراثة  
الامتياز، وحرية التجارة، وانتفاء الأخلاق، طالما أن  
البقاء للأصلح، لكن اليسار حَمَلَ الدعوة  
للدائونية الاجتماعية، بزعم تقدميتها، وقولها  
بالصيرورة والتطور من الأدنى إلى الأعلى، حتى أن  
ماركس أراد أن يهدى المجلد الأول من كتابه  
«رأس المال» إلى دارون. وكان من الطبيعى أن  
يبيّن دارون أن تنازع البقاء لا يتناقض مع القول  
بالأخلاق، ذلك لأن الصفات التي توجّه  
الانتخاب الطبيعى ليست هي الصفات التي يفيد  
منها الفرد وحده، ولكنها الصفات التي تعمّ  
فائدتها النوع كله، طالما أن الاجتماع هو العامل  
الفعال في بقاء النوع، وضرب لذلك المثل بمحبّ  
الوالدين للأبناء، وما نشاهده من تعريض بعض  
الحيوانات نفسها للخطر والموت لإنقاذ غيرها،  
ومن ثم نلمس في الإنسان صفات لا تفيد الفرد،  
ولكنها تنفع النوع، وتوارثها الأجيال، وهي ما  
نسبها الفضائل، غير أنه رَفَضَ المسيحية  
والأنجيل، ولم يتصور أن بالإمكان أن يزعم أحد  
بصدقها. وقال إن العالم ملئ بالشقاء والآلام، مما  
يتنافى مع وجود عناية إلهية، أو وجود تخطيط  
مسبق للكون، ولكنه فى نفس الوقت قال  
باستحالة أن يكون العالم جاء بمحض الصدفة،  
فهو أكبر وأروع من أن يكون كذلك، وصرح بأن  
المسألة كلها تتجاوز نطاق عقل الإنسان، وأن  
الإنسان عاجز عن أن يحل لغز بداية الأشياء، وأنه

نظام الطبيعة رياضياً، فهو ضروري، والضرورة والبساطة تستبعدان القوى الحارقة أو السحرية، وكل تفسير من ثم يقوم على الغيبيات أو الخوارق تفسير متبعد.



### مراجع

- Pierre Duhem: Études sur Leonardo da Vinci. 3vols.



### المجير «يوحنا لوروند»

Jean Le Rond D'Alembert

(١٧١٧ - ١٧٧٣) رياضي وموسوعي فرنسي، الابن غير الشرعي لمدام تينسان والجنرال دستوش كانو، تركته أمه على أعتاب دير القديس جان لورون بباريس، والذي تسمى باسمه، وعاد الأب ليطالب بابنه، ولتيمهد به إلى زوجة زجاج، حتى مرض الإبن مرضاً خطيراً، فنقلته أسرة دستوش إلى كلية ينسنيه، وأعطته اسم دارميجرج، لكنه غيَّره إلى دالمجير، وحاول أن يكون ينسنياً، ولكنه أصيب بالنشَّع والقرف من مناقشاتهم الميتافيزيقية، حتى كره الميتافيزيقا. ودرس الطب، ثم انصرف عنه إلى الرياضيات، وتأثر بديكارث، وكانت أربعينات القرن السابع عشر أزهى سنين عمره، قدَّم فيها أغلب وأهم مؤلفاته في الديناميكا واللاتار والرياح وحركة السوائل ومقاومتها ودائرة المعارف. وكان موسوعياً، ردَّ

الأخلاق إلى الحاجات الاجتماعية، ولكنه لم يكن وضعياً بالمعنى الذي كان عليه أوجمست كونت، وردَّ كل شيء إلى مبدأ واحد، أو حقيقة واحدة كبرى، واشترك في كتابة الموسوعة التي شجَّرت الجزئية حملة شعواء على ناشريها لأنتماءاتها اللادينية، وكتب مقدمة المجلد الثالث، وكان يظن، مثل نيقوتن، أن الوجود كالساعة، وأنه لا بد له من ساعاتي، ولكنه قال مثلما قال مونتاني، ماذا أعرف عنه؟ وظل متمسكاً بشكَّيته، ولكن يبدو أنه في أواخر الستينات، استطاع ديدرو أن يكسبه إلى ماديته.



### مراجع

- D'Alembert: Oeuvres philosophiques et littéraires. 18 vols.
- : Discours préliminaire de l'Encyclopédie.
- Grimsky. Ronald: Jean d'Alembert.



### دالي «بطرس» Pierre D'Ailly

(١٣٥٠ - ١٤٢١م) رجل دين وفيلسوف فرنسي، من المتأثرين بأوكام وميركورت، عالِم التصوُّف والتنسُّك والمنطق والفلك والجغرافيا، وقال: إن الله مطلق الإرادة، وأنه فوق قوانين الطبيعة، وإن إرادة الله المطلقة لها عالمها، وأن الدنيا مكان إرادته المقننة، وأن البارد بارد والحار حار لأن الله يريد ذلك، وأنه لا شيء خير أو شر إلا

## داود الأنطاكي

داود بن عمر الضرير، من مواليد أنطاكية وتوفي بمكة سنة ١٠٠٨ هـ. اشتهر بكتابه «تذكرة أولى الأسباب والجماع للعجب العجائب»، و«تزيين الأسواق بتفضيل أشواق العشاق» والأول تابع فيه ابن البيطار، والثاني خص فيه آراء ابن السراج في فلسفة العشق. وله كذلك رسالة في حَجَر الفلاسفة اسمها «رسالة في الطائر والعقاب». ويرادف حجر الفلاسفة إكسبير الفلاسفة، وهما محاولة العلمية للفلاسفة أن يحيلوا المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، ويرفهما الخسوارزمي بأنهما لو لأمسا المعادن أو طبخا معها بعد التذويب جعلاهما ذهباً أو فضة. ولا يوجد لاصطلاح الحجر أو الإكسبير عند اليونان ضرب، وانتقل الاصطلاح إلى فلاسفة العصور الوسطى في أوروبا من كتاب ابن سينا «النفس» خصوصاً، ومن هؤلاء الفلاسفة روجر بيكون، وألبيرتوس الكبير، ورايمندوس لولوس. واستخدم هذا الاصطلاح عند روجر بيكون لإطالة الحياة، فما دام أن الحجر أو الإكسبير يرفع من المعادن الخسيسة إلى الكمال ويبرئها مما فيها من نقص، فإن بوسعه إزالة علل البدن وإطالة العمر وحفظ الجسم سليماً، وذلك ما دعا داود الأنطاكي أن يمارس التجريب على تحضيره وإعمال أثره في الإنسان، وذلك نفسه ما أوصل الفلاسفة والعلم الإسلاميين إلى حالة من الإفلاس أو الإبلاس!

لأن الله أحبه كذلك، وإن الإنسان عادل، لا لانه يملك في ذاته خاصية العدل، بل لأن الله أرادته كذلك.



## مراجع

- Dictionnaire de théologie catholique, vol. 1.



## الداماد

محمد باقر الحسيني الاسترهابادي، المعروف بالداماد أو السيد الداماد، توفي سنة ١٠٤١ هـ في النجف، وتغلب الإشراقية على فلسفته، واختار لنفسه الاسم القلمي «إشراق» بوّقع به، وطبع بالإشراقية تفكير تلميذه صدر المتألهين أو الصدر الشيرازي، وله مؤلفات كثيرة منها: «القبسات في الحكمة»، و«الحجل المتين في الحكمة»، و«الأفلق المبين في الحكمة»، و«الجمع والتوفيق بين رأيي الحكيميين في حدوث العالم»، و«رسالة في حدوث العالم ذاتاً وقديماً زماناً» انتصر فيها لأرسطو على أفلاطون، وانتقد على الفارابي لجمعه بين الرايين، و«رسالة في المنطق»، و«رسالة في تحقيق مفهوم الوجود»، و«رسالة في الجبر والتفويض»، و«رسالة في إبطال الزمان الموهوم»، ورسالة من الصعب فهمها بسبب أسلوبه، وفلسفته على أي الأحوال ليست أصيلة.





## دانتى الأليجيرى Dante Alighieri

(١٢٦٥ - ١٣٢١م) الشاعر الإيطالى

الأعظم، مؤلف «الكوميديا الإلهية» *Divina Commedia*، التى اشتهر بها، وله كذلك مؤلفات صفري كانت إرهابات للكوميديا وقدّمت لها، منها: «الحياة المهددة» *Vita Nuova* (١٢٩٣)، و«المأدبة» *Convivio* (١٣٠٨)، و«اللغة العامية» *De Vulgari Eloquentia* (١٣٠٧)، و«الملكيّة» *Monarchia* (١٣١٣). ويتساءل كثيرون عما إذا كان من الممكن اعتبار دانتى من الفلاسفة

بهذه المؤلفات، إلا أن دانتى نفسه يجيب بشكل حاسم على هذا الموضوع فى «المأدبة» ويقول عن نفسه إنه إنسان يحب المعرفة، ويعرف قدر نفسه، ويهوى أن يجالس الفلاسفة والحكماء، ولكنه لا يجعل نفسه نداً لهم، وإنما يتخذ مجلسه عند أقدامهم، ويقع بفتات ما يلقونه إليه، وهو بدوره يضاف عليه الآخرين، فإذا لم نعتبره فيلسوفاً فلا أقل من أنه «داعية» إلى الفلسفة، يروج لها فى شعره، ولقد كان فى الشعر عملاقاً، فاضى على الفلسفة التى تضمنتها مؤلفاته من عظمة شعره. وبالحمله فإن دانتى كان كدأب المثقفين من زمانه ارسطياً بمفهوم الأكويينى للارسطية، ولكنه فى أحيان كثيرة يتحول إلى الانلاطونية عند اللزوم. ومؤلفاته لا يمكن أبداً اعتبارها مؤلفات عادية، وتغير القارئ لها على أن يرى فى شخصها وأحداثها رموزاً كبرى فلسفية، فمثلاً بياتريتشى التى أحبها وأشهرها، وعُرفت فى

## داود الدينانتى David de Dinant

David of Dinant

بلجيكي من مواليد دينانت، سكن باريس وأدين عام ١٢١٠م بأنه من أتباع ابن سينا، وأنه يقسم الوجود إلى جواهر مادية وجواهر مفارقة، واعتبر الله ضمن الجواهر المفارقة، وأنكر المسيحية برُمّتها، وصحّف فكرتى التثليث والتجسد، وحكمت الكنيسة بإحراق مؤلفاته ومنعه من مخاطبة الناس والكتابة.. فاضطهاد الفكر من قديم الزمان !



## داود الذى لا يُغلب David Invincibilis

ارمنى، وهو أول ارمنى يحتسب الفلاسفة، عاش غالباً فى القرن الخامس الميلادى، وربما كان ميلاده فى هاريك، وتعلّم فى أثينا وبيزنطة، وبدا واضحاً أنه خطيب مفعّز، ومجادل لا يُغلب، ومن ثم أطلقوا عليه اسم داود الذى لا يُغلب، وربما كان الاسم ذاك تيمناً بالنبي داود الذى لم يُغلب. وله «تعاريف الفلسفة رداً على فيرون»، و«تحليل مدخل لوفوروريوس لمقولات أرسطو»، و«تاويل أرسطو»، و«كتاب العالم»، و«كتاب الفضائل». وهذه المؤلفات كلها باليونانية، إلا أنه نقل إلى الارمنية «المدخل إلى مقالات أرسطو لوفوروريوس»، ومقالتين من «الأورجانون» لارسطو، و«فى العبارة»، و«المقولات». وله كتاب اسمه «الأشياء» عبارة عن مقتطفات منتقاة من تعاريفه. وجميعها مؤلفات مدرسية متوسطة القيمة.



وان عزاءه فى الدنيا أن يقرأ فى الفلسفة، وأن يعرف، وبشبه الفلسفة بسيدة رقيقة، وفى الفصل الثالث يتناول الفلسفة بإسهاب، ويناقش قضايا الحب والصدق، ومشكلة الخير والشر، ومكانة الإنسان فى الكون، ونعمة العقل، والشمس كرمز لله. وفى الفصل الرابع يحصن الكلام عن الأخلاق، ويؤسّسها على المعرفة، ويجعل المقياس فى اعتبار الأشخاص للأخلاق لا للنسب والحسب والجاه، ويعتف الحياة إلى حياة أعمال، وحياة تأمل، ويقول إن الوجود عموماً تلزمه الحياتين، فالتأمل يهذى إلى أن نعمل بما خلّصنا إليه، وما نعمله لابد أولاً أن يكون صادراً عن تأمل واقتناع بالخير، ويقول إن الحكم الرشيد هو الذى ينهض عليه حاكم عادل، والحاكم العادل لاسلطان للكنيسة عليه، ومع ذلك فالكنيسة ضرورية، والبابا والإمبراطور كلاهما لازم وإنما كلٌّ فى تخصصه. وفى كتابه «الملكية» - وهو كتاب فى السياسة محض - يتابع أرسطو، ويبدو تأثيره الواضح باهين رشد، وهو الناشر الذى حسبته عليه الكنيسة أيماً حساب، واتهمته بأنه كافر بالمسيحية وأنه يميل إلى الإسلام، وأصدرت تحريمها المشهور لهذا الكتاب على هذا الأساس، وقضت بحرقه، ومع ذلك فإن إتيان جيلسون قد نفى أن يكون دانتى رُشدئ المنحى فلسفياً، وهو أمر يناقض الكشف الحديثة فى أثر الفلسفة الإسلامية عموماً على دانتى، والقرآن خصوصاً، وتأثر دانتى الواضح بقصة المعراج فى حياة الرسول ﷺ. على أننا

لساننا العربى باسم بهاتريس، ليست فى الواقع الفتاة التعمية التى حالت ظروفه دون الزواج بها، والتى كان أول لقاءه بها وهى فى الثامنة فنزلت من قلبه تلك المنزل الرفيعة، وإنما هى رمز للتدين، أو المحبة لله، أو معرفته ولنلاحظ أنها كانت أصغر فى السن من السيدة عائشة زوجة نبينا ﷺ، ومع ذلك لم يوجّه أحد النقد لدانتى، ووجهوا كل النقد لنبينا ! ورغم أن كتابه «الحياة الجديدة» يبدو كقصه حب، فالطريقة التى كُتِبَ بها، والمعمار الفنى الذى صاغه به، والمنحى الفكرى الذى يتخلله، ليُجْعَلَ الكتاب من المؤلفات الفلسفية من جنس تلك التى وُضعت فى مجال الفلسفة الاسكولائية، وفيه يطرح دانتى فلسفته فى الحب عموماً، وفى الحب الافلاطونى خصوصاً، وفى الموت، والحرمان من الاحياء. وكتابه «المادية» هو كتاب فلسفة بكل معنى الكلمة، فلقد استلهمه من قراءاته لشيشرون وبومبيوس، وهو يتعزى بشيشرون لأن مصيره فى السياسة كان كمصيره، وبحاول مثل بومبيوس أن يفصل الفلسفة عن الدين، ويعرّف الفلسفة تعريف فيثاغوراس لها، وبضرب المثل فى السلوك الفاضل بفلاسفة مثل إنياس وكاتو. والكتاب من أربعة فصول، يشرح فيه فى الفصل الأول تضامن بنى البشر، وأن الناس خلّقوا متباينين ليتعارفوا، وليتعلموا من بعضهم البعض، وأن اسمى رسالة يمكن أن تكون للتعلم هو أن يعلم ما تعلمه. وفى الفصل الثانى يتحدث عن النفس، والافلاك، والخلود،

بوجمل الدنيا: اى بالحاكم او الإمبراطور الذى يسوس شعبه بالحكمة والفلسفة والقانون والحرية، وبهذه الامور تتحقق السعادة فى الدنيا، ورجل الدين: اى البها أو الكنيسة التى لولها ما كانت الإمبراطورية، وهى السلطة الروحية، والسلطان الزمنية والروحية لايتصادمان، بل يتآزران فى الدنيا لان هدفهما واحد، وكلاهما مستمد من الله، وافتشات ابهما على الاخرى يتسبب فى اضطراب الاحوال وفساد العصر والمصر.

والبحث فى فلسفة دانتي يقتضينا البحث فى حياته هو نفسه، ودانتي من مواليد فلورنسا، من أسرة من البوجوازية العليا، وتعلم لبعض الوقت تعليماً دينياً، والتحق سنة طالباً بجامعة بولونيا. ورغم محبة لهباتريتشى فإنه لم يوقف نفسه عليها وتزوج من جيسما دانتي وأنجب منها، واشتغل بالسياسة، وبالجنديّة، وتردّد على المحافل الادبية، وعانى النفي والتشرد، وصودرت أملاكه، وقضوا بإحراقه هو نفسه حياً إذا عاد إلى بلده، وظل فى عذابات لا أول لها ولا آخر، وكان عليه أن يعبر جبالاً ووهاداً ومستنقعات، وأصيب بالمalaria ولم يحتملها وتوفى بها. وأبلغ ما فى هذه الحياة هو القلق الذى ران عليها، وهو ما عبّرت عنه بصديق مؤلفاته الأولى، ثم كانت الكوميديا الإلهية آخرها، وقيل إنها انقلاب فى تفكيره، وأنا أميل إلى ذلك شخصياً، لأنها عمل دنيى أخلاقى فلسفى لا يستقى من مصادر مسيحية، ولا من مصادر فلسفية يونانية، وإنما

نرى ان تأثير الإسلام على دانتي باكثر من ذلك، فالروح العامة لفلسفته قرآنية واضحة، وهو فى هذا الكتاب يؤكد على ما يقوله القرآن من أن الله قد علم الإنسان البيان والكتابة، وزوّده بحب المعرفة والحقيقة والخير، وجعل اساس الحضارة الإنسانية التعلم، وأساس المجتمع أن يكون فيه من يحكم بالعقل، ومن يقول بالنقل، وأنه لا معدى عن السلام، وأن واجب الإنسان المتعلم فيه أن يُغشى السلام، وأن يتضامن مع غيره من شعبه أو الشعوب الأخرى، وبذلك يكون أقرب إلى الله، وذلك هو التدبّر الحق. والإنسان فى فلسفته خلُق حراً، فالأصل هو الحرية، والسعادة قوامها الحرية، وسعادة الشعب أهم من سعادة الحاكم، والديموقراطية والاوليجاركية والدكتاتورية نُظُم فى الحكم تؤكد فى الناس فردياتهم وأنايتهم، أو تحيلهم عبيداً للجماعة أو للحاكم، والشعب هو مصدر كل سلطة، والقوانين لخدمته، والملوك والحكام هم خدام الشعب، ولم يجعل الله الخير فى شعب واحد أو أفراد بعينهم، وإنما حب الخير مشاع فى البشر والأقوام، والنصر معقود لمن يعمل للخير وللسلام، والحروب إن لزمّت فهى لإحقاق الحق وإقامة العدل، وليس بدافع استعلاء البعض أو البغض بين الناس. والحقيقة يجب أن نعلو، ومحبو الحقيقة نبراسهم أرسطو والكُتب المقدسة، والإنسان مادة وروح، والمادة قابلة للفساد، والروح خالدة، والسلوك ينبغى ان يتوجه لتحقيق السعادة فى الدنيا واستهدافها فى الآخرة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالقدرة: الاقتداء

وصفُ المطهر عند دانتي، والاتفاق يكاد يكون تاماً بينهما.



### مراجع

- Le Opere di Dante.

- الكوميديا الإلهية : حسن عثمان .

- دور العرب في تكوين الفكر الأوربي : دكتور عبد الرحمن بدوي .



## الدراما الإغريقية : Drame Grec ; Greek Drama

ترتبط الدراما عموماً، والإغريقية خصوصاً، بالفلسفة ارتباطاً وثيقاً، باعتبار أن مناط الدراما هو الإنسان نفسه كموضوع للقدّر، ولتقلبات الحظ، ولرضا وسخط الآلهة عليه، وللصراعات التي عليه أن يدخلها في حياته مع خصوم من جنسه ومن غير جنسه. وعنصر الصراع من عناصر الدراما الإغريقية، وخاصة الصراع ضد القدر. وأحزان الإغريق وأتراحه وسقوطه واندحاره، يجد المجال للتعبير عن هذه العناصر في الشعر الدرامي أو الملحمي. غير أن أفلاطون كان يرى أن الفلسفة أرقى من الفن سواء كان شعراً أو ملاحم أو مسرحاً، فالوجود الحقيقي عنده هو وجود المثل، أو الوجود الأخرى، وأما الوجود الدنيوي فهو وجود حسي، والفنان عندما يقلّد فإنه يقلّد الحسي، وأما الفيلسوف فإنه الأرقى، وتأملاته موضوعها الوجود الحقيقي أو وجود المثل، ولهذا فالفن الجيد هو الذي يقترب من ماهية الفلسفة، ويتجه إلى الحق والخير، ومقايسه

مصادره إسلامية كما يقول آسبن بلاثيوس المنشرق الأسباني في كتابه والأخرويات الإسلامية في الكوميديا الإلهية. وتنالف الكوميديا من ثلاثة أجزاء، الأول هو المرحيم Inferno، والثاني المطهر Purgatorio، والثالث الجنة Paradiso، وأطلق على الجميع اسم الكوميديا بمعنى الملهة، وخصّها بهذه الصفة الإلهية، والاسم نفسه يتضمن إحياءات فلسفية لا تنتهي، والرحلة كما خيالية إلى العالم الآخر استغرقت سبعة أيام، وتقسيمات الآخرة فيها تقابل تقسيمات العمر في الدنيا، فالمرحيم يمثل عهد الشباب بما فيه من تحرر واستعلاء وقرّة وثورة، وبما يحثوه من فطرة وغرائز وخطيئة ولهو ومأس. والمطهر يمثل عهد النضوج والتجربة والتفكير والتوبة والتطهر والامل. والفردوس هو المقابل لمهد الشيخوخة حيث الحكمة والخلاص والصفاء. والكوميديا أو الملهة في مجملها هي قصة الإنسانية والخلق. وقيل إن دانتي قصد بها أن تكون كتاباً مقدساً جديداً يستهدي به الناس، ويقصد إلى إصلاح المجتمع، ويكون بداية عهد جديد كالعهد الجديد في الكتاب المقدس. والكوميديا على ذلك انقلاب فكري، لأنها بنائها ووسائلها وفلسفتها ولغتها، ليست كمؤلفات دانسي السابقة، وإن كانت هذه المؤلفات قريبة منها بالطبع، لأن مؤلفها واحد، إلا أن الكوميديا أشبه برسالة الغفران لأبي العلاء المعري، وبقصة الصراع التي نبّه إليها آسبن بلاثيوس. ووصف الأعراف في القرآن يتشابه مع

والوجدانيات، أو عرض لأنواع الاحاسيس التى يعانى منها الإنسان فى موقف من المواقف، وهذا هو فن المسرح بكل معناه، وهو الفرق بين الدراما والفلسفة، فالدراما هى فن المشاعر، والفلسفة هى علم العقوليات، والمسرح فن، والفلسفة علم، وإذا كان لابد للمسرح من أن يتفلسف فسيكون عليه أن يستخدم أدواته الفنية ليخرج المشاعر من حيز العواطف إلى حيز العقوليات، وبدلاً من أن تسود المسرح التفسيرات الدينية يطالب أرسطو أن تسوده التفسيرات العلمية أو العقلانية التى لا أثر للأساطير أو الدين فيها، ولذلك فلا يهم أرسطو أن يكون المسرح أخلاقياً، وإنما يهمه أن يكون التفكير السائد فيه هو التفكير القائم على النظر العقلى الذى يحكمه قانون العلية.

ولقد ثار الخلاف المعاصر حول نفس الاهداف والغايات كما تمثلها البلاطون وأرسطو، والكثير من أهل الفن والنقاد ما يزالون يمتدحون الكتاب الإغريق لرؤياهم الأخلاقية والدينية، وهناك آخرون لم يروا فيهم هذه الرؤية واكتفوا بالتعامل معهم على أسس فنية بحثة كشمراء وككتاب مسرح هدفهم الإمتاع المسرحى والإبهار. وفى رأينا أن الفصل بين الادب والفلسفة، أو الفن والفلسفة، هو فصل مُعتسف ومُتمحل، فكل أدب، وكل فن عظيم لابد أن يكون مضمونه الفلسفة، ولابد لكل مسرحى عظيم أن يتفلسف، وموضوعات التراجيديات الإغريقية هى نفسها موضوعات الفلسفة الإغريقية: الإنسان،

ما يتضمنه من أخلاق. والشاعر التراجيدى يعتمد على التموه، والفن العظيم لا ينبغى أن يكون فن تموه، ولا فن مبالغة، والملمهة يجب أن تنجبه إلى السخرية من الاخلاق الذميمة، ولا يجب أن يظهر فيها لذلك إلا الطبقات المذمومة، فاما الطبقة الارستوقراطية فلا ينبغى أن تُمَثَّل إطلاقاً فى الملمهة، أما التراجيديات فيجب أن تُمَثَّل العواطف النبيلة، وأن يمثل كل اشخاصها اناساً من الطبقة الارستوقراطية، لكي يكون فى استطاعتهم تقليد هم فى عواطفهم النبيلة وعرض ما لديهم منها.

ويقرق أرسطو بين الشيء الطبيعى والشيء الفنى، والاصل عنده فى الخلق عمومأ هو تحقق الصورة فى الهيولى، والصورة فى الشيء الطبيعى توجد باطنة فيه، وفى الشكل الفنى الصورة مفروضة عليه من خارج، وهناك فرق بين شيء مبدؤه من ذاته، وشيء مبدؤه من خارجه، والفن عنده إظهار خارجى لشيء داخلى فى معرض خارجى. والفن لإيجاد ومحاكاة، ومعنى ذلك فى المسرح هو أن يأتى تصوير الحياة على المسرح، لا كشيء طبيعى وإنما من خلال عواطف واحداث. ويعرف أرسطو المأساة بأنها أثر فنى يصور أحداثاً محزنة تستثير الشفقة، ويمثلها شخص أو أشخاص. ومهمة المأساة تطهير النفوس، وتنقية العواطف، عن طريق طرحها من داخل الممثل إلى خارجه، وعن طريق استشارة المشاركة الوجدانية للمشاهد، وإثارة جزعه. والتقليد الذى معنى به أرسطو فى المسرح هو تقليد للعواطف والمشاعر

وتدور مسرحيته الأخرى «بروميثيوس المقيّد» حول فكرة الصراع بين بروميثيوس وزيريس، والصراع بين طموح الإنسان ورغبته العارمة في تحصيل القوة والمعرفة، وبين قوى الطبيعة وظروف البيئة كما تمثّلها الآلهة، ويدفع الإنسان ثمن كل خطوة يخطوها. وكذلك الحال مع سوفوكل، فهو أيضاً يحكى عمّا ينبغي أن يتحمّله الإنسان جزاءً وفقاً لما يريده من علم ومعرفة، وعندما يعلم أوديب أن المعرفة التي كان يتعطش للإحاطة بها ليست مما يسرّه، وأنها لم تكن كما يشتهي، وأن كل معرفة ليست مرغوبة، فإنه يفتأ عينيه اللتين رأى بهما كثيراً، ومع ذلك فلم تكن المعرفة هي التي أودت به وإنما الجهل، فلو كان قد عرف أكثر، وبسرعة، لكان قد تصرف أفضل من ذلك. وفي مسرحيته أنتيجون يتنقل الصراع بين الواجب والواجب وكلاهما خبير، ولا تدرى أنتيجون أيهما تطيع: واجبها الشرعى حيال أسرته، أم واجبها الاجتماعى حيال مدينتها. وكان تناول يوروبيدس للأسطورة بشكل مختلف، فهو يحب الخطابة ويميل إلى السفسطة، وجاء تصويره لشخصيتين مثل هيبوليتس وهيليروفون تصويراً متحرراً من كل القيود الاجتماعية بعدم أرسطوفان وجماعات المحافظين، ويجعل منه كاتباً مسرحياً متفلسفاً ملحدًا أو أنه عصرائي. والصراع الذي يقدمه لا يجعلنا نفقد حقاً أنه يؤمن بالهة بلاده وإنما هو يتخذهم رموزاً مشخصة للقوى الكامنة في

والله، والطبيعة، والصُدفة، والحُرمة، والإرادة، والقُدْر، والضرورة، والخير والشر. والفرق الوحيد بين المسرح والفلسفة هو في التناول فقط، فالنراجيديا لها لغتها وطرائقها في التعبير والعرض، والفلسفة لها أيضاً طرائقها. ويصدر إسخيلوس وسوفوكل ويوريبيدس من أقطاب المسرح الإغريق عن نبع واحد، ويستقون من مورد الأساطير الدينية والخرافات التاريخية التي تشبع بين الشعب كآداب شعبية منذ هو مسر، ومسرحياتهم جميعاً تعرض للعلاقات بين الإنسان والآلهة، ويطرحون من خلال حيكاتهم قصص حرب طروادة، وحكايات أجاممنون، وبست تستالوس، وعائلة أوديب، وبست كاداموس. ولم تكن مسرحية «الفسوس» لإسخيلوس إلا رواية تاريخية استثنائية لا تتناول إلا الجانب التاريخي وليس الجانب الأسطوري أو الفلسفى. وتقدم الثلاثية الأورستية لإسخيلوس قصة إحدى العائلات التي تلاحق اللعنة أفرادها، وصراعهم بين أن يختاروا حياتهم لأنفسهم وبين أن يرين على حياتهم كلُّكل الماضى بأدراجه وتأثيراته. ويختار أجاممنون أن يرضخ للضرورة عندما يجبر على أن يضحى بابنته إليسبينا لينقذ الحملة الإغريقية المتجهة إلى طروادة. وفي ذلك يتمثل تصوّر إسخيلوس لضغوط الظروف والشعور بالمسؤولية تمثلاً يعلو على أى وسيلة تعبير أخرى يمكن أن نلجأ إليها. وفي نفس الثلاثية يصوّر إسخيلوس تنامي روح الانتقام.

## الدروز Druze

المُوحِدُونَ كما يفضّلون أن يسمّوا أنفسهم، ويُنسَبون إلى محمد بن إسماعيل الدرزي، مع أنه أقلّ المؤمنين للمذهب إسهاماً، غير أنه كان أول المؤسسين، حيث بدأ يبشر بمذهبه سنة ٤٠٧ هـ، لكن المؤسس الأكبر كان حمزة بن عليّ بن أحمد، الملقّب بالإمام، والذي بدأ يبشر بالمذهب الدرزي سنة ٤٠٨ هـ، وبها يبدأ التقويم الدرزي المسمّى بتقويم حمزة. ويذكر المؤرخون مؤسساً ثالثاً هو الحسن الفرغاني المعروف بالأخرم أو الأجدع.

والدرزية فرقة إسلامية، تفرّعت عن الشيعة السبعية، وانشقت عليها، وظهرت بمصر أيام الفاطميين، وتقول بالهوية المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي، الملقّب بالحاكم بأمر الله، والذي تولّى الخلافة الفاطمية في مصر من ٣٨٦ إلى ٤١١ هـ.

ولم يلق المذهب الدرزي استحساناً من أهل مصر، فتصدّوا له وقتلوا الأخرم في شوارع القاهرة (٤٠٨ هـ)، وثاروا على محمد الدرزي أمام قصر الحاكم، وقتلوا عدداً من أعوانه، وفرّ بنصيحة الحاكم إلى الشام، واستقرّ في وادي التيم بليمان، ودعا الأهالي إلى مذهبه، ومن ثمّ تسمّوا باسمه. أما حمزة فهو ركن المذهب، وبوفاة الأخرم ورحيل الدرزي آل أمر الدعوة إليه، تلقّب نفسه بهادي المستجيبين، وقائم الزمان، وقال بالتوحيد، وأن الله يظهر من آن لآخر في

الإنسان نفسه. وقراءة التراجميد الإغريقية مثلها مثل أي مسرح آخر ينبغي أن نحذّر فيها أن نرى فيما نقوله أو نذهب إليه شخص المسرحية أنها معتقدات الكاتب نفسه. والمسرح الإغريقي كالفلسفة الإغريقية كلاهما يتسم بالجدلية الشديدة، والمسرحي حينما يكتب فإنه يصور وبدع كل شخصية تتحدث بما لديها، ولكنه لا يخطب من خلالها، ولم تكن الملهة الإغريقية بالبعيدة عن الفلسفة وهي تتناول المجتمع الإغريقي وتعرض لأحواله، وفي مسرحية «السحب» لإريستوفان كان يسخر من سقراط وينمي على الناس أن تدنّت معيشتهم، فكسر الجدال، وتفتّت السفسطة، وتفرّقوا واختلفوا. وليس ما يقوله أريستوفان بعيد عما قاله أفلاطون نفسه على لسان سقراط في شكواه من أن كُتّاب الملامى جعلوه مُسخة وألبّوا مشاعر الناس ضد الفلاسفة، ومن ذلك مشاهد الصراع بين إسخيلوس وبيروبيدس في مسرحية الضفادع لأريستوفان، فهي من أنواع النقد الذي يمرض به الكاتب لمعتقدات قومه، أو كما يقول أفلاطون إن على الكاتب أن يجعل من مهنته أداة تنقيف وتوعية وتعليم لمجتمعه.



## مراجع

- Lucas, D. W.: The Greek Tragic Poets.
- Kitto, H. D. F.: Greek Tragedy.



رسائل الحكمة. وتنتشر الدرزية في سوريا حيث يسكن جبل الدروز أو جبل حوران قبائل العوامرة، وبنو الاطرش، والحنأوية، والقلاعنة، والحلبية، والهنيدية، وبنو عساف، وفي لبنان آل أرسلان، وتلحوق، والتكدى، وعبد الملك، وعماذ، وعيد، وجنبلاط، وفي إسرائيل في جبل الكرمل وصفد، وكلها قبائل يزعمون أن أصولها عربية خالصة كما يبين من أسمائها، وتدعى الإسلام، وتقول إن الدرزية أشبه بفرقة صوفية، وتعترف بعروبيتها حتى أنهم غيروا اسم جبل الدروز إلى جبل العرب.

ومجتمع الدروز مرتبتان، مرتبة العقال وهم الزهاد ويعيشون على الخصال السبع التوحيدية، وأولها وأعظمها صدق اللسان، ثم حفظ الإخوان، وترك عبادة البهتان، والبراءة من الأبالسة والطفيان، والتوحيد في كل عصر وأوان، والرضا بفعله كيفما كان، والتسليم لأمره في السر والحدثان. ومرتبة الجهال وهم العامة الشراخون المكتفون من العبادة بقراءة الشروح. والإله المتعالي في الدرزية هو علة العلل، والعقل السابق لكل فعل ومفعول، وهو المبين للصفات، الحاكم المعبود وحده، حاكم العقل، المنزه عن المثل والنقل. وفي «رسالة التحذير والتنبية» يرد أن الدرزية تنسخ ما قبلها من الأديان، ويسمى حمزة بن علي نفسه هادم القبليتين: قبلة بيت المقدس، وقبلة الكعبة، ومبيد الشريعتين: الظاهرة كما هي عند السنة،

صورة إنسية، وأنه قد ظهر في صورة الحاكم بأمر الله، وأن الحاكم بشر في العين المجردة، ويعيش كالإنسان عند الذين لا يعرفونه، لكنه في الواقع الإله المعبود، واتخذ لنفسه صورة إنسية أطلق الناس عليها اسم الحاكم بأمر الله، وأن الله قد فعل ذلك عشر مرات، وأنه يفعل ذلك لأن الناس تعجز عن إدراكه في صورته التوحيدية، ومن ثم أوجبت الحكمة والعدل أن يظهر في صورة إنسية حتى يدرك الناس بعض حقائقه، كما أوجبت الحكمة أن يخلق الله العقل، وهو إرادة الله، وهو الإمام الأعظم حمزة بن علي. وأبطل حمزة فرائض الدين الظاهرة والعبادة العملية، وركن إلى التأويلات الباطنة، وأطلق عليها اسم الفرائض التوحيدية، فليس على الدرزي أن يقوم بالفروض، لكن عليه أن يوحّد الباري ويمزجه عن كل الصفات، وأن يعرف الإمام حمزة ونوابه، وأن يطيعهم طاعة عمياء. وتقع كتب الدروز المقدسة في أربع مجلدات تضم مائة وإحدى عشرة رسالة، وتسمى أحياناً باسم وسائل الحكمة، ويرجع الفضل في تبويبها وترتيبها إلى المفتى بهاء الدين، الوزير الخامس الذي وكل إليه حمزة شؤون الجماعة في غيبته. ولعل أكبر شخصية منذ المفتى هي شخصية الأمير السيد جمال الدين التنوخي (٨٢٠هـ / ١٤١٧م - ٨٨٤هـ / ١٤٧٩م)، وبمذهبه الدروز قطباً من أقطاب مذهب التوحيد أو المذهب الدرزي، ويستمد هذه المكانة من شروحه على بعض



شمعون، ولحمد علي بن أبي طالب.



دريش (هانز أدولف إدوارد)

Hans Adolf Eduard Driesch

(١٨٦٧ - ١٩٤١م) أبرز فلاسفة المذهب

الحيوى المحدث *neuvitalismus*، المانى درس الأحياء على إرنست هيكل، ولكنه طرح تفسيره الآلى للحياة العضوية، فقد رأى أن الحياة المتخلقة أكبر من مجموع العمليات التى تحدثها، وأن هذه العمليات تتم بخطئة مبيقة، وتستهدف غاية قد رُصدت لها قبلاً، ومن ثم رَدَ الحياة إلى ما نسميه السروح *Seele*، وأطلق عليها اسم «الكمال الأول» (انتلخيا *Entelechie*)، ووصفها بأنها قوة حيوية تسيطر على العمليات الحيوية وتوجهها وجهة غائية. وانصرف دريش عن الأحياء إلى الفلسفة نهائياً، وذهب يفتش فى تاريخها عما يدغم مذهب الحيوى فكتب «تاريخ النظرية الحيوية *Der Vitalismus als Geschichte und als Lehre*» (١٩٠٥)، و«العلم والفلسفة العضويان *The Science and Philosophy of the Organism*» (١٩٠٨) وهو مجموعة محاضراته بجامعة أبردن المشهورة بمحاضرات جيفورد ألفاها بالإنجليزية، غير أن أهم كتيبه إطلاقاً هو: «نظرية النظام *Ordnungslehre*» (١٩١٢)، و«نظرية الواقع *Wirklichkeitslehre*» (١٩١٧). ولم

والباطنة كما هي عند الشيعة، ومُدحض الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله، بشهادة التوحيد التى يقولون بها: أن الله واحدٌ أحد، فردٌ صمد، قد تجلّى فى ناسوته الحاكم بأمر الله، ولم يكن هذا التجلى إلا للحاكم وحده، وليس لله أن يتكرر فى أتمعة مختلفة، وبدلاً من نطق الشهادتين عند المسلمين، فإن نطق الدوروز هو الإقرار. يقول: إقرّ فلان بن فلان، إقراراً أوجبه على نفسه، وأشهد به على روحه، فى صحة من عقله وبدنه، طائعاً غير مُكره، أنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها، وأنه لا يعرف شيئاً غير طاعة مولانا الحاكم جلّ ذكره، وأنه لا يشرك فى عبادته أحداً، وأنه قد سلم روحه، وجسمه، وماله، وولده، وجميع ما يملكه، لمولانا الحاكم جلّ ذكره، ورضى بجميع أحكامه، غير معترض ولا مُنكر لشيء من أفعاله، ساء ذلك أم سرّه. والمعروفة عند الدوروز تشملها علوم الدين والدنيا، ثم علم خاص هو العلم الحق، أو علم التوحيد. وعلوم الدين علمان: علم التنزيل، وعلم التأويل. والتنزيل شريعة الناطق، والتأويل شريعة الأساس، والنطقاء أولهم نوح، ويشملون إبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً، وكل واحد من هؤلاء له أساس أو خليفة يخلفه ويقوم بالأمر بعد وفاته، فكان لنوح سام، وإبراهيم إسماعيل، ولموسى هارون ومن بعده يوشع بن نون، ولعيسى

بالأشغال الشاقة والسجن عشر سنوات، اقتطعت من عمره، وأثرت على اتجاهاته، فخرج ثائراً على الظلم بعامة وليس الظلم الاجتماعي فحسب. وهو الظلم كمنقولة أنطولوجية وليس كمنقولة اجتماعية. ورغم أن بعض شهرته تقوم على عظمتة ككاتب من أبرز كتاب الواقعية النقدية، إلا أن عظمتة كمفكر تنهض على قمرده ودعوته للحرية، وكل رواياته محاولات لاختبار معاني المباح والمخفوق واكتشاف حدود الحرية ومجاهلتها وممارسة التمرد. وهو يتجاوز بهذا كله حدود مجتمعه وقوانينه وظروفه الاقتصادية ومعتقداته، بل وحدود كل مكان وزمان والعقل والفكر، ولا يرى في التمرد والحرية إلا أخصر خصائص الإنسان وكل هويته، وبهما يكون الإنسان إنساناً، وبدونهما يفقد جوهره، فالإنسان ليس عقلاً ولا أفكاراً وأفعالاً، لكنه الإنسان بما هو صاحب العقل والأفكار والأفعال، فالفكرة والفعل يعنيان عند دستویفسکی أن الإنسان في جوهره الإنسان المفكر، وهو الإنسان الفاعل، والإنسان هو قانون وغاية نفسه، وحقيقته أسبق على كل حقيقة، وإلما كان هناك معنى للاختيار. والحقيقة ليست هناك، ولكنها في الإنسان نفسه، وهي حقيقته وخاصته، فهي ليست هذا الخير أو ذاك الحق، أو ذلك الجميل الذي يتوجب طلبه أو فعله، ولكن الحقيقة هي ما تنشده إرادته الحرة، فالحقيقة ليست موضوعية ولكنها ذاتية، والعالم ليس عالم حقائق ولكنه عالم ذوات، والتمرد والحرية إحياء وإنشاء

بمعجب قوله بالمطلق النظام النازي، وانتقد دريش القومية بوصفها عقبة في سبيل تحقيق مملكة الله الواحدة، ومن ثم أخرج من الجامعة (١٩٣٣).



### مراجع

- Driesch: Die Logik als Aufgabe. 1913.

: Relativitätstheorie und Philosophie. 1924

: Grundprobleme der Psychologie. 1926.

: Metaphysik der Natur. 1926.

: Parapsychologie. 1932.

- Wagner, A.: Neo - Vitalismus. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. vol.136.



### دستویفسکی «فیودور ميخائيلوفيتش»

Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky

(١٨٢١ - ١٨٨١) روائي روسي من أبرز رواد الوجودية، ورواياته «مذكرات سرية» (١٨٦٤)، و«الجريمة والعقاب» (١٨٦٦)، و«الإخوة كارامازوف» (١٨٨٠)، علامات في أدب التمرد. ولقد دفعه إحساسه المبكر بالظلم الاجتماعي إلى الاشتراك في جماعة بتراشففسكي السرية من الاشتراكيين الخياليين، وحُكم عليه بالإعدام، ولكن الحكم استبدل

منها الواقع الاجتماعى والتاريخى لحياة الناس،  
والتي تدخل فيها آمال الافراد ومخاوفهم  
وأفكارهم وأفعالهم، والمؤسسات التي يقيمونها.  
والقوانين التي يسترشدون بها، والديانات التي  
يعتقونها، وكل الفن والأدب والفلسفة والعلم.  
وليست الحياة موضوعاً من الموضوعات التي  
يناسب الفلسفة أن تبحثها، ولكنها موضوع  
الفلسفة الوحيد. ولتأى تجربى متزمت، ولا  
يؤمن بوجود أى شكل متعال أو محابث للحياة  
! ولا يعتقد بوجود حياة خارج هذه الحياة ! ولا  
بوجود شيء فى ذاته ! أو مُثُلً أنلاطونية  
ميتافيزيقية مطلقة، الحياة مظهرها أو محاكاة لها  
! ومن ثم فالذات العارفة، والفيلسوف من باب  
أولى، ليس له إلا هذه الحياة، وهو جزء من هذه  
الحياة، ولا يمكن أن يعرف هذه الحياة إلا  
بمعايشتها من داخلها. ولا بداية مطلقة للفكر،  
ولا معايير مطلقة خارج التجربة يمكن بلوغها  
بالتأمل الخالص. وكل الأفكار من الحياة،  
وليست المبادئ الخلقية والتقويمات نتاج عقول  
خالصة عارفة، ولكنها نتاج أفراد بعينهم،  
يعيشون فى زمن معين، وفى مكان معين،  
وتحكمهم ظروف معينة، ويتأثرون بالآراء من  
حولهم، وتقيدهم حدود آفاق أعمارهم، ومن ثم  
كانت كل الأفكار والتقويمات نسبية! وبدخل  
الإنسان تجارب الحياة بشرائها وتنوعها ككل، ثم  
يبدأ فى تحليلها إلى مكوناتها، ولذلك يعارض  
لتأى النظرة الوضعية التي تزعم بأننا لا نخبر إلا

بإحباب، والمتمرد عدى إن لم يتجاوز عديمته،  
والحر خالق، وطريقه هو طريق الله، ولذلك لا  
يجد الحر فى حرية الله حداً لحرته، ولكن يجد  
فيها مجالاً لممارسة حرته، ولعل هذا هو ما لا  
يعجب فيه نقّاده الماركسيون، فيطمعون فيه  
نواحيه المتصورة والشخصانية والوجودية، ولا  
يبرزون منه إلا قدرته الفائقة على رصد ونقد  
الحياة الروسية ومأساة الطبقات الدنيا فيها.



### مراجع

- Nicolas Berdyaev: Dostoevsky.

- Vyacheslav Ivanov: Freedom and the Tragic  
Life. A Study in Dostoevsky.



### لتأى «وليام» Wilhem Dilthey

(١٨٣٣ - ١٩١١م) مشالى ألمانى، ولد فى  
ببريش من أسرة دينية، وتعلّم بهيدلبرج وبرلين،  
وخلف لوتسه على جامعة برلين، وتأثر بكنط  
وفلسفات هيجل وشيلينج وشلايرماخر  
الرومانسية، وبالتجريبية البريطانية، وأطلق على  
فلسفته اسم فلسفة الحياة **Philosophie des Lebens**،  
فالحياة عنده ليست هذه الواقعة  
البيولوجية التي يتشارك فيها الإنسان والحيوانات،  
ولكن الحياة الإنسانية هي التي نخبرها بكل  
تعقيداتها المعروفة، وهي مركّب من هذا العدد  
الذي لا حدّ له من الحبوات الفردية التي يتكون

والادبية إلا تاويلات، وليست المبادئ الخلفية والمؤسسات والقوانين إلا صياغات للقيم التي لدينا والغايات التي نتوخاها.

ويقول دلتاي: إن الإنسان به ميل دءوب أن تكون له رؤية أو فلسفة شاملة **Weltanschauung** يستطيع بها تاويل الواقع وربط صورته بمبادئه هو نفسه، ومعانيه وقيمه التي يصدر بها أفعاله. وتبدأ فلسفة الحياة بتحليل مختلف المعاني التي تبدو عليها الحياة العادية، ثم بتحليل تاويلات تلك المعاني كما تنبئ في الآداب والديانات وغيرهما من النشاطات، ثم بتحليل الفلسفة التي تقوم عليها النُظُم الفلسفية المختلفة. وهو يقسم التاويلات الشاملة التي كانت للإنسانية حتى زمانه ثلاث فئات، هي الوصفية (كما هي عند هوبز مثلاً)، ومثالية الحرية (كما عند كنت مثلاً) والمثالية الموضوعية (كما عند هيجل مثلاً)، وأخيراً يحاول فيلسوف الحياة أن تكون له من كل ذلك نظريته التركيبية. ويحذر دلتاي الفيلسوف من اقتصار تأملاته على الحياة داخله ومن حوله، ففلسفة الحياة الحقّة هي التي تقوم على أوسع معرفة ممكنة بالحياة، وهي المعرفة التي تتيحها الدراسات الإنسانية التي يسميها دلتاي الدراسات الروحية **Gelteswissenschaften**، وهي علم النفس والتاريخ والاقتصاد وفقه اللغة والنقد الأدبي والدين المقارن وفلسفة التشريع، وكلها دراسات موضوعها الإنسان وأفعاله ومبتهكراته. ويميز دلتاي بين الدراسات التي

الاحاسيس والانطباعات، ويحاول تكوين رؤيا شاملة للواقع، ويقول إن الحياة ليست أجزاء متناثرة لا رابط بينها، ولكنها كلّ منظم له معناه، والفيلسوف يبدأ بالمعاني التي يعطيها الناس للحياة، ويشاركهم المبادئ التي يستخدمونها في تنظيم خبراتهم، ويسمياها دلتاي «مقولات الحياة» على طريقة مقولات كنت، غير أن كنت، يُقصر مقولاته على خبراتنا بالواقع الفيزيائي، بينما يمد دلتاي مقولاته إلى خبراتنا بالحياة بوصفها خبرات لها معان، ويرفض الاستنباط الترنسندنتالي، ويعتبر المقولات تعميمات تجريبية، ويقدم قائمة بها، يقول عنها إنها قائمة مفتوحة، طالما أن هذه المقولات تعميمات للخبرات التي لا تنهى، **لما القوة**، مثلاً، مقولة حياة، وبها نخبر تأثيرنا على الحياة والناس، وتأثرنا بهم بما يفيدنا في تحقيق مخططاتنا، أو يعمل على إحباط أمانتنا، ومن ثم كانت مقولة **القوة** ماثلة لمقولة العلية عند كنت التي تساعدنا على فهم العالم الفيزيائي. ويقول دلتاي: إن مقولات الحياة تمارس تأثيرها تحت المستوى الشعوري، فنحن لا نرى الورد، ثم نستدل على جمالها من شكلها ورائحتها، ولكنها نرى **الورد الجميلة**، ثم نحلل هذا الإحساس إلى مكوناته. وليس ذلك فقط، ولكنها نضفي على الخبرة معنى، مستخدمين المقولة التي يتحقق بها ذلك، فننظم ونأول الحياة شعورياً وثنائياً. وليست الديانات والاساطير والأمثال الاعمال الفنية

أفضل لو أنها تمت على ظاهرة موضوعها قيام العلم والصراع بين الطوائف الدينية في القرنين السادس عشر والسابع عشر.

ولقد اعترف هايدجر بمديونية تحليل دلشاي للزمانية، وكان لفلسفة دلشاي تأثيرها العميد في ياسبرز، وأورتيجا، وإدوارد شبراخر، وماكس فيبر.



### مراجع

- H.P. Rickman : Meaning in History: Dilthey's Thought on History and Society.



### دمسقيوس Damaskios; Damascius

لأنكاد نعرف عنه إلا أنه من مواليد دمشق، أي أنه سوري وإن كان يتحدث اليونانية، والأولى أن نطلق عليه اسم الدمشقي، وميلاده نحو ٤٨٠م، وكانت دراسته في الإسكندرية على أمونيوس، ثم في أثينا على إيزودورس خليفة أبروقولوس، وخلف هو نفسه إيزودورس على الأكاديمية، وعليه تعلم سبليقوس، ولما اضطر إلى إغلاق الأكاديمية عقب صدور مرسوم يوستينيانوس بإغلاق مدارس أثينا الفلسفية (٥٢٩م) ارتحل إلى فارس يحتمي في الملك كسرى أنوشروان، ولا تعلم عنه بعد ذلك إلا أنه عاد إلى اليونان بعد وقف مصادرة الفكر الفلسفي واضطهاد الفلاسفة، وتوفي بمصر عام

تتجه إلى صياغة القوانين العامة والدراسات التي تتجه إلى التاريخ والأحداث الفردية في تعاقبها الزمني، وكلها دراسات متداخلة. وكان الرصد التاريخي أو نقد الفهم التاريخي هو الموضوع القريب من قلب دلشاي. وقال بثلاثة مبادئ لما أسماه بالتاريخية - *historicity; Geschichtlich*، الأول أن كل ما هو إنساني جزء من العملية التاريخية، وينبغي تفسيره تاريخياً، فالإنسان تاريخي في جوهره، والدولة والأسرة والإنسان تتحدد معانيها بأحوال وظروف تختلف باختلاف العصر، والثاني أن المؤرخ لا يمكن أن يفهم هذه العصر إلا بتصور وجهات نظر الناس الذين صنع فيه واقعاً، والثالث أن المؤرخ في فهمه يجب أن يعصور محدود بثقافة عصره، ويخضع تفسيراته لها بما يشير اهتمامه من أحداثها وتكون له انعكاسات على عصره، ومن ثم يفيض عليها من معاني عصره ما يصبح جوانب مشروعه من معاني ذلك الماضي. ويزعم أن الدراسات الإنسانية تستعين بنفس مناهج العلوم، إلا أنها تفرد بمنهجها الذي يميزها، وهو منهج الفهم *das verstehen*، ويقوم على أساس أن الناس تخبر الحياة بوصفها ذات معنى، وأنهم يميلون إلى التعبير عن ذلك المعنى، وأن تعبيراتهم يمكن فهمها، وأن تطبيق ذلك المنهج يترتب عليه أن فهم الحركات الاجتماعية والمذاهب الفلسفية مشروط بدراسة الظروف الاجتماعية لعصرها، وفلسفة سبينوزا مثلاً يمكن فهمها بطريقة

ويبرهن سكوت على أن موضوع الفلسفة الصحيح هو الوجود المطلق، وأنه لا يقتصر على الماهية المجردة من المحسوس، وأن أرسطو لم يجعله الماهية إلا لأنه وصف الأمر الواقع، أما الحقيقة فالله قد خلقنا بحيث نستطيع إدراك وجوده المطلق، وهذا ما حدث في الوجود قبل خطيئة آدم، أما بعد سقطته فقد اقتصر الإدراك على الماهية دون مطلق الوجود. والعقل البشري يتطلع دائماً إلى إقامة ميتافيزيقا، لكنه مضطر أن يستمد معرفته من المحسوسات، والفيزيقي يبلغ إلى العلة بمعلوم هو ظاهرة مادية حادثة، لكن الميتافيزيقي لا يبدأ من الظاهرة الحادثة، بل من فكرة واضحة عن العلة، هي حدس لها أو فكرة معادلة للحدس، ويستخرج منها نتيجتها بالقياس، والنتيجة موجودة بالضرورة في ذات العلة، بمعنى أنه يبدأ من فكرة مطلق الإمكان إلى علة أولى ممكنة موجودة بالضرورة، ويستفيض عن الممكن الجزئي بمطلق الإمكان. وهو يقول إن أسماء الله موضوع اعتقاد لا يرقى العقل إلى التدليل عليها، وما يسوقه من براهين عليها لا يعدو أن يكون حججاً محتمة. فإذا كان الله روحاً غير متصل بأي مادة ولا متعين بماهية فهو لا متناهى بالضرورة، وهذه سمته الفريدة. أما النفس الإنسانية فهي تدرك ذاتها بمعرفة المحسوس، فهي روح عاقل ومعقول. أما خلودها فامر لا يقوم عليه برهان بالنفس أو الإثبات، لأنه لم يقم الدليل على أن النفس جوهر قادر على أن يوجد من غير الجسم، وإذا كانت

٥٤٤. وللمدشقي أو دمسقيوس شروح على محاوره بارمنيدس لأفلاطون، وعلى تيساموس، والقيبادس، وأهم مؤلفاته «مسائل وحلول في المبادئ الأولى».



### الدمشقي والقاسمي

محمد، ولد في دمشق سنة ١٢٨٢ هـ وكالشان مع كثير من التابيهين ارتحل إلى مصر، ثم عاد إلى دمشق لينقطع للتأليف، ومن مآثره «دلائل التوحيد» وفيه يبرهن بالادلة المنطقية على وجود الله ووحدانيته.



### دَنْس سكوتس Duns Scot; Duns Scotus

(نحو ١٢٦٦ - ١٣٠٨م) يوحنا دَنْس سكوتس، أو يوحنا دَنْس الاسكتلندي، وشهرته الدكتور الرقيق doctor subtilis، ولد في اسكتلنده، ودخل الرهبنة الفرنسيسكانية، وتعلم في أكسفورد وباريس. كتبه الفلسفية وشرح على أحكام بطرس اللومباردي Ordine et do Opus Oxo-، وهو المؤلف الأكسفوردي Opus Oxoniense، والمذكرات الباريسية Collationes، والمسائل في ميتافيزيقا أرسطو Quaestiones Subtilissimae in Metaphysica، ورسالة في المبدأ الأول Tractatus de Primo Principio.

روحاً فليس ما يدل على خلودها وإلا لانتفت قدرة الله على إعادتها للمعدم. وإنما مرجع المسألة للإيمان، وهو وحده الذى يعطينا يقين الخلود. وسكوت باخذ دائماً من العقل ليعطى الإيمان، ويجعل الإرادة أعلى من العقل، وغاية الإنسان أن يحب الله، ومحبة الله أكمل من معرفته، والمحبة فى الإرادة. (أنظر أيضاً الاسكوتية).



### مراجع

- Opera Omnia, L. Wadding ed., 12 vols.
- Armand Maurer: Medieval Philosophy.



### الدهرية

والزروانية أيضاً، نسبة إلى الدهر أو زرفان، أو زروان بالفارسية، وهو الزمان المطلق الذى يهلك ولا يهلك. والدهرية: طائفة من الأقدمين يجحدون الصانع المدبّر، والعالم القادر، ويزعمون أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه لا بصانع، ولم يزل الحيوان من النطفة، والنطفة من الحيوان، كذلك كان وكذلك يكون أبداً، وهؤلاء هم الزنادقة (الغزالي - المنقذ من الضلال). والدهرية ينكرون الخالق والنبوة والبعث والحساب، ويردّون كل شئ إلى فعل الأفلاك، ولا يعترفون الخير ولا الشر، وإنما اللذة والمنفعة (المحافظ - الحيوان). والطبيعويون الدهريون بخلاف فلاسفة الدهريين، والاولون يقولون

بالمحسوس وينكرون المعقول، بينما يقول الآخرون بالمحسوس والمعقول معاً، وينكرون الحدود والاحكام. وصارت الدهرية ديناً صريحاً فى عهد يزيد جرد الثاني فى الدولة الساسانية (٤٣٨ - ٤٥٧م)، وبصفتهم القرآن فى الآية ٢٣ من سورة الجاثية فيقول: «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» وعند الأفغاني ومحمد عبده فإن ملاحظة هذا الزمان هم الدهريون اليوم، ومن هؤلاء - فى رأبى - الماركسيون وأنصار الفلسفة المادية، أمثال إسماعيل مظهر، وإسماعيل المهدوى، وظاهر عبد الحكيم، ولطفى الخولى، ومحمود أمين العالم وغيرهم.



### الدوائى

محمد بن أسعد الدوائى، وشهرته جلال الدين الدوائى، وُلِدَ فى دوان بالقرب من كيراز (٨٣٠هـ / ١٤٢٦م وتوفى سنة ٩٠٧هـ / ١٥١٠م) وكان شغوفاً بالمناظرات، وتلاميذه كثيرون، أغلبهم كُتِبَ الحواشى على كتب الدوائى، ووصفوا منهجه فيها بأنه يقوم على التشبع والتفصيل والإحاطة والتجريب، وقد جاوزت مؤلفاته الثلاثين مؤلفاً فى المنطق والفلسفة والكلام، ومنها: «رسالة فى إثبات الواجب»، و«شرح هياكل النور للسهروردى»، و«حاشية فى تهذيب المنطق»، و«رسالة فى تعريف علم الكلام»، و«حاشية على شرح



## دوركهايم «إميل» Émile Durkheim

(١٨٥٨ - ١٩١٧) دوركيم، أو دوركايم،  
أو دوركهائيم، يهودى فرنسى، من أسرة متدينة،  
تخرج من مدرسة المعلمين العليا، واشتغل أستاذاً  
للفلسفة ولعلم الاجتماع والتربية. ودوركهايم هو  
فى الواقع مؤسس علم الاجتماع الحديث وليس  
كسوت، وإن كان هو نفسه لم يقل ذلك. وهو  
الذى أرسى قواعد منهجه، والذي طبق على  
السلوك الإنسانى المذهب العقلى العلمى، وكان  
أول فرنسى يدرس علم الاجتماع بالجامعة  
الفرنسية (١٨٨٧) ويصدر حولىة فيه L'Année  
sociologique سنة ١٨٩٨.

وأهم كتب «تقسيم العمل الاجتماعى»  
De La Division du travail social (١٨٩٣)،  
وه قواعد المنهج الاجتماعى Les Régles de la  
méthode sociologique (١٨٩٥)، وه الانتحار  
Le Suicide (٨٧٩)، وه الصور الأولية للحياة  
الدينية Les Formes élémentaires de la vie  
religieuse (١٩١٢)، وه التربية وعلم  
الاجتماع Education et Sociologie (١٩٢٢)،  
وه علم الاجتماع والفلسفة Sociol-  
ogie et philosophie (١٩٢٤)، وه التربية  
الخلقية L'Education morale (١٩٢٥)،  
وه دروس فى علم الاجتماع: بنية الآداب  
والقانون Lecons de sociologie: physique de

ولقد حرص دوركهايم على أن يجعل من  
الاجتماع علماً باستخدام المنهج العلمى الذى  
يقوم على الملاحظة والاستقراء، بهدف اكتشاف  
القوانين التى تربط الظواهر الاجتماعية ببعضها،  
مثلاً ترتبط ظاهرة ازدياد الانتحار بظاهرة  
ازدياد عدد السكان، وكان عليه أن يعدل فى  
المنهج العلمى تعديلاً يلائم علم الاجتماع،  
فجعل الملاحظة تمتد من ملاحظة الحاضر إلى  
ملاحظة الماضى، والاستقراء إحصائياً. والظواهر  
الاجتماعية فكرية وانفعالية وعملية، ونحن لا  
ندرسها من خلال أفكار وانفعالات الأفراد، لكننا  
ندرسها مباشرة من خلال الأنظمة السياسية  
والقوانين والتقاليد القومية والأخلاق والأديان  
والآداب والفنون، ونحو ذلك من مظاهر الحياة فى  
المجتمعات الإنسانية، ويتمثل فيها جميعاً  
الضمير الجماعى conscience collective، الذى  
يفعل فعله فى الأفراد ويضغط عليهم إلى حد  
قصرهم على اتخاذ مواقف قد تختلف مع آرائهم  
الخاصة. ومعنى أن الاستقراء إحصائى هو أن  
دراسة الانتحار مثلاً كواقعة اجتماعية تعنى  
دراسة المعدل الإحصائى للانتحار فى المجتمع.  
والضمير أو الشعور أو الوجدان الجماعى الذى  
يقصده هو مجموع ضمائر الأفراد، ومع ذلك فهو  
كلٌّ مغايرٌ لها مثلاً يغير التركيب الكيميائى  
العناصر الداخلة فيه. وتتطور الحياة الاجتماعية  
فى الأفراد ومعهم، لكنها ليست من نتاج الأفراد،  
ولذلك فهو يقول إن الظواهر أو التصورات أو



المفولات ذات أصل اجتماعي، وتتوقف على الطريقة التي تتكون بها الجماعة، وعلى تنظيمها وتركيبها ودياناتها وأخلاقتها واقتصادها إلخ. وعندما يقول إن التصورات أو الظواهر تعبر عن الكيفية التي يتمثل بها المجتمع الأشياء، فإنه يعني أن الفكر التصوري فكر عصري. وعندما يوافق كسنت على أن العقلين النظري والعملي فوق الفرد، فهو لا يقصد أنهما كليان *universelle* أو قبليان *a priori*، بل يقصد أنهما فكر الجماعة، وبهذا المعنى فهما عقل لا شخصي *impersonnelles*. والواقعة الاجتماعية *fait social* التي يقصدها لا معنى بها أنها واقعة كروائيات علم الفيزياء، لكنها طريقة العمل التي تمارس على الفرد ضغطاً خارجياً، أو هي الشيء العام في المجتمع الذي له وجوده الخاص مستقلاً عن تحقيقاته الفردية. والواقعة الاجتماعية تُعرف بسلطانها القاهر على الأفراد، وتنتج عن تركيبات موجودة خارجهم وليس لديهم عنها حتى الإدراك الفاض. والوقائع الاجتماعية معتقدات وممارسات تؤثر على الأفراد من خارج، وتقضيها الجماعة عليهم، وهي تُنظم ومؤسسات *institutions*، ومن ثم يكون علم الاجتماع هو علم النظم والمؤسسات، أو علم الحقيقة الموضوعية للوقائع الاجتماعية.



مراجع -

• Alpert, Harry: Émile Drukheim and His Sociology.



ولم يقتصر إسهام دوركايم على تأسيس المنهج الاجتماعي، بل جعله منهجاً تطبيقياً عنيماً، بأن حاول تطبيقه على ظواهر، نذكر منها

وطرده منها ما زاد من شهرته ، وكذلك عداؤه لليهود . واصيب بالعمى ووجد صعوبة فى نشر مؤلفاته ، ومع ذلك صدر له العديد من المؤلفات، ومن أهمها «رأس المال والعمل Kapital und Arbeit» (١٨٦٥) ، و «قيمة الحياة Der Wert des Lebens» (١٨٦٥) ، و «الديالكتيك الطبيعى Naturliche Dialektik» (١٨٦٥) ، و «التاريخ النقدي للفلسفة Kritische Geschichte der Philosophie» (١٨٦٩) ، و «التاريخ النقدي للاقتصاد الوطنى وللأشتراكىة Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus» (١٨٧١) ، و «التاريخ النقدي للمبادئ العامة لعلم الميكانيكا Kritische Geschichte der allgemeinen Prinzipien der Mechanik» (١٨٧٣) ، و «المنطق والنظرية العلمية Logik und Wissenschafts-theorie» (١٨٧٨) ، و «قضىتى وحياتى وخصومى Sache, Leben und Feinde» (١٨٨٢) . ولعل كتابه هذا الأخير يبين إلى أى حد كانت لدورينج مساجلات ومعارضات مع الغالبية الغالبة من المفكرين فى بلده وعبر الحدود، وكان فى أسلوبه شموخ واعتزاز ، وكان كثيراً ما يعتبر نفسه سابقاً لعصره ، وكانت الفترة من ١٨٦٥ حتى ١٨٧٥ التى ذاع فيها اسمه وتهافت الشباب على القراءة له ، إلا أن صيته سرعان ما خبا ، وعندما تولى النازى الحكم اعدادوا نشر كتابه «المسألة اليهودية Die Jude

## دورينج «يوجين كارل»

Eugen Karl Dühring

(١٨٣٣ - ١٩٢١م) ألماني، عُرف برّذ إنجلترا عليه فى كتاب الأخير المعنون «الرّد على دورينج Anti - Dühring» ، أو «السيد يوجين دورينج يقلب أوضاع العلم Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft» (١٨٧٨) ، حيث كان دورينج قد ذهب إلى إمكان التوفيق بين مصالح كلّ من الرأسمالى والعمّال، ودعا إلى اقتصاد وطنى وحماية الصناعات الوطنىة، وكان عنصرياً إلى أبعد الحدود، وابتدى امتعاضاً شديداً من جوده لنزعات الأخير الإنسانية العالجه . ومع انه هاجم المينافيزيقا إلا أنه وضع نسقاً ميتافيزيقياً، وطالب بأن تكون الفلسفة صورة للواقع مواكبة للعلم، ومع ذلك فقد ردّ العالم إلى كاشن بدائى خرجت منه الكثرة المتنوعة بالتطور والترقى، وأنكر لانهائية الكون بدعوى قانون العدد المحدد الذى يقرر أن العدد لا يمكن إلا أن يكون معدوداً أى محدوداً ، ومن ثم ففكرة العدد النهائى النهائى من الاحداث فكرة متناقضة منطقياً ، وإذن يكون العالم متناه ، ومع ذلك فقد ذهب إلى أن الزمان والمكان يستندان إلى ما لا نهاية .

ولقد اشتهر دورينج فى زمنه ، وبعد زمنه ، وكان مسموع الكلمة عند الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان ، وذلك هو الذى دفع إنجلترا للرّد عليه ، ثم كان لاضطهاده من الجامعة

الحسنى يقول إنه ليس موضوع الإدراك الحسى لكنه مضمون هذا الإدراك . وفى كتاب «فلسفة الفن The Philosophy of Art» (١٩٢٩) يطرح نظرية وجدانية فى الخبرة الجمالية ، ويقول : إن الفن نشاط مدرب ، وأنه تجسيد للمشاعر ، وأن الحكم على العمل الفنى لا يكون بمقدار ما فيه من جمال ، لكنه بمقدار الصدق الذى يعكس مشاعر الفنان التى طرحها فى عمله ، وأن أحكام القيمة الجمالية أحكام نسبية . وفى كتاب «فحص فلسفى للدين A

Philosophical Scrutiny of Religion» (١٩٥٣) يصف الدين بأنه مجموعة عقائد ومشاعر مترابطة لها وظيفة اجتماعية تهدف إلى ترسيخ حبّ الناس فى الفرد ، ولها وظيفة شخصية حيث تضى على المتدين سلاماً داخلياً وضرباً من اليقين ، ومن ثم فلا بهم فى الدين إذا كان الإيمان بالله واحداً أو بأكثر من إله . ويعتقد دو كاس أن الظواهر الخارقة من أمثال التخاطر والاستبصار لو أمكن تقنينها بحيث تتحول إلى علم كما حدث بالنسبة لتحويل المسمرية (نسبة إلى Mesmer) إلى علم التنويم المغنطيسى ، فعندئذ نكون قد استحدثنا ثورة حقيقية فى الفلسفة فى كل مفاهيمها .



### الدولة Staat; Etat; State

تنظيم سياسى يكفل حماية القانون وثأمين النظام لجماعة من الناس تعيش على أرض معينة

frage» (١٨٨١) وردّه على لينج ، ودعواه أن لينج قد غالى فى تقدير اليهود وفى الدفاع عنهم . وكان ذلك سبباً آخر فى نفوذ النقاد من بعد ، وانصراف أجهزة الإعلام عن التنويه به .



### مراجع

- Reinhardt, H.: Duhring and Nietzsche.



### دو كاس «كورت يوحنا»

Kurt John Ducasse

امريكى ولد ١٨٨١م فى أنجوليم بفرنسا ، وتعلّم بجامعة واشنطن وهارفارد ، وعلم بجامعة واشنطن وبراون ، وأسهم فى تأسيس جمعية المنطق الرمزى ورأسها ، وهو تحليلى ، يرى أن الفلسفة علم موضوعه تحليل الفاظ القيمة ودلالاتها ، وهو فى كتابه «العلية وأنماط الضرورة Causation and the Types of Necessity» (١٩٢٤) يطبق منهجه على مفهوم العلية ويعتبرها مقولة ، وبصفتها بأنها علاقة ثلاثية بين الأحداث ، ويصف منهجه بأنه منهج لا يكتشف العلاقات العلية بقدر ما يصف العلاقة العلية نفسها . وفى كتابه «الطبيعة والعقل والموت Nature, Mind and Death» (١٩٥١) يصف الطبيعة بأنها العالم المادى الذى يضم الأشياء والأحداث والعلاقات المدرّكة مباشرة ، أما العقل الذى ندرکه من خلال الاستبطان المباشر فليس جزءاً من الطبيعة . ويطرح نظرية فى المدرك

بصفة دائمة . ويفسر البعض نشأة الدولة بشأه الأسرة . ويربطون تطورها بتطور الأسرة ، ويردحان بوردان سلطة الدولة إلى سلطة الأب القبلى ، ويعتبر الدولة اتحاداً من عدد من العائلات تحت سلطة حاكم ذى سيادة . ويرر البعض سلطة الحاكم فى مواجهة المحكومين بأنها سلطة مستمدة من الله ، حيث أن الحاكم هم خلفاء الله فى الأرض ، ولا يسألون من ثم أمام شعوبهم ، لأن سلطاتهم مطلقة وإنما يكون سؤالهم أمام الله وحده الذى منحهم هذه السلطات . وتعتبر النظريات الشيوقراطية أقدم النظريات التى استمد منها الملوك أسباب تبرر استبدادهم ، فمن ناحية قامت هذه النظريات على اعتقاد بأن الحاكم آلهة يعبدون ، وكان الفرعون فى مصر هو الإله المتوج على عرشها ، وكانت القرابين تقدم للملوك الهند وفارس والصين . ولصمت الأديان الكتابية سلطات الملوك بقضائها على فكرة أنهم آلهة ، ومن ثم لجأوا إلى نظرية الحق الإلهى غير المباشر ، وبمقتضاها تكون السلطة للحكام عن طريق الشعب ، يتوجه من الإرادة الإلهية غير المباشرة ، التى تدفع الشعب لاختيار حكامه . وظهرت ، ابتداءً من القرن السابع عشر ، دعوات هويز وروسو وغيرهما تدعو للحرية ، وبرزت نظرية العقد الاجتماعى التى تقوم على فكرة أن السلطة السياسية يجب أن تعبر عن إرادة الشعب ، وأن هذه الإرادة هى التى أعطت السلطة السياسية التفويض للتعبير عن الشعب ، نتيجة اتفاق الأفراد . وقال هويز إن الجماعة

السياسية ليست ظاهرة طبيعية ، وهى تقوم على اتفاق أفرادها فيما بينهم بعد انتفاهم من حال الفطرة إلى حال الاجتماع المنظم ، وهم يتنازلون عن حقوقهم بمقتضى هذا الاتفاق لشخص الحاكم ، ويعطونه سلطة حكمهم ليستى له أن يحكمهم جميعاً . ويجعلون سلطته مطلقة ليكون فى مقدوره أن يفرض القانون على الجميع . ووافق لوك «هوبز» من حيث الأساس ، لكنه اختلف معه بشأن السلطة المطلقة للحاكم ، وقبدها بالتزام ما يفيد المجتمع ويحفظ على الناس حقوقهم الطبيعية ، فلذا خرج الحاكم على مقتضى الاتفاق يعتبر ناقضاً له ، وبالتالي يحق للشعب مقاومته وخلعه . وكانت وجهة نظر روسو مختلفة عن وجهتى نظر لوك وهوبز ، لأنه اعتبر الاتفاق بين الأفراد لصالح الجماعة ولدعم سيادتها ، وما تتنازل عنه الجماعة من حقوق إنما يرتب لها حقوقاً أخرى تعويضية تقرها الجماعة نفسها . وعموماً فإن نظريات العقد الاجتماعى بالرغم مما قبلت به من النقد إلا أنها كانت خطوات على طريق الديمقراطية وتاصيل أفكارها . وبذكر بلوتارخ أن الأساس الذى قامت عليه السلطة كان مبدأ القوة ، وأن أقدم القوانين هو قانون حكم الأقوى ، وظاهره ديجى على رايه ، وقال إن السلطة تكون دائماً فى يد الفئة التى تملك القوة ، سواء كانت مادية أو فكرية أو أدبية ، لكنه من ناحية أخرى قال بنظرية التطور التاريخى . بمعنى أن الدولة ظاهرة سياسية ، ولكنها كانت نتيجة تفاعل

وتدرج القواعد القانونية ، ووجود الرقابة القضائية .



### مراجع

- ابن خلدون : المقدمة .
- أفلاطون : محاورة بروتاجوراس .
- جمهورية أفلاطون .
- الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة .
- Rousseau : The Social Contract.
- Hegel : Philosophy of Right.
- Laski, Harold : The State in Theory and Practice.
- Lenin : The State and Revolution .
- Bodin, Jean : The Six Books of the Republic.
- Locke : Two Treatises of Government .
- Bosanquet : The Philosophical Theory of the State .
- Cassirer, Ernst : The Myth of the State.
- Oppenheimer : The State : Its History. and Development, Viewed Sociologically.



دوهيم «بطرس موريس ماري»

**Pierre Maurice Marie Duhem**

( ١٨٦١ - ١٩١٦ ) بطرس موريس ماري

دوهيم ، فرنسي ، اشتهر ببحوثه الاصلية في الفيزياء النظرية ، وخاصة في مجال الديناميكا

عوامل كثيرة ، وأدت إلى ظهور الفئدة التي استطاعت أن تفرض نفسها كحكام على الجماعة .

وتعتبر وظيفة الحاكم في الإسلام محدودة بحدود الشرع ، حتى أنها تقتصر على الصلاحيات التنفيذية ، فالولاية أمانة ، وسلطات رئيس الدولة واجبات ، وأهم شروط الخليفة العدل بين الناس ، فإذا قام بحقوقهم وجبت له الطاعة والنصرة ، وإلا حق عليه العزل . وكان هذا الأساس الإسلامي نفسه ، وهو خضوع الحاكم للقانون ، هو أقصى ما ذهب إليه الفكر السياسي الغربي نتيجة للثورات والانتفاضات الفكرية والاجتماعية ، وللتطور الطويل ، إلا أن المنظرين ذهبوا لمذهب شتى في تبريرهم لمبدأ خضوع الدولة للقانون ، فقال بعضهم بنظرية الحقوق الفردية ، بمعنى أن الفرد لم يقبل بالخضوع لسلطة الدولة إلا لتقوم الدولة بحماية حقوقه الأساسية . وقال آخرون بنظرية التعهد الذاتي ، بمعنى أن ما تلزم به الدولة نفسها من قوانين إنما تصنعه بنفسها طالما أنها صاحبة السيادة . وقال ديجي بنظرية التضامن الاجتماعي ، بمعنى أن ما يكسب القانون قوته الإلزامية ليس صدوره عن السلطة العامة ، ولكنه اتفاقه مع مستلزمات لتضامن الاجتماع . وعلى أي الأحوال فإن لإدارة في الدولة القانونية ليس لها أن تتصرف بأي شكل إلا بموجب نص قانوني ، ولا بد لخضوعها للقانون من ضمانات حدّدها الفكر لسياسي في الدستور ، والفصل بين السلطات ،

تؤس بالبحث والحساب ، ولكنها لا تجحد كلية فكرة اللاهوتية ، وإن كان تفسيرها لها تفسيراً يقوم على إichلال الإله الطبيعي محل الإله فوق الطبيعي ، غير أنها تختلف فيما بينها حول مصدر الخير ، فبينما تجعل الديانات الكبرى الله هو مصدر كل خير ، فإن الديانات الطبيعية تردّه إلى الموهب البشرية والترات الشفافى للإنسانية ، أو إلى الشراء العريض المتنوع للطبيعية التى تعتمد عليها حياة الإنسان ، ومن ثم يتوجه الذى يدين بديانة طبيعية إلى أى من السبين ، أو إليهما معاً ، فاما الذين يمتدون الإنسانية فهولاء هم الإنسيون المتدينون ، ومنهم لودفيج فيورباخ وأوجست كونت فى القرن التاسع عشر ، وچون ديوى وإريك هروم فى القرن العشرين . وكان كونت أهمهم ، وهو القائل بأن الإنسان الفرد مدين بكل شئ للإنسانية ، من وجوده إلى حياته ، سواء من ناحية استمرار حياته بيولوجياً ، أو من جهة ثقافية ، ومن صفات هذا الإنسان ان البشرية محتاجه ، بعكس الإله فى الديانات الكبرى ، حيث هو الغنى عن عباده ، ولذلك فإن كونت يتصور ديانة إنسية كاملة ، بطقوسها وتقويمها وصلواتها ، ويُعمّد فيها الأطفال لخدمة البشرية . وعموماً إن الإنسيين يقدّسون الجوانب المثالية فى الإنسان ، الطامحة أبداً إلى الحق والخير والجمال ، إلا أن ديوى لم يحرص على صياغة ديانة طبيعية منظمة تنظم ديانة كونت ، لارتباط الطقوس والتنظيمات فى ذهنه بالطقوس

الخرارية ، وبكتباته فى تاريخ وفلسفة العلم ، وخاصة كتابه « النظرية الفيزيائية » موضوعها وتركيبها ، **La Théorie physique : son objet, sa structure** ( ١٩١٦ ) ، واهتم ببيان حدود العلم ونقد المعرفة العلمية ، وزعم فى كتابه « نظام العالم **Le système du monde** » أن تاريخ العلم يتألف من مجموعة من النظريات المختلفة التى يطرد بعضها بعضاً ، والتى لا تتصل ببعضها انصالاً داخلياً ، ولا يمكن التحدّث فيها بدقة رياضية ، وقواتها لا تتطابق مع الواقع بل هى من خلق العقل ، وهى رمزية ، والرموز فى الواقع غير صحيحة ، وتقوم على وقائع عملية بخلاف وقائع الطبيعة . والقوانين العلمية دائماً تقريبية وقابلة لعدد لا نهائى من الترجمات الرمزية المتمايزة ، والعالم يختار من بينها ، واختياره ذاتى مهما ادعى من الموضوعية . وقد أدّى به ذلك إلى القول بنسبية المعرفة ، ووافق بوانكاريه على مذهبه الاصطلاحي .



### مراجع

- Picard E.: La Vie et l'oeuvre de Pierre Duhem .



### ديانة طبيعية

**Religion Naturelle; Naturalistic Religion; Naturreligion**

بخلاف الديانات الكتابية والكهوتية ، لا

- Huxley : Religion without Revelation.



ديبورين «أبراهام موسى»

**Abram Moiseevich Deborin**

روسي ماركسي يهودي ( ١٨٨١ - ١٩٦٣ )، كان عاملاً يدوياً وترك العمل البدوي لينتسب للحزب البلشفي ابتداءً من سنة ١٩٠٣ وبعد ثورة ١٩٠٥، وتحت تأثير بليخانوف وبسبب انتسابه إلى جامعة بيرن تحول من البلشفية إلى النشغبية، ثم عاد من بعد سنة ١٩١٧ إلى الحزب الشيوعي وصار أكبر معلمي الفلسفة الماركسية في الوقت الذي كانت الفلسفة فيه مباحة، وقبله عضواً عاملاً بالحزب سنة ١٩٢٨، ورأس مؤتمراً تبوأ فيه السادية المجدلية كفلسفة رسمية، وما كادت تنقضي سنة على ذلك إلا وبدأ السالينيون الشبان من تلاميذه السابقين يهاجمونه، وأطلق مثالين على مثالية ديبورين اسم المثالية النشغبية، ويعني بها أنها فلسفة منفصلة عن الممارسة والتطبيق، وغير متقبلة للروح الحزبية -Partii-، وnóst، غير أنه لم يتهمه بأنه عدو للشعب، وإنما أفقده وظائفه السابقة ومكانته كمعلم ابتداءً من سنة ١٩٣١ وحتى وفاة مثالين، وبعد ذلك بدأ يؤلف من جديد. ويذكر ديبورين أساساً لأنه هو الذي نبه إلى مديونية الماركسية لهيجل، وانتقد شدة الذين حاولوا أن يدخلوا فلسفة مآخ وفسرويد ضمن التراث الماركسي. وفي المؤتمر

والتنظيمات فوق الطبعية التي كان يرفضها، ووصف تعبئة الإنسان لقدراته بهدف تحقيق غاية مثالية، سواء كانت علمية أو اجتماعية أو فنية، بأنها تجربة لها طبيعتها الدينية، التي تختلف عن التجارب الدينية الأخرى في الكيف وليس في النوع، وتتميز عنها بأساسها العقلي، وأن الإنسان فيها مشغول بما هو أجدى على البشرية.

وبرى هكسلي أن الدين تعبير عن انشغال الإنسان بمصيره، وتصوره للعالم بما يحقق تعبئة الإنسان لانفعالاته لتتألف مع العالم كما ينصوره. والدين بهذه الصفات لازم للإنسان، لكن الديانات فوق الطبيعية لا تصلح للإنسان الحديث في ضوء التقدم العلمي، ومن ثم يتصور هكسلي ديانة بقيمها على أساس ما يسميه الطبيعية التطويرية evolutionary naturalism، وهي فلسفة تقول بالصيرورة الخلاقة، وتطور الحياة نحو مستويات أعلى، وتنيط بالإنسان الدور الأكبر من خلال ممارسته لذكائه على مشاكل الحياة، بهدف بناء مجتمع متجانس مستقر.



مراجع

- Dewey : A Common Faith .
- Feurbach : The Essence of Christianity .
- Comte : A General View of Positivism .
- Fromm : Psychoanalysts and Religion.
- Russell : Why I am not a Christian?

يمكن أن تستغنى عن الجدال ، فهو منهجها ،  
وليس الجدال إيديولوجية كما فى الماركسية ، بل  
هو منهج علمى .



### ديديرو «دنىس» Denis Diderot

(١٧١٣ - ١٧٨٤م) فرنسى متعبد  
المواهب ، كان فيلسوفاً ، وموسوعياً ، وكاتب  
مسرح ، وروائياً ، وشاعراً ، وناقداً فنياً ، طبع  
القرن الثامن عشر بطابعه ، ووصفه روسو  
«بعبقري القرن» ، وتزعم هو وفولتير وروسو  
حركة التنوير الفرنسية .

وديديرو ولد فى لانجرس من أسرة متوسطة  
، وتعلم بباريس ، وحصل على الماجستير فى  
التاسعة عشرة ، لكنه كان يكره الوظائف ، وبدأ  
حياته مترجماً من الإنجليزية ، وترجم قاموس  
روبرت جيمس الطبي ، وعاش مقلماً ، وتزوج سراً  
، ومات كل أولاده إلا ابنته أنجليك التى عاشت  
لتخلد ذكرى أبها العظيم . وكان يميل إلى  
المعرفة الموسوعية ، وفى سنة ١٧٤٦ بدأ وحده  
يكتب أهم إنجازاته «الموسوعة Encyclopédie»  
فى سبعة عشر مجلداً ، واشترك فيها العالم  
دالميسر بالجزء الرياضى ، وانتهى منها سنة  
١٧٧٢ ، وأهم كتبه الفلسفية «أفكار فلسفية  
Pensées Philosophiques» ، (١٧٤٦) ،  
و«خطاب عن العميان - Lettre sur les aveugles» ،  
و«خطاب عن الصم والبكم - Lettre sur les sourds et les muets» . (١٧٥١) .

الثانى للحزب الشيوعى سنة ١٩٢٩ انشقدت  
رسمياً وجهة نظر ديورون ووُصفت بأنها غير  
ماركسية ، وأنها فاسدة ، بسبب تأكيدها على  
هيجل ، وعجزه عن أن يهضم التحول فى روح  
الحزب من عهد لينين إلى عهد ستالين ، وأن  
يستثمر الفلسفة فى خدمة مصالح الطبقات  
الكادحة ، وأن يستخلص ويبين مصالح هذه  
الطبقات دون غيرها ويدو إليها ، وأن يرى فى  
اللجنة المركزية للحزب أنها المنظر الوحيد  
للفلسفة الماركسية ، وأن يقبل ريادتها وزعامتها .

وكان ديورون من رؤساء تحرير مجلة  
«تحت راية الماركسية» ، وله من المؤلفات  
«لينين مفكراً Lenin kak Myslitel» ،  
(١٩٢٤) ، و«الجدل وعلم الطبيعة Dialekti i Estestvoznanie  
ka i Estestvoznanie» ، و«مدخل  
إلى فلسفة المادة الجدلية Vvedenie v Filo-  
sofiu Dialekticheskogo Materializma  
Filosofii» ، و«الفلسفة والماركسية  
Marksizm» ، (١٩٢٦) ، مع مقدمة لبليخانوف  
و«الفلسفة والسياسة Filosofia i Politika»  
(١٩٦١) .

ومشكلة ديورون أنه كان يرى فى الماركسية  
أنها فلسفة من التراث الكلاسيكى وتستغنى من  
هيجل ، بينما خصومه كانوا يرونها فلسفة  
حديثه تماماً منقطعة الصلة بالقديم ، وأنها تمثل  
حضارة جديدة . وكانت حجة ديورون أنه كان  
يرى فى الفلسفة أنها علم ، وأنها لذلك لا



قوانين الطبيعة ، وإلا أدى به الكبت إلى الانحراف . ويعتقد ديدرو أن الأمة مصدر السلطات ، والسيادة للشعب ، ورفض ديكتاتورية كاترين قيصرية روسيا ، رغم أنها اسمتها ديكتاتورية مستنيرة ، ورفض رقابة رجال الدين على مؤسسات الدولة ، ولذلك امتدحه إنجلترا وترجمه الشيوعيون إلى كثير من اللغات .



### مراجع

- Crocker, Lester : Diderot, the Embattled Philosopher.



### دى ستايل «مدام»

**Frau von Stael; Mme de Stael**

(١٧٦٦ - ١٨١٧م) آن لويز جيرمين زوجة البارون دى ستايل سفير السويد فى فرنسا . فرنسية اشتهرت كروائية ، وبدأ اهتمامها بالفلسفة بدراسة لروسو ، واتجهت وجهته الليبرالية ، وكانت ناقدة شديدة الصراحة فى نقدها ، واستعدت عليها نابليون بونابرت بمطالبتها بحكومة دستورية ، الامر الذى استوجب نفيها سنة ١٨٠٢ ، فارغلت إلى ألمانيا وأصدرت كتابها «عن ألمانيا De l'Allemagne» (١٨١٠) ولكن الرقيب حظر بيعه ، ولم يُطرح الكتاب فى السوق إلا سنة ١٨١٣ . وأفكارها فى

وتقوم فلسفته على الشك ، وهو عنده بداية الحكمة ، ويقول : إن ما نتمسك به من أفكار هو ما نشك فيه ثم نعود إليه المرة بعد الأخرى . وهو ماضى متعصب ، وفلسفته علمية تنهض على المذهب الحسى ، ودراسته عن العيون والعصم واليكم ثبت بها ان فقدان حاسة من الحواس هو فقدان لمصدر من مصادر المعرفة ، «والأعمى أعجز من أن يتصور جمال الطبيعة وقُدرة الله متمثلة فى هذا الجمال» ، وبسبب هذه العبارة قبضت الشرطة عليه ، وأودع السجن لبضعة شهور . وهو يعلن أنه من أنصار التجريب ، ويعتقد بكفائة المنهج العلمى ، ويربط التحليل العلمى بالخيال الشعري ، ويقوم منهجه فى الرواية على مبدأ الترابطيين ، حيث يسترسل فى وصف الأحداث ، ويربط بينها ، ويستطرد فى الذكريات . ومادامته دينامية تقوم على الصيرورة ، وعلى فكرة أن الحركة باطنة فى المادة ، وأن كل الأجسام تحتوى على نقيضها ، ويرد التغير إلى تفاعل الجزيئات ، ويصف المادة العضوية وغير العضوية بالحساسية ، وأنها تتخمر أو تتفاعل بفعل الحرارة ، ويصبح البسيط مركباً ، وتزداد تعقيداً مع الزمن ، ويحدث التخصص . والعقل عضو ماضى من أعضاء الجسم ، شديد التعقيد والتخصص ، ويقوم الوعى على التذكر . وهو يعتقد بانتقال الوراثة ، لكنه يقول بإمكان تعديل الإنسان ، وأنه كائن اجتماعى أخلاقى ، يقتضيه العقل أن يغير القوانين التى لا تناسبه ككائن اجتماعى ، لكنه ينبغي أن يعيش وفق



ديستو دى تراسى

الكونت أنطوان لويس كلود

Comte Antoine Louis Claude

Destutt De Tracy

فرنسى ، واضع لفظة إيديولوجية *idéologie* ،  
أرسوقراطى ، لكنه إصلاحى ، ومع ذلك لم  
تمجبه أساليب الشوريين ، فانسحب من الحياة  
السياسية ، وانضم لجماعة الفلاسفة العلماء  
الذين اتخذوا لهم نادياً منزلاً مدام هلفيسوس ،  
وكان من بينهم كايانيس وكوندورسيه  
وفولسى ، واعتُقل لمدة عام ، وقرأ كوندياك  
ولسوك ، فكُون له رأياً أطلق عليه اسم  
الإيديولوجية ، وتسمت الجماعة كلها باسم  
الإيديولوجيين *idéologues* ، وبرز نفوذهم فى  
مؤسستين ، هما كلية المعلمين ، والمعهد  
الوطنى ( ١٧٩٥ ) .

وتعنى الإيديولوجية تحليل الأفكار إلى  
عناصرها الحسية التى يُظن أنها تتألف منها ،  
وبالتسريع يستطيع المرء أن يعرف أى أفكاره  
ينھض على أسس من الواقع والتجربة ، وأنها  
يخلو منها ، ويستطيع بهذه الطريقة التحليلية  
أن يستغنى بالإيديولوجية عن المنطق التقليدى .  
ويقول ديستو عن الإيديولوجية إنها فرع من علم  
الحيوان ، طالما أن فيسيولوجيا الجسم هى التى  
تحدد طريقة تفكيره ، ونوعية هذه الأفكار . وهو

الفلسفة تجتمع فى كتابين لها ، الأول هو «عن  
الأدب فى علاقته بالمؤسسات الاجتماعية  
*la littérature considéré dans ses rapports*  
*avec les institutions sociales* » ( ١٨٠٠ ) عن  
التأثير المتبادل بين الأدب وبين الدين والثقافة  
عسراً بما تتضمنه من فلسفات وأفكار  
وأخلاقيات وأعراف وقوانين . وعندها ان  
الحضارة تتجه للتقدم ، ولا يحدث التقدم  
تلقائياً ، ولكنه هدف يُخطط له بالتربية واستئناء  
أنوار المعرفة *les lumieres* ، وذلك شئ لا ينھض به  
إلا أدب الأمة . ومن رأى مدام دى ستايل أن  
لكل أمة شخصيتها ، والأدب هو الذى يجلو  
شخصية الأمة ويزيد وعيها بمقومات نفسها .  
والكتاب الثانى السابق ذكره «عن ألمانيا» ، تعود  
فيه دى ستايل إلى فكرة الأدب كصانع للفردية ،  
وتؤكد على مقولة تأثر الأفراد ببعضهم البعض ،  
والأهم كالأفراد تؤثر وتتأثر . والأدب يولى عنايته  
بالوعى العام ، ولكن العلم لا يهتم بذلك ،  
فالعلم إحصائى وموضوعه الواقع . ولعل أكثر ما  
نفغده من كتابها الثانى هو طرحها لفلسفة عظماء  
المفكرين الألمان مثل كُنت ، وفخته ، وشلينج ،  
وشليجل ، وهى تعرض لأفكارهم بسرعة  
وتلقائية وبساطة ، ولم أجد جديداً فى أقوالها ،  
وكانت أفكارها رجع صدى لعصرها كالثان  
عند النساء عندما يكتبن فى الفلسفة !



مراجع

- Ollion, E.: Les Idées Philosophiques, morales et

أربع مجلدات ( ١٨١٠ ) ، و « المنطق Logique »  
 ( ١٨٠٥ ) ، و « الإرادة وآثارها Traité de la volonté et de ses effets » ، و  
 « تعليب على روح القوانين Commentaire sur l'esprit des lois de Montesquieu » ،  
 ( ١٨١٧ ) ، والكثير من أفكاره خاطئ، وبؤسها على أغاليط ، وتهافت مع تغير الأزمان .



### مراجع

- Picavet, Francois : Les Idéologues.



### الديصانية

### Bardisanismus; Bardisanisme;

### Bardesanism

نسبة إلى ديسان بن ديسان ( ١٥٤ - ٢٢٢م ) ، قدم من فارس إلى الرها ، وأخذ اسمه من نهر ديسان الذي يروى الرها ، واعتنق المسيحية ، إلا أنه تحول إلى الغنوصية وصنف محاورات وكتيباً بالسريانية ، وله محاورات في القضاء والقدر ، ورسائل ضد الموقيونية ، ومزامير دينية يُعَدُّ بها مبدع الشعر الرباني ، وله « كتاب نواميس البلاد » يدافع فيه عن حرية الإرادة والاختيار ، وهو أقدم أثر في الأدب السرياني . وكان ثنوباً قال بالهين للنور

بمعرف التفكير بأنه العمليات الشعورية ، وكل إدراك بسمية شعوراً ، سواء كان حسياً أو عاطفياً أو فكرياً ، وحتى إدراك العلاقات والتذكر ، هو شعور ، والشعور هو الوعي بالمحتوى ، ويسمى المحتوى أفكاراً ، ويصنفها إلى أحاسيس وذكريات وأحكام ورغبات . وليس كل الشعور سلبياً ، لاننا عندما نضبط على شئ فإنه يقاوم الضغط ، وهذه المقاومة إيجاب ، وبذلك أجاب ديستو على سؤال كان له شأنه في زمنه ، وكان يعنى ، لو كانت إجابته بالسلب ، أن الوجود الخارجي أمر مشكوك فيه ، ولكن ديستو أدخل بالشعور الإيجابي عنصراً في نظرية المعرفة سيكون النواة المنطقية لنظريات مهن دى بيران ولا روميجير . وكان ديستو يهدف من تحليل الأفكار إلى عناصرها الأولية كشف عدم واقعية الأفكار الدينية ، وتصادم هذا الهدف مع هدف نابليون من دعم الدين حتى يتخذ ذريعة لحروبه الاستعمارية ، ومن ذلك ما فعله في مصر من ادعاء الإسلام . ثم إن مذهب ديستو يجعل كل فرد هو معيار الصواب والخطأ دون الحاجة إلى اللجوء إلى سلطة الدولة أو الدين لطلب النصيحة ، طالما أن باستطاعة كل فرد أن يحلل أفكاره ويؤسسها على الواقع ، ومن ثم فمذهب ديستو يعارض الدولة ، ولذلك هاجم نابليون الإيديولوجيين ، وصادر المؤلفات الإيديولوجية ، غير أن لديستو أربعة كتب تجاوزت تلك المحنة واشتهرت رغم ذلك ، وضمتها أهم أفكاره ، هي « مبادئ الإيديولوجية Éléments d'idéologie »

من أشهر مدارس أوروبا ، ونال إجازة الحقوق من بواتيني (١٦١٦) ، وتطوَّع للخدمة في الجيش الهولندي (١٦١٨) ، وفيه التقى بشخصية كان لها أثرها على حياته الفكرية ، فقد تعرَّف إلى عالم رياضي يدعى إسحق بكمان ، صرفه إلى الرياضيات والطبيعة ، وكان قد زهد في الدراسات الفلسفية ، ولم يعثر فيها على اليقين الذي يطمح إليه ، وأعجب بدقة الرياضيات وإحكام براهينها ، وتغنى لو يتوصل إلى معالجة المسائل الطبيعية بالطريقة الرياضية . وفي عام ١٦١٩ رحل إلى ألمانيا ، وكان التفكير في مشكلته تلك يقض مضجعه ، ولجا إلى قرية بالقرب من مدينة أولم ، وقد شملته نشوة علمية غريبة - هكذا وصفها - وحلم حلماً عجيباً لم يشك لحظة أنه الوحي قد تنزل عليه ! ورأى فيه نفسه وقد استكشف أسس علم يرد العلوم كلها إليه ، ويؤلف بينها ، ويقبضها على الرياضيات . لكنه لم يشرع في كتابته ، بل كان ما يزال في مرحلة الانبهار ، وكان عليه أن يفكر في كل نواحيه ، واستغرق ذلك تسع سنوات ، جاب فيها بلاداً كثيرة ، وعجم عود منهجه ، وجربته على كثير من المسائل ، وقوِّم معوجه ، وهبط باريس في نوفمبر عام ١٦٢٨ ، وشرع بؤلف «قواعد لهداية العقل Regulae ad Directionem Ingenii» ، وعنت له فرصة عرضيه ، وخصَّ نُبْضَ مَنْ حوله بشأنه ، وكان ذلك في مجلس خاص ، ضمَّ نخبة من رجال الفكر

والظلمة : النور مختار ، بفعل باختياره ، وهو عاكس ، قاسدٌ ، حساس ، ومنه تكون الحركة والحياة ، والظلام ميت ، عاجز ، جاهل ، جماد ، لا يفعلُ له ولا تميز ، ولكن النور خالط الظلام ، وانقسمت الدهبانية بإزاء ذلك فرقتين ، إحداهما تقول إن ذلك كان باختيار النور لكي يعيد الظلام نوراً ، ولكنه لما خالطه لم يستطع الخروج منه ، فصار يفعل الشرَ اضطراراً ، والآخرى تقول بل إن الظلام هو الذي احتال على النور وثبَّت به ، ولن يتمكن النور من الخلاص إلا بعد زمان . وأضاف هرمونوس بن ديهان بعض تعاليم الأفلاطونية والرواقية إلى مذهب أبيه ، ومهدت الدهبانية لظهور المانوية ، وهي أكبر غنوص حارب الإسلام ، وتغلغل بعض أفكارها إلى تعاليم بعض شيوخ الإمامية ، كما عند هشام بن الحكم ، وبعض شيوخ المعتزلة كما عند النظام .



### مراجع

- الشهرستاني : الملل والنحل .



### ديكارت (رينيه)

**René Descartes; Renatus Cartesius**

(١٥٩٦ - ١٦٥٠م) فرنسي ، ولد بمقاطعة تورين ، وتعلَّم بكلية لافليش اليسوعية ، وكانت

بالفرض ، فقد أراد أن يتجاوز رجال الكنيسة ويُسَمِّع صوته لعامة المثقفين ، وكان جاليليو قد سبقه إلى ذلك ، وكتب بالإيطالية بعد أن يمر من صلافة وعناد اللاهوتيين ، وإصرارهم على التعاليم القديمة . ونجح ديكارت ، فتشجع أن يتوجه هذه المرة لرجال الكنيسة ، وأن يزيد آراءه شرحاً ، ودون باللغة اللاتينية «تأملات في الفلسفة الأولى *Meditations de Prima Philosophie*» ، ودفعها إلى نقر من مشاهير المفكرين ليكتبوا عليها ما ين لهم من اعتراضات ، وكان من بينهم توماس هوبز ، وأنطوان أرنولد ، وبيرر جامسندى . وعندما توفر له منها ست مجموعات قام بالرد عليها ، ونشر الجميع عام ١٦٤١ ، وكان ديكارت شديد الثقة في نفسه ، طموحاً ، وكان يريد أن يحل محل أرسطو ، فبعد أن خاطب عامة المثقفين وخاصتهم ، رأى أن يؤلف كتاباً مدرسياً ، ييسر فيه مبادئه ، ويسمى لتقريره على الجامعات ، ونشر بالفعل «مبادئ الفلسفة *Principia Philosophiae*» (١٦٤٤) باللاتينية ، فقد كانت لغة التعليم ، وأهداه إلى السوربون ، فلما لم يستجب له أساتذتها ، عاد فنشره بالفرنسية وأهداه إلى إحدى الأميرات من المعجبات بفلسفته . وفي عام ١٦٤٩ توجه إلى السويد بدعوة من ملكتها كرسيتين ، وكانت سيدة نابهة جمعت حولها نخبة من أهل الفكر ، وفي نفس العام نشر «انفعالات النفس *Les Passions de L'Âme*» ،

والكنيسة ، واجه فيه الرأي الذى يبنى العلم على الاحتمالات ، ورفض أن يكون للعلم أساس سوى اليقين المطلق . وقد شك الحاضرون فى إمكانية التوصل إلى منهج يبلغ بهم هذه الغاية ، لكن ديكارت ، فى انفعال شديد ، أعلن امتلاكه لهذا المنهج ، وكان بين الجالسسين الكردينال الاوغسطينى بيروى ، فباركه وشجعه ، فقد كان عصره فى حاجة إلى فلسفة توفق بين الإيمان وبين منجزات العلم ، وربما كان احتفاء بيروى به لما له فى فلسفته من اطلاع على أوغسطين وأنسلم ودفنس سكوت وأوكام من الافلاطونيين المسيحيين . وربما كانت هذه الإشادة من جانب بيروى هى التى دفعت إلى الاعتكاف ، لينتهى من منهجه . وكان أن دون «العالم *Le Monde*» (١٦٣٤) ، لكنه تراجع عن نشره عندما سمع بإدانة محاكم التفتيش لجاليليو ، وكان جاليليو يدعو إلى مذهب كوبرنيك ، ويقول بدوران الأرض ، وكان ديكارت فى كتابه «العالم» يذهب إلى شئ من هذا القبيل ، ومن ثم طوى كتابه وأثر السلامة ، وفضل أن يحرق كتاباً جديداً بصياغة جديدة ، كان عبارة عن «مقالات» ثلاث فى فى الرياضيات والطبيعة ، لكنه قدم لها مقدمة شهيرة ، شددت إليها الانتباه ، وأثارت حولها الجدل ، وأطلق عليها «مقال فى المنهج *Discours de la Méthode*» (١٦٢٧) ، وكانت مقدمة رائعة عرضت بإيجاز لمذهبه ، وأرخت لصاحبه ، وجاء تدبج الكتاب بالفرنسية موفياً

به أن يكون وسيلة بحث في مجال العلم وحده ،  
 أو في مجال الفلسفة فقط ، ولكن في كل مجال  
 أدوات العقل ، طالما أن طاقة العقل واحدة في كل  
 حين ، وشجرة المعرفة واحدة ، جذورها  
 الميتافيزيقا ، وجذعها الفيزياء ، وفروعها مختلف  
 العلوم . وهو لا يكون منهجاً فلسفياً بشكل  
 خاص إلا بتطبيقه على مسائل المعروفة ، وعندما  
 تكون الحاجة إلى القاعدة الأولى ، « أن لا أسلم  
 بصحة شيء ما لم أعلم أنه حق » ، فينتفى كل شك ،  
 ويميز المنهج بوصفه منهج الشك المشهور . وهو  
 يعلن أنه ينوي الشك ما استطاع إلى الشك  
 سبيلاً ، حتى يرى ما الذي يمكن أن يصمد  
 للشك ، فما بقي فهو اليقين الذي لا يرقى إليه  
 الشك ، ومنه يمكن التقدم إلى المزيد من اليقين .  
 وهو يشبه نفسه بإنسان قد ملك كوماً من  
 التفاح ، أخذ بقلبه ، ويتناوله واحدة واحدة  
 ليستبعد العاطب منه ، وشكه ليس مقصوداً  
 لذاته ، بل لامتحان معارفنا . وقد قيل إنه يطبق  
 منهجه على ما يعرف سلفاً أنه يقين . وهذا  
 نفسه هو المنهج الرياضي ، فهو يختبر من القضايا  
 ما يعرف أنه صادق ، فإذا جاءت النتيجة موافقة لما  
 يعرف كان المنهج صحيحاً . وهو يبدأ شكه  
 بتعليق إيمانه بكل شيء يمكن أن يتخيل أو يجد  
 فيه مبرراً للشك ، وينجح في أن ينتزع عن نفسه  
 إيمانه بكل العالم المادي ، بما فيه جسمه هو  
 نفسه ، والله ، والماضي ، وقضايا الرياضيات  
 البسيطة . وتشكك في حواسه وعقله ،  
 واستعرض الأحكام المخاططة التي أسسها على

ولكن صحته ساءت بتأثير البرد ، وقضى في  
 السنة التالية .

ولقد كان ديكارت فيلسوفاً وعالمًا رياضياً ،  
 ونحن ما نزال نستخدم الإحداثيات الديكارتية  
 في الهندسة التحليلية ، تخليداً لذكرى اكتشافه  
 لهذا العلم ، وكان يرى أن العلم الطبيعي في  
 صميمه هو الكشف عن العلاقات التي يمكن  
 التعبير عنها رياضياً ، وأن الرياضة تقدم نموذجاً  
 للمعرفة اليقينية ومنهج تحصيلها ، وآل على  
 نفسه أن يتكشف هذا اليقين ، وأن يختبر كل  
 المعتقدات بمعياره ، وعبر عن هذا المعيار بقواعد  
 أربع ، الأولى أن لا يصدق شيئاً ما لم يعلم ذلك  
 بوضوح ، والثانية ، أن يقسم كل مشكلة  
 تصادفه ما وسعه التقسيم ، وما يتطلبه حلها على  
 خير وجه ، والثالثة أن يسهر بانكاره في نظام ،  
 بادئاً بالموضوعات الأبسط والأسهل على الفهم ،  
 لكي يرتقى تدريجياً إلى معرفة أكثر الموضوعات  
 تعقيداً ، مفترضاً فيها نوعاً من النظام ، حتى ولو  
 لم يكن فيها نظام أصلاً ، والقاعدة الرابعة أن  
 يستكمل كل الإحصاءات والمقابلات بحيث لا  
 يغفل شيئاً . والواقع أن قواعد كانت عامة ،  
 وبعضها كان غامضاً ، حتى أن لا يبتسئ لحصاها  
 منهكاً فقال «خذ ما تحتاجه ، وافعل ما ينبغي  
 فعله ، وستحصل على ما تريد » . فإذا صرفنا  
 النظر عن مشاكل تفسير هذه القواعد ، نجد  
 لمنهج ديكارت سمتين تغلبان على غيرهما ،  
 الأولى أنه منهج تحليلي ، والثانية أنه لم يقصد

أوهام الحسّ وأغاليط الأحلام ، وافترض أن هناك شيطاناً خبيثاً بخدعه بقُدرة ومهارة ، حتى ليخطئ في أبسط الأمور . وهو قد يستطيع أن يشك في كل شيء ما عدا شكّه هو في نفسه ، والشك تفكير ، والتفكير وجود ، ومن ثمّ مقالته المشهورة « أنا أفكر وإذن أنا موجود *cogito ergo sum* » تلك حقيقة مؤكدة ، تضم الوجود والفكر معاً ، ولا سبيل للشيطان الخبيث أن يخدعه عنها . وهو يتخذها المبدأ الأول للفلسفة ، ومعياراً لكل حقيقة ، فكل فكرة تعرض بمثل هذا الوضع هي حقيقة ، وهو يدرج تحت هذا الكوجيتو كل ما يحدث فينا بحيث ندركه حالاً بانفسنا ، ويعنى به : أنا أحب ، وأنا أكره ، وأنا أريد ، وأنا أرفض ، بالإضافة إلى أنا أشك ، وما دام أنه يتعرض لكل تلك الخبرات فهو موجود .

ولعل أوغسطين استخدم الفكر استخدام ديكارت ، ليدلّ به على الوجود الذاتي ، لكن منطق أوغسطين يختلف عن منطق ديكارت . وأوغسطين برّء على الشكّ ، ليشعرهم بيقين الوجود والفكر ، فيقول إنه إذا كان يشك فهو حيّ ، ولكنه يستدرك بأن هناك أموراً لا يمكن أن يتطرّق إليها الشك ، وبها لا يمكن الشك ، فالشك المطلق مستحيل . وديكارت يشك حتى في جسمه ، وإذن فهو نفس وجسم ، والنفس جوهر مفكر ، والجسم جوهر ممتد ، والنفس جوهر بسيط ، والجسم جوهر قابل للقسمه .

ويستطيع العلم الطبيعي تفسير ما يحدث في الجسم من تغيرات ميكانيكية ، لكن النفس نظلّ بمنأى عن تناوله . وتوجد الجواهر المفكرة أو النفوس بقدر عدد ما يوجد من أفراد الجنس البشري ، لكنه لا يوجد إلا جوهر ممتد واحد تشتمل عليه الطبيعة كلها ، وبملاها كلها ، بحيث لا يوجد منها جزء يخلو منه ، وهو ممتد بمعنى أنه لا يوجد في شكل أجزاء منفصلة ، وإنما تختلف كثافته من جسم لجسم ، فلبست الأجسام إلا كثافات متباينة منه . والأجسام لا تعكّر نفسها ، ولكنها شرط للتفكير ، وإذا كان ديكارت يقول إن النفس لا تحلّ بالجسم حلول النوتى في السفينة ، بمعنى أنها لا تكون منفصلة عنه محرّكة له ، وأنها تتفعل للالم والأذى اللذين يحيقان بالجسم بسبب اتحادها به ، فإنه في مواضع أخرى كأنما يقول إن النفس تحلّ به حلول النوتى في السفينة ، ويحدد مكانها في القعدة الصنوبرية في الدماغ ، حيث تستطيع ممارسة وظائفها من هذا المكان الممتاز ، والانتشار منه إلى كل أجزاء الجسم ، طالما أن الجسم عبارة عن أجزاء متصلة ، والنفس تبعث الحركة ، وتنتقل الحركة عبر أجزاء الدم البالغة الدقة ، التي يسميها الأرواح الحيوانية ، وتنتشر في الأعصاب والجسم الحي ، وتتحرّك بسرعة ، وكل جزء يدفع الجزء المجاور له ليحل محله ، وكل جسم يزيح الجسم التالي عليه ، وتدور الحركة وتصل إلى ما لا نهاية . والأجسام آلات دقيقة معقّدة تضجّ بالحركة ، والعالم كله آلة كبيرى أو علم

ولو كنت أنا خالق نفسي لطلبت لها الكمال ، لكنى ناقص وممتناه ، ومن ثم لا بد لى من علة ، فإما ان تكون قد أوجدت نفسها على الكمال فتكون الله ، وإما ان تكون صادرة عن علة أخرى ، تنتهى فى النهاية إلى علة أولى هى الله . وواضح ان ديكارت باخذ من أنسلم دليله الأنطولوجى ، ويستعير الدليل الكوزمولوجى ، ويقتبس من دُفن سكوت ، وأوغسطين ، ويصل فى النهاية إلى القول بان : فكرة الله مخلوقة معى ، وأنى فُطرت عليها ، وأنها بمثابة علامة الصانع التى يطبعها على ما يصنع .



### مراجع

- Oeuvres de Descartes. 12vols .
- Kemp Smith : Studies in the Cartesian Philosophy.
- A. J. Ayer : "Cogito ergo sum" in Analysis vol 14 .



### الديكارتية

#### Cartesianismo; Cartesianismus;

#### Cartésianisme; Certesianism

فلسفة ديكارت وتابعيه عليها. أثناء حياته، وبعد مماته ، وكانت دائماً مثار نزاع وجدل بين المؤيدين والمعارضين ، بل وبين المؤيدين أنفسهم ، بحسب مفهوم كل لنصوص

ميكانيكا . وقوانين الحركة ثابتة طالما ان الله خالقها ثابت ، وطالما ان الله ثابت فلا تفسير لقوانينه ، وإذا كانت لا تتغير فمقدار الحركة ثابت منذ خلقها الله . والأجسام المتحركة تتصل حركتها ، وبحكمها قانون القصور الذاتى ، وإذا كانت الأجسام المفكرة وراء حركة الأجسام ، فالله وراء حركة الأجسام المفكرة ، والله وراء كل الحركة وقوانينها، وهو الذى ارادها كذلك . أما الجسم فيؤثر فى النفس ، بان يخلقها بما يقع عليه ويعبر له ، وترجمه النفس إلى الم ولذة وأصوات والوان وروائح ومذاقات ، وكلها صفات ممكنة للأجسام ، وانفعالات ذاتية ، وتراجعها الحواس على بعضها البعض . وليست كل أفكار الإنسان ممكنة ، فبعضها فطرى فيه ، يجده العقل فى ذاته ، ولا يستمد من الخبرة ، كفكرة الله ، فالإنسان بما أنه يشك ، فهو ناقص ، والله موجود كامل ، والناقص لا يتحدث فكرة الكامل ، ولا يستنبطها من العالم الخارجى الناقص ، ولا يمكن ان تكون قد جاءت الفكرة إلا بان قلنا نفسه إلى شئ فيه ، هو فكرة فطرية ، أو معنى قُبلى ، لموجود كامل لامتناه ، فعرف انه ناقص . ثم إن وجود الله لازم من ذات فكرة الله ، أى من مجرد تعريفه ، لان فكرة الكامل تتضمن الوجود بالضرورة ، ولو كان الكامل غير موجود لكان ناقصاً يفتقر إلى موجود . وكمال الله شئ يفرق نصورى ، ولا يمكن ان اكون أنا علة الفكرة ، ولا بد ان تكون صادرة عن علة كفاء لها ، أى عن موجود حاصل نعلماً على الكمال الذى تمثله .



**Sylvain** خلف ريجيس على رئاسة المدرسة الديكارتية ، وبه بلغت الفيزياء الديكارتية أوج تطورها ، إلا أن الكشف التالية في مجال الضوء والحركة برهنت بما لا يدع مجالاً للشك على خطأ نظريات ديكارت العلمية ، وأصبح الإصرار على هذه النظريات من قِبل الديكارتيين ، والدفاع عنها ، وإثارة مناقشتها ، مسألة معوقة لتتقدم العلمى ، شأنها شأن أفكار أرسطو العلمية التى سادت العالم لفترة ما وعافت دون التقدم العلمى فى ذلك الزمان .

أما نظرية ديكارت فى «الفكرة» ، فكان الشأن معها كنظرياته العلمية ، انقسم الفلاسفة أزاءها بين مؤيد ومعارض ، وحتى المؤيدون فهموها على غير ما قصد بها ديكارت . وجاء معظم نقدها من مالبرانش ، مع أنه من الديكارتيين . وفى كتابه «البحث عن الحقيقة» و «الإيضاحات» دلى على تهافت القول بالأفكار الفطرية . وذهب سيمون فوشيه إلى أبعد من ذلك ، وإن كان عن سوء فهم ، إلا أن أنطوان أرنولد ولايستنس دافعا عن «فكرة» ديكارت ضد مالبرانش ويوحنا لوك . وهذا ما كان من شأن الديكارتية فى جانبين من جوانبها ، وهما نظريتها الفيزيائية ، ونظريتها فى «الفكرة الفطرية» . ويتبقى جانب آخر ، تطورت إليه على أتباع ديكارت الذين أطلقت عليهم أسماء الاتفاقيين **occasionalistes** والواحديين **monistes** ، والكثيرين **plura-** **lists** .

ديكارت . ولقد فصلوا ، منذ البداية وفى حياة ديكارت ، بين أقواله فى الفيزياء ومذهبه فى الميتافيزيقا . وكان ديكارت فى محاولته إقامة نسق علمى متكامل قد أبدى رغبته فى حياته أن يساعده الآخرون فى ميادينهم ، لعجزه أن يستوفى جهده كل ميادين العلوم ، وقبّل دعوته مجموعة من العلماء من مختلف البلدان ، وشرعوا فى العمل ضمن إطار نظريته ، وبمنهجه ، وتميزوا كديكارتيين فى مجالاتهم العلمية ، وربما كان أبرزهم تلميذه الهولندى هنرى دى روى ، أو هنرى ريجيوس **Regius** (١٥٩٨ - ١٦٧٩) الذى استطاع أن يكسبه إلى صفة خلال فترة اغترابه فى هولنده ، وشاعمه ريجيوس على أفكاره العلمية وحدها ، واختلف معه حول الأفكار الميتافيزيقية ، وذهب فى تفسيراته العلمية مذاهب تتصل منها ديكارت ، وتصدى له يحاول أن يدافع عن أفكاره الميتافيزيقية التى هاجمها ريجيوس . ونقل يوحنا كلويج فلسفة ديكارت من هولنده إلى ألمانيا ، وسار فى الدفاع عن ديكارت ضد ريجيوس إلى وجهة نظر فى مسألة العلاقة بين جوهر النفس وجوهر الجسم ، أو العقل والمادة ، تختلف عن وجهة نظر ديكارت ، وتدرجه ضمن الاتفاقيين . وفى فرنسا ذاعت الديكارتية خارج نطاق الجامعة بعد قرار حظر تدريسها سنة ١٦٧١ ، وتولى أمر الدعاية لها كلود كليمر سيليه (١٦١٤ - ١٦٨٤) بينما آل أمر تطويرها العلمى إلى جاك روهولت **Rohault** ، وخلف بطرس سيلفين-

## ديل فيشيرو «جيورجيرو» Giorgio

### Del vecchio

يهودى إيطالى من مواليد بولونيا سنة ١٨٧٨، تعلم فى إيطاليا وألمانيا، وعلم فى فبراير وساسارى وميسينا وبولونيا وروما، ورأس جامعة روما من ١٩٣٠ إلى ١٩٣٨، وفصله الناشيون بسبب يهوديته، وبعد الحرب عاد للتدريس سنة ١٩٤٤، وتُصِل سنة ١٩٤٥ لأنه كان فاشياً سابقاً، ثم أعيد للتدريس من ١٩٤٧ إلى ١٩٥٣، وأسس المجلة الدولية للفلسفة سنة ١٩٢١، والمعهد العالى للدراسات الفلسفية التابع لجامعة روما سنة ١٩٣٣، والجمعية الإيطالية للفلسفة سنة ١٩٣٦. وفلسفته وضعية، وقبل هى مثالية كنطية محدثة، ومثالية أخلاقية إنسانية، وعنده أن المفكر عندما يفكر فى الآخر يفكر فيه كذات وليس كموضوع فقط، ومن ثم فينبغى أن تكون العلاقة بينهما علاقة بذية وتبادلية، وعلاقة احترام واعتراق كل منهما بالآخر اعترافاً بقوم على العدالة، وعدم اغتصاب الحقوق، ومراعاة ظروف كل طرف. والأخذ بالعدالة عملية مستمرة عبر التاريخ، وكانت هناك فترات نكوص، ولكن الخط العام للتاريخ هو نحو التقدم فى الأخذ بالعدالة، والارتقاء بفكرتها. ولديل فيشيرو كتاب «العدالة *La giustizia*» (١٩٢٢)، وكتاب «دروس فى فلسفة القانون *Lezioni di filosofia*»

أما الاتفاقيون فهؤلاء اعتمدوا على قول ديكارت أن الحركة ليست فى الأجسام نفسها، وذهبوا إلى أن الحركة ليست سوى تغيير فى الخلل، وأن مبدأها ليس فى الأجسام، فالعلة المباشرة لحركة الأجسام هى علة اتفاقية، ولكن المحرك الأول، أو الاصلى، هو الله. وتوفر على هذه الفلسفة لويس دى لافورج، وجيرود دى كوردوهورى، وأرنولد جيلينكس. أما الثانية أو الواحدية فكان سببها قول ديكارت مرة أن النفس تحمل فى الجسم حلول التوتى فى السفينة، وقوله مرة أخرى أنها لا تحمل فيه حلول التوتى فى السفينة، فهو مرة يجعلهما متحدين، ومرة يفصل بينهما ويقول بمادة وروح، وجسم وعقل، وجوهر مخلوق وغير مخلوق، وجواهر فردية، فمن أوله على الفصل ذهب مذهب الثائمين، ومن أوله على الوحدة كان على رأى الواحديين. وكان سبينوزا واحدياً، وقبل إن مذهبه أقرب المذاهب إلى ديكارت، ووُصف بأنه الشكل النقي للديكارتية، كما كان لاهنتس كثيراً، والمذهبان : واحدة سبينوزا وكثيرة لاهنتس، هما أقصى ما يمكن أن تفرق إليه فلسفة تحمل نصوصها كل التفسيرات !



### مراجع

- Bordes - Demoulin, Jean Baptiste: Le Certésianisme .
- Bouillier, Francisque : Histoire de la philosophie cartésienne .





## دى مورجان «أوغسطوس» Augustus

### De Morgan

(١٨٠٦ - ١٨٧١)، رياضى ومنطيق إنجليزى، وُلِدَ فى الهند، وتعلّم بكمبريدج، وعلم فى لندن. أبرز مؤلفاته «نظرية الاحتمالات» *Theory of Probabilities*، نشرها ضمن *Encyclopedia Metropolitana* (١٨٣٧)، و«المنطق الصورى» *Formal Logic* (١٨٤٧)، و«فى القياس» *Syllogism* (١٨٦٠)، غير أنه اشتهر بقانونيه المعروفين باسم «قانونا دى مورجان» *Morgan Laws*، الأول: أن الفسلة المكملة لحاصل جمع فئتين هى نفسها الفسلة الناتجة عن حاصل جمع الفئتين المكملتين للفئتين الأصليتين، وكذلك فإن الفسلة المكملة لحاصل جمع فئتين تكون هى نفسها الفسلة الناتجة عن حاصل ضرب الفئتين المكملتين للفئتين الأصليتين. والثانى: أن نفى القضية العنفيه يكافئ القضية الفصلية التى تتكون من نفى القضيتين المعطوفتين فى القضية العنفيه. وكذلك فإن نفى القضية الفصلية يكافئ القضية العنفيه التى تتكون من نفى القضيتين المفصولتين فى القضية الفصلية. ولأن دى مورجان كان فى الأساس رياضياً فقد استطاع إدخال القوانين والرموز الرياضية فى المنطق، ولو

أنه ظل مع ذلك فى نطاق المنطق الأرسطى إلى حد كبير، مما جعل الكثير من بحوثه يرفضها المناطقة التالون، ولكنه استطاع على أى حال أن يدخل الرياضيات نهائياً فى المنطق، واستطاع أن يكشف صوراً جديدة للقياس، وأنواعاً جديدة من القضايا، وقام بتحليل عميق للرابطة «هو»، فكشف بذلك عمّا فى استعمالها المنطقى من نقص، وفصل أنواع الدلالات للرابطة، ثم عبّر عن كل دلالة برموز خاص، وهنا كان فضله الأكبر، فهو يميز مثلاً بين الإضافات المتعدية والمعكسة والمتضايغة المشتركة، وهو يميز تبين فيما بعد أثره الضخم، وبهذا استطاع أن يضع أساس منطق الإضافات الذى توسّع فيه رسل من بعد.



### مراجع

A. Macfarlane : Ten British Mathematicians.

J. A. Passmore : A Hundred Years of Philosophy.



## الديموقراطية

**Democrazia; Demokratie; Démocratie; Democracy**

من *demos* الإغريقية بمعنى الشعب، أو على الأصح من لا يملكون، ومن ثم فالديموقراطية نظام يعنى حكم الشعب لنفسه، أو على

الأغلبية. ويرتبط مجداً الانتخاب أو الاقتراع مبدأ مسئولية النواب على فترات أمام ناخبهم فى حالة طرح الثقة فيهم ، وفى مناسبة إبداء الرأى لمعاودة انتخابهم . ويلتزم النائب فى هذه المسألة الدورية تقديم التفسيرات والشروح لما أنجز من مطالب أهل دائرته ولمواقفه من الجماعة الحاكمة أو المعارضة . وعندما يقال إن الميادة للشعب ، فإن ذلك يعنى أن ما صدر من قوانين ، وما اتُخذ من قرارات كان بموافقة الأغلبية سواء فى الحزب الحاكم أو فى الجمعية التشريعية ، أو فى غير ذلك مما يمكن أن يكون شكل السلطة التشريعية أو مؤسساتها الدستورية ، ويعنى ذلك هزيمة الأقلية ، أو أنه يعنى أن ما صدر من تشريعات ضد مصالحها . ويزعج جميعى ماديسون أن دستور الولايات المتحدة قد وزع السلطة بحيث وازن بين كل الفئات والمصالح حتى لا تكون لإحداها الغلبة فتُفَرَّق فى مصالحها مصالح الأقلية ، ومن ثم فقد أطلق البعض على هذا الشكل التميز من الديمقراطية اسم النظام التعددى *polygarchy* ، وهو النظام الذى يأخذ بكافة الآراء ، ويرضى كافة المصالح ، ويستشير كافة جماعات الضغط صانعة الآراء والقرارات ، على أساس أن المشاركة الجماعية ليست وفقاً على مناسبة الاقتراع وحده ، ومن ثم كانت الديمقراطية لأصحاب هذا الشكل توزيعاً للسلطة وليس تركيزاً لها ، فلكل ناخب وزنه ، ولا ينسحق إغفاله من قبل الحاكمين ، ولا يوجد الشعب المتجانس ، ولكنه

الأصح حُكم الفقراء ، وبذلك يتميز نظام الحكم الديمقراطى عن النظام الديكتاتورى أو الشيوطراطى (الحكومة الدينية) بأنه حكم الأغلبية وليس حكم الصفوة أو الأقلية العسكرية أو الدينية أو الأغنياء . وما يزال هذا المعنى قائماً عند من يرون فى الفقراء أنهم البروليتاريا ، وفى الديمقراطية أنها حكم الطبقة العاملة . وكانت الديمقراطية البرونانية القديمة تقوم على المناقشة التى يشترك فيها كل المواطنون الأحرار ، والاقتراع المباشر ، ولكن ما يصلح للعدد المحدود من السكان الاثنيين لا يمكن أن يصلح للأعداد الهائلة من سكان الدولة المعاصرة ، ومن ثم قامت أشكال متعددة من الديمقراطية تشترك جميعها فى صفات وتختلف فى صفات ، فىقال إن الديمقراطية هى حكومة الشعب ، ويعنى ذلك أن الشعب يختار من يمثلته فى الجمعيات التشريعية ، ويعطيه من الصلاحيات ما يستطیع به أن ينوب عنه فى تقديم المقترحات ومناقشتها وإصدار القوانين أو رفضها ، وخلاف ذلك مما تختلف فى التوسع فيه أو تضيقه أشكال الديمقراطيات . ويحتل الناخب المصلحة المشتركة للناخبين سواء كانوا أهل الدائرة الانتخابية أم الشعب كله . وقد يحدث فى الملمات الوطنية والمهام التى تتعلق بالأمة كلها أن تجتمع كلمة الممثلين جميعاً على رأى واحد ، وإن كانوا يختلفون فى غير ذلك من المناسبات ، ويؤلفون من بينهم جماعات متعارضة تأخذ برأى

الواقع أن الحزب الحاكم والنواب قد يكونون من التلاحم مع الشعب بحيث أنهم يعبرون فعلاً عن اتجاهاته الحذرة وقرائة، أى يعبرون عن روحه .

وتستمد الديمقراطية المبرر لقياسها من الالتزام الادبي الذى يفرض على كل إنسان عاقل أن يشارك فى قرارات الحكومة التى تظله طالما أنه قد قبل أن يعيش عضواً فى جماعة ، وأن يُسهم فى التعبير عن الإرادة العامة من أجل الصالح العام للجماعة . ويزعم دعاة النظرية النفعية أن صحت صلاحية النظام السياسى هو مقدار ما يُسهم به فى تحقيق مصالح المحكومين وحمايتهم من سوء استخدام السلطة ، ويقولون لذلك أن الديمقراطية هى أفضل أشكال الحكم التى تحقق ذلك . وكان جيمس ستورانت مل يردد أن يُقصر حق الانتخاب على الذكور فوق الأربعين ، ويحجبه عن النساء والأطفال ، بحجة أن الأولين أقدر على صيانة مصالح الآخرين ، وبحكم أنهم أزواج للنساء وآباء للأطفال ، ومن ثم يكون تعميم حق الانتخاب إرسافاً لامبرر له . ويذهب الكثير من المفكرين إلى أن ممارسة السياسة نشاط ثانوى للأغلبية ، ومن ثم فلا داعى لأن يُطلب منهم القيام به علاوة على أعبائهم الأخرى ، والأفضل أن يُترك لمن يجعلونه علماً ومهنة .



### مراجع

- Mill, John Stuart : Considerations on Representative Government .

- Mill, James : Essay on Government .

دائماً مركب شديد التنوع من الجماعات ذات المصالح ، وليس من المعقول مخاطبة الغالبية فى الاستثناءات والانتخابات وحدها ، ولا يمكن أن يغفل الحزب الحاكم الاقلية بدعوى أنه لا يعتمد عليها فى انتخابه . ويذهب إلى مثل هذا رأى أليكسس دى توكفيل ، وجون ستورانت مل ، ووالتر ليبمان . أما القائلون بأن الديمقراطية هى حكم الاغلبية ، من أمثال فللفريدو باريتو ، وجيتانوموسكا ، وروبرت مايكلز ، فإنهم يزعمون بأن الواجهة الديمقراطية تخفى وراءها دائماً أوليغاركية أو أقلية من الصفوة بيدها مفاتيح اللعبة السياسية وتمثل الزعامة التى يخضع لها التابعون ، ورغم ذلك فإن حاجة الزعماء للتجاوب مع مصالح من يتزعمونهم ، وللاستماع إليهم ومواجهة انتقاداتهم ، تميز الديمقراطية عن الأوليغاركية الحقيقية . وترى الماركسية فى الديمقراطية البورجوازية أنها ليست سوى شكل زائف من الديمقراطية طالما أن المساواة فى الحقوق السياسية التى تؤكد عليها لا تساهرها بالمثل مساواة اقتصادية ، ولا معنى ذلك أن الماركسية ترفض الديمقراطية ، ولكنها ترى أنها لا يمكن أن تتحقق ما لم تُقيمها على المساواة الاقتصادية وإلغاء الفوارق الطبقة . ويرى البعض فى الحكومة الشعبية خرافة ، لأن الحكم لا ينهض إلا على اكتاف أهل الخبرة ، وهم القلة ، وأن الشعب لا يشارك فى الحكم إلا بمقدار إسهامه فى اختيار نوابه والحزب الحاكم ، ولكن

هذه الكتب لم يتبق منها إلا شذرات . وتفصيل النظرية الذرية : أن الوجود يحفل بوحداث متجانسة ، غير محسوسة ، متناهية الدقة ، هي الذرات . والذرة لا تتجزأ ، وهي قديمة لأن الوجود لا يخرج من اللاوجود ، متحركة بذاتها ، وتختلف الذرات في الشكل لا في الطبيعة ، وتركيب الأشياء من ذرات ، ويرجع اختلافها إلى اختلاف مقدار الذرات الداخلة فيها ، وشكلها ، وطريقة ترتيبها ، ثم تكتسب كيميائتها من لون ورائحة وحرارة . وتتخلق الأشياء عندما تصادم الذرات المهزجة في خلاه الكون اللانهائى ، فتتأخر وتتأخر بفعل اختلافها ، أو تتجاذب وتتألف بفعل تماثلها .

ويرجع أصل الكون إلى تجمع الذرات بشكل ضخم ، والتحامها بحيث تصنع دوامة تُشد إليها الذرات المشابهة في الشكل والحجم ، وتقذف الدوامة الذرات الأصغر إلى الخارج ، لكن الباقى يتجه إلى المركز ، ويصنع كتلة كروية ، وتتراكم عليها الذرات ، ويشتمل بعضها بسبب سرعة الدوران ، وتتكون الأجرام السماوية ، وتتكون الأرض من الذرات التى تلتصق بمركز الكتلة وطالما أن الخلاه والذرات لانهائيان ، فالاربع ان هناك اكسواناً أخرى خلاف هذا الكون ، لا تشبهه . والنفس مادية تتألف من ذرات كروية ، ولأنها كروية فإنها أقدر على النفاذ إلى الأشياء والتحرك ، والنار كذلك تتألف من ذرات كروية ، لذلك فإن النفس نارية ، وبدفع الهواء

- Tocqueville, Alexis de : De le démocratie en Amérique .

- Pennok, J.R. : Liberal Democracy .



## ديموقريطس

Demokritos; Démocrite;

Democritus

( نحو ٤٦٠ - ٣٦١ ق.م ) ولد في أبديرا من أعمال تراقية باليونان ، ومن المحتمل أنه عاش ما بين ٩٠ إلى ١٠٩ سنة ، واشتهر برأيه « الفيلسوف الضاحك » *laughing philosopher* ، ووصف نفسه بأن أحداً من معاصريه لم يقم بمثل ما قام به من رحلات ، ولم يستمع إلى ما استمع إليه من أقوال العلماء ، ولم يتفوق عليه أحد في الهندسة ، حتى ولا المهندسين المصريين ، وقيل إنه توفى عندما أقدم على الامتناع عن الطعام طوعاً ، وأنه تتلمذ على لوقيبوس الذى كان يكبره قليلاً . ويؤكد سقراط أن ديموقريطس أخذ نظريته الذرية *atomic theory* عن لوقيبوس ، وأن ديموقريطس طور النظرية ووسع من تطبيقاتها . وقيل إن ديموقريطس كان أغزر الفلاسفة إنتاجاً ، حتى بلغت كتبه نحواً من مئتين كتاباً ، تناولت كل العلوم والفنون ، في النحو ، والفلك ، والطبيعة ، والحواس ، والألوان ، والنبات ، والفواكه والحيران ، والأخلاق ، غير أن

سنة ١٧٦٦ م، وفلسفته أخلاقية ومنهج فى تعاليمه منهج سقراط ودهوجين الكلى ، وغايتها خلاص الإنسان من كل عواقب التى تربطه إليها وتحول دونه والانطلاق إلى الخير والحق ، وقال فيه لوقيانوس : إن ديمون هو صاحب هذا المثل السائر : خاصة الإنسان أن يخطئ ، وخاصة الحكيم أن يصح !



دى مينار « كازيمير أدريان باربييه »

Casimir Adrien Barbier de

Meynard

( ١٨٢٦ - ١٩٠٨ ) مستشرق فرنسى ، تعلم ببائس ، واشتغل بالسلك السياسى فى القدس وطهران والآستانة ، وعلم بمدرسة اللغات الشرقية ببائس والكوليج دى فرانس ، ورأس المجلة الآسيوية ، وتوفى ببائس . له رسالة فى « الأخلاق والفلسفة » بالعربية ، أفكاره فيها متأثرة بالثقافة الإسلامية ، ويتابع فى منهجه فى تأليفها الفلاسفة العرب الأوائل ، وأسلوبه فيها كاسلوبيهم ، وترجم إلى الفرنسية « مروج الذهب » للمسمودى ، وساعده فى الترجمة باليه دى كورتى Bavy de Courteille ، ونشر بالفرنسية أجزاء من « معجم البلدان » لياقوت .



المحيط بالجسم تلك الذرات من الجسم إلى خارجه ، ومن الخارج إلى الداخل مع النفس . وتخرج من الاجسام فى كل آن أبخرة تحتفظ بخصائص الجسم وصورته وتطبع الهواء ، وتنقل إلى مسام الحواس المدركة . والمعرفة المتحصلة مادية ، وسعادة الإنسان وطمأننته فى حياة تخلو من الخرافة والمخاوف ، وتحقق بالعلم بقوانين الوجود ، والعمل بمقتضاها ، والتمييز بين اللذات ، فما وافق الجسم كان خيراً . واللذات الروحية أسمى وأدوم من اللذات الحسية ، والاعتدال أقوم فى الرغبات والطموح ، والمعالى ادعى إلى بذل الجهد .

وكانت معرفة الإسلاميين بدمقريطس من خلال الترجمات العربية لكتاب « الآراء الطبيعية » لفبوطرخس ، وكتاب « الميتافيزيقا والنفس » لأرسطو ، وترجموه أومقراط ، وكان لنظريته أثر كبير فى تكوين نظرية المجرء الذى لا يتجزأ عند المتكلمين .



مراجع

- Bury, R.G.: The Origin of Atomism.
- Natrop. Paul : Die Ethika des Demokritos.



ديمون Demonax

قبرصى المولد ، عاش فى أثينا وتوفى بها نحو

الآخرين لأننا نحبههم أو نمطف عليهم . وبذهب المدافعون عن استقلالية الأخلاق إلى إثبات أن القواعد الأخلاقية تتشابه في المجتمعات المختلفة التي تختلف فيما بينها في المعتقدات الدينية ، وكان الأحرى أن تتشابه والمعتقدات الدينية طالما أن مصدرها واحد . ويفسرون هذا الاختلاف بأن الأخلاق نتيجة التفكير في الخبرات اليومية ، وهي خبرات بشرية ، وتتشابه في كل مكان ، بينما مسائل الدين ليست من شئون الحياة اليومية . ومع ذلك يؤكد البعض أن الأخلاق قد تأثرت بالدين سيكولوجياً واجتماعياً ، وبذهب هؤلاء إلى القول بأن الحضارة الأوروبية حضارة مسيحية ، وأن الحضارة العربية إسلامية ، أي أن الدين قد طبع الحضارة ، أو أن الحضارة هي نتاج الدين ، غير أن المناهضين لهذا الرأي يرون في قيام حضارات كالإغريقية والرومانية والصينية على أسس تتباعد فيها تأثيرات الدين على الأخلاق دليلاً على أن الأخلاق يمكن أن تقوم بمعزل عن الدين ، طالما أن الأخلاق لم تكن في هذه الحضارات السابقة أقل شأنًا منها في الحضارة الأوروبية المسيحية . وبذهب هؤلاء إلى تأكيد تأثير الدين بالأخلاق وليس العكس ، فالدين اليهودي قام على ما سبقه من أخلاق ، وبدلاً من القول بأن الأخلاق انبثقت عن الدين فإنه يبدو أن الدين اصطبغ بالأخلاق ونسب الصفات الخلقية كالرحمة والعدل والحب إلى الله .



## Religion und Moralität; Religion et Moralité; Religion and Morality

يتلزم الدين والأخلاق تلازماً جعل الاغلبية تقول بأن الأخلاق تقوم على الدين ، وأن من لا دين له لا أخلاق له . وكان لو كان يقول إن الملحد لا أمان له ، لأنه بلا أخلاق . ومع أن هذه الصورة المتطرفة لم تعد موجودة ، إلا أن الغالبية أيضاً ما تزال تكرر أن الأخلاق تبدأ بالدين ، وأنه سواء قلنا إن الأخلاق ملزمة ذاتياً ، أو نظرننا إليها من وجهة نظر غائية ، فإننا في الحالتين لابد أن نقتنع بأن وراءها مشرعاً أخلاقياً عظيماً ، أو غاية عظيمة لابد لها من تمثّل عظيم . وبميل معظم الأنثروبولوجيين إلى نسبة الأخلاق إلى الدين ، أو إلى القول بأن الأخلاق مصدرها ديني ، وأن الإيمان بالله أو الله يجعل المؤمنين يحرصون على التزام «إفعل ولا تفعل» التي يوصى بها الدين ، المأمورين بها من لدن الإله أو الآلهة . والآلهة هي التي تفرض الأخلاق وتحافظ عليها وتعاقب على انتهاكها . وربما كان الدافع إلى الأخلاق أن الإنسان اجتماعي وعدواني في نفس الوقت ، وأنه يضطر إلى الأخلاق لحاجته إلى تنظيم علاقاته بالآخرين ، ليعيش معهم في أمان . ونحن نعمل بالواجب ، إما لأن مصلحتنا تقتضي ذلك ، وإما لأننا أبناء العادة ونطيع ما اعتدنا على طاعته ، وإما لأننا نحترم حقوق



العلمية . وكانت أفكار علوم الفلك والطبيعة والجيولوجيا والأحياء والطب هى أخطر ما يهدد مكانة الدين ، وبهز صورته لدى المثقفين وعامة الناس على السواء .

وإذا كان اللاهوتيون قد اتخذوا من الدافع عن الدين حجة لتبرير اضطهاد العلماء ، فإن تاريخ العلم يروى أن الأفكار العلمية التى نعتبرها الآن بديهيات وبسّم بصحتها أهل الدين أنفسهم ، قد راجته رغم الحرب الشعواء التى شنتها الكنيسة عليهم . وتجاوز العلماء فى القرن التاسع عشر تاويل النصوص الدينية لتتفق مع النظريات العلمية إلى مناقشة ظاهرة الدين نفسها ، واعتبروها كسواها من الظواهر الاجتماعية لها أسبابها فى التكوين الاجتماعى والثقافى لمجتمعات الإنسانية ، أو فى التكوين النفسى لأفراد النوع البشرى . وقد تبلورت هذه المحاولات عن ثلاثة تفسيرات رئيسية ، الأول هو التفسير الماركسى الذى وضع كارل ماركس ردّه به كل الإيديولوجيات بما فيها الدين إلى أسباب اقتصادية ، واعتبر علاقات الإنتاج أو طريقة حصول المجتمعات على وسائل عيشها هى البناء التحتى أو القاعدة التى ينهض عليها البناء العرفى أو الأفكار السياسية والقانونية والدينية والأخلاقية والجمالية التى تعد أشكالاً للوعى الاجتماعى . والتفسير الثانى هو التفسير الاجتماعى الذى قدّمه إميل دوركايم ، وفسّر به ظاهرة تعدّد الديانات وتطوّر الأفكار الدينية

## مراجع

- Bergson, H. L.: Les deux sources de la morale et la religion .
- Mill, J. S.: Three Essays on Religion.
- Nietzsche : the Genealogy of Morals.



## الدين والعلم

### Religion und Wissenschaft; Religion et Science; Religion and Science

لَمْ تظهر مشكلة التعارض بين الدين والعلم إلا فى القرن التاسع عشر ، وإن كانت إرهابات هذا التعارض قد بدأت قبل ذلك فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، وعانى منها علماء من أمثال كوبرنيق وجاليليو . وإذا كان الصراع بين رجال الدين والعلماء قد أصبح الآن فى خبر كان ، حيث يقال إن العلم قد أصبح أقل مادية ، وإن الدين قد اتجه أكثر إلى التفلسف ، ولم يعد سهلاً على العلم أن ينال من الدين ، فقد حاول علماء ، من أمثال آرثر دوجتون ، وجميس هوبوود جينز ، أن يستخدموا نظريات الفيزياء الحديثة للبرهنة على الأصل الإلهى للعالم . وأثار رجال الدين فى القرنين السابع عشر والثامن عشر أن ينبرى العلماء لتقديم صورة للكون والحياة والإنسان تختلف اختلافاً كبيراً عن الصورة التى لها فى التوراة ، وأزعجهم كثيراً أن يحاول بعض العلماء أن يتحدّوا بالتأويل للنصوص الدينية فى محاولة للتوفيق بينها وبين الكشف

العلم ميدان بحث فى وقائع ، وميدان تحصيل معارف ، بينما الفن والأخلاق ليسا كذلك . واتجه البعض من أمثال بريشوايت ومايلز إلى اعتبار الدين كالفن والأخلاق ، وأنه مجموعة من القصص والأمثال تهدف إلى استحالة الناس للاخذ بأسلوب معين فى الحياة وتبئى تشريعات معينة ، أو إلى أن تسلك فى الحياة سلوكاً أخوياً *agapeletic behaviour* كما يسميه بريشوايت ، فإذا كان الدين كذلك فإنه لا يمكن أن يتعارض مع العلم ، غير أن من العلماء ، مثل إدنجتون ، من يعتبر النظريات العلمية زمانية ، وأنها قابلة للتغيير والتطوير ، وأن ما ترفضه اليوم من أفكار الدين قد تقبله غداً ، ويشبه إدنجتون العالم بالصائد الذى انقن صنع شبكة غاية فى الدقة ليصيد بها أصغر السمك حجماً . ويتساءل إدنجتون : فما بدرى هذا الصائد أن ما صاده هو فعلاً أصغر السمك وليس أصغر ما تقوى حيلته وشبكته على صيده ؟ وكذلك فإن العالم لا يجوز له أن يدعى أن ما لاحظته وفهمه هو غاية المستطاع أن يفسر به الكون !



### مراجع

- Bertrand Russell : Religion and Science.
- Sigmund Freud : Future of an Illusion.



بتعدد المجتمعات وتطورها ، وربط بين الهيكل الدينى والهيكل الاجتماعى ، وقال إن المجتمع يؤله نفسه فى الدين . والتفسير الثالث هو التفسير الفرويدى ، نسبة إلى سيجموند فرويد ، يبرر به الاعتقاد فى الدين إلى ميل طفولى فى الإنسانية إلى النكوص إلى صورة الأب فى الطفولة ، المختزنة فى اللاشعور ، كلما واجهت الفرد مشاكل التكيف مع البيئة . وهو ينسب إلى الإنسانية أبا بدائياً وعقدة أوديب ، كاللذين ينسبهما إلى الفرد ، ويقول إن الإنسانية والأفراد تُسقط على الإله نفس المشاعر التى كانت لها عن الإهب ، وأن هذا الإسقاط للخارج للصراعات الداخلية يخفف من حدتها ، لأنه يزيح المشاعر العدوانية الداخلية إلى موضوع الإله الخارجى ، ومن ثم يقلل من التمسك الداخلى طالما أن هذا الإله أقوى ومن غير المقبول منازلته ، ومن ثم تنسجه الإنسانية والأفراد إلى التخفف من عيبه الإحساس بخطيئة اشتهاه الأم وعدائها للاب بالأعتراف والتكفير وغير ذلك من الوسائل الدينية . وتوصف كل هذه التفسيرات الاجتماعية والسيكولوجية لظاهرة الدين بأنها تفسيرات علمية ، ذلك لأنها لا تفسر الدين بأسباب فوق طبيعية ، وتعتبره ظاهرة يمكن فحصها وملاحظتها كغيرها من الظواهر .

وينسجه رأى بين العلماء واللاهوتيين إلى الفصل بين العلم والدين ، ويحتج البعض بأن الفن والأخلاق لا يتعارضان مع العلم ، ذلك لأن

## ديوجين الأبولوني

**Diogenes Appoloniates; Diogène  
D'Appollonie; Diogenes of  
Apollonia**

فيلسوف طبيعى ، عاش فى أثينا فى النصف  
الثانى من القرن الخامس قبل الميلادى . قال  
بالهواء كمبدأ للحياة ، ونسب إليه كل تغير ،  
ويقال إنه دون آراءه فى أربعة كتب هى « عن  
الطبيعة » ، و « علم المعادن » ، و « ضد  
السوفسطائيين » ، و « طبيعة الإنسان » .



### مراجع

- Burnet, John : Early Greek Philosophy.



## ديوجين الكلبى أو السينوبى

**Diogène Le Cynique; Diogenes the  
Cynic; Diogenes of Sinope**

هو ذيو جانس وديوجينس أيضاً ( نحو ٤١٣  
- ٣٢٧ ق م ) من مواليد سينوب فى آسيا  
الصغرى ، وسمى الكلبى ربما لأنه أشهر  
الفلاسفة الكلبيين وشيخهم ، وربما لأنه كان كثير  
اللجوء لضرب الامشال بالحيوانات وأخصصهم  
الكلب ، كمشال للتحرر من الترف والعبودية  
للعرف ، وللعيش وفق الطبيعة ، ولما مات كان قد  
أوصى بأن يوضع على قبره تمثال كلب ! وتروى

عنه حكايات كثيرة ، منها أنه كان يسير  
متولاً ، وينام فى أى مكان ، واختار مقاماً له فى  
برميل ، وكان يحتضن التماثيل البرونزية فى  
الشتاء القارس ليروّض جسمه على تحمل المشاق  
، وليستأصل من نفسه شهواتها . ورأى يوماً طفلاً  
يشرب من راحة يده ، فكسر أوعيته التى كان  
يشرب بها كل منها وفيها وقال ، « هذا الولد  
يعلمنى أنى ما زلت احتفظ بما يفيض عن  
حاجتى » . وكان لاذع اللسان لم يسلم منه كبير  
أو خفير ، وكان غير هياج ولا وجل ، يسير فى  
الأسواق فى الظهيرة ، يحمل مصباحاً ، وبحث  
عن إنسان . والارجح أن ديوجين كان معلماً  
جداً ينشد الفضيلة ، ويدعو إلى الاكتفاء الذاتى  
كوسيلة لبلوغ السعادة ، بالزهد والتشكف  
ورياضة البدن والنفس معاً لتدريب الإرادة ،  
وبالعيش وفق الطبيعة ، ولذلك احتقر العرف ،  
وقال قولته الشهيرة « العالم موطنى » ، ولا  
يقصد أنه دولى ، بل يذهب إلى أنه يتجاوز  
القومية ، وينشد الفرد الإنسان وليس الجماعة أو  
الدولة ، يريد أن ينسب الفرد الإنسان ملكاً ،  
ليس على الآخرين ولكن على نفسه وحياته ،  
بأن يحرّر نفسه من شهواتها ، ويحرر حياته من  
قيود الأسرة والمجتمع والوطن ، فيملك نفسه  
وحياته ، ولذلك لم يكن عجباً أن يقول  
أفلاطون عن ديوجين إنه كان سقراط مجنوناً .



كل لغات العالم الكبرى ، وبيع من الكتاب الثاني خلال خمس وعشرين سنة أكثر من مليوني نسخة . وديورانت تعلم بجامعة كولومبيا بنيويورك وعلم بها . وعقب النجاح منقطع النظير الذي لاقاه كتابه « قصة الفلسفة » فقد تفرغ لكتابه والسفر عبر العالم ليكتب موسوعته الكبرى في الحضارة . وكان قد حصل على جائزة بوليتزر عن كتابه « روسو والثورة » ( ١٩٦٧ ) ، وفي سنة ١٩٧٠ أصدر كتابه « تفسيرات للحياة » Interpretations of Life . وفي مصر اضطلع بترجمة الكتاب الأول الدكتور النابغة أحمد فؤاد الأهواني ، والكتاب الثاني الدكتور زكي نجيب محمود و محمد بدران .

وبعد ديورانت من الفلاسفة الذين روجوا للثقافة الفلسفية وأسسوا لما يسمى « الفلسفة الراجحة » ، وفلسفته التي يزعمها لنفسه - هي الفلسفة الطبيعية ، ويعرض لمختلف المدارس الفلسفية بادلة أصحابها وبأسلوب ومنهج لا يسع القارئ إلا أن يُشَدَّ إلى ما يقرأ من موضوعات ، ويسمى ديورانت ذلك مباحث الفلسفة ، ويقول إن إنسان اليوم يعاني مرة أخرى مما كان يعانيه إنسان سقراط ، فحياته الخلقية مهددة بالانهيار ، وحياته العقلية في ازدهار طفي على معتقدهاته وتقاليدته ، وصار كل شيء في أفكاره وأعماله جديداً وتجريبياً ، ولم يعد هناك شيء مستقل أو مؤكد ، وأدى الانشقاق السريع من الزراعة إلى الصناعة ، ومن القرية إلى المدينة إلى

## مراجع

- Dudley, D.R.: History of Cynicism.



## ديوجين اللايرتي

### Diogenes Laërtius

ويُسمى أحياناً لايرتيوس ديوجينيس ، عاش ربما في براكير القرن الثالث ، واشتهر بكتابه الذي يسمى أحياناً « حياة الفلاسفة » ، وأحياناً « تاريخ الفلسفة » ، وأحياناً « حياة وآراء مشاهير الفلاسفة » ، جمع فيه الكثير عن حياة الفلاسفة والشعراء القدماء وشذرات من أعمالهم ، ويعتبر مرجعاً لكثير مما لم يصلنا من كتبهم .



## مراجع

- Diogenis Laertii Vitae Philosophorum.



## ديورانت ويل ، Will Durant

أمريكي من أبوين كنديين ، ولد بنورث آدمز بولاية ماساشوستس سنة ١٨٨٥ ، ويعتبر كتاباه « قصة الفلسفة » The Story of Philosophy ، و « قصة الحضارة » The Story of Civilization ، ( عشر مجلدات من ١٩٣٧ حتى ١٩٦٧ ) من أفضل الكتب في موضوعيهما ، وقد بيع من الكتاب الأول أكثر من ثلاثة ملايين نسخة خلال أقل من عشر سنوات ، وترجم إلى

تتجه نحو نظام العالم الجديد ، وشجعنا العلم على ان نستمر فى تنظيم انفسنا على أساس ان نتجاهل الحدود ، وعلى الرغم من الضعف الذى عليه الامم المتحدة إلا ان علينا أن نقويها بالتعاون ، ونضع حداً لنزاعاتنا الإقليمية ، ونعرتنا الوطنية ، وتنافسنا على التسليح ، وحلم بعض الاوغاد للسيطرة سراً على العالم . وإننا لنعثر فى ذلك المجال على حقيقة هامة ، هي أن الأخلاق الصغيرة هي عذر الاخلاق الكبيرة ، ولا يمكن أن نتوقع من الدولة أن تلقن الضمير العالمى لابنائها فى المدارس ما دام خطر الحرب ماثلاً . وأما نحن الفلاسفة - فما الذى يمننا من قبول الاخلاق الكبرى والولاء لساير أهداف الحياة ؟



### ديونيسيوس المجهول Pseudo - Denys Pseudo - Dionysius

أثارت كتب ديونيسيوس الانتباه لأول مرة فى بداية القرن السادس لأنهم ظنوا خطأ أن كاتبها هو ديونيسيوس الأروباغى Dionysius the Areopagite ، أى عضو المحكمة العليا باثينا (أريوس باغوس) الذى نصره القديس بولس . وأظهرت دراستها أن مؤلفها على علم بافلاطونية الآباء الأوائل للكنيسة ، وعلى اتصال وثيق بأخر اشكال الافلاطونية المهدئة كما يمثلها أمبروقليوس ، ولم يحدث أن تأثر فيلسوف بفيلسوف آخر مثلما تأثر ديونيسيوس بأبروقلوس ، وكان تأثير ديونيسيوس على الفلاسفة

الدولة ، إلى رفع شأن العلم على حساب الفن ، وانحلت رابطة الزوجية ، وانهارت الاخلاق الموروثة ، وأفل نجم الملكية والارستوقراطية ، وزاد الترف ، وتأصلت الديمقراطية ، وحلت النزعة الابيقورية محل التزمت ، واستحدثت الحروب الحديثة المرعبة ، واقتلعت من نفوسنا اعز معتقداتنا الدينية ، وقدمت لنا فى المقابل فلسفة فى الحياة ميكانيكية وجبرية . ويعرف ديورانت الفلاسفة بأنها النظرية الكلية ، ويقول إن العصر الحديث هذه هي نظريته للحياة ، ولن يستقيم حال الفرد فيه إلا إذا كانت نظريته إليه نظرة كلية ، وبالنظر الكلية يمكن أن تتحقق للإنسان وحدته النفسية ، وأن يجلو ذاته ، وقد بخلص من هذه الوحدة فى العقل إلى وحدة فى الهدف والمخلق ، تلك الوحدة التى بها تنتظم الشخصية ، وتعضى على حياتنا الكرامة . والفلسفة هي المعرفة المؤتلفة التى تؤدى إلى حياة مؤتلفة ، وهي تنظيم للنفس ترتفع به إلى الصفاء والحرية ، والمعرفة قوة ، ولكن الحكمة وحدها هي الحرية . ويقول ديورانت : إننا نفق بين عالمين ، أحدهما ميت والآخر يرسخ وجوده ، ومهبطنا أصبح فوضى لا تليق بالاجيال الجديدة ، وأصبحتا شبه سقراط وكونفوشيوس فى قولهما بأن الاخلاق القائمة على القهر والخوف قد فُقدت سلطانهما على الناس ، وصرنا نلتصم قانوناً أخلاقياً يقوم على العقل لا على الخوف ، ويمكن به إقناع الناس أكثر ، حتى المتعلمين منهم . ومن أجل ذلك صرنا نرحب بكل تجربة ، ونشجع كل محاولة

واللاهوتيين والمتصوفين والشعراء اللاحقين كبيراً ، وكان حنا الدمشقي ، وتوما الأكويني من بين الذين طبعهم ديونيسيوس بطابعه ، واعترف بفضل بطرس اللومباردي ، وروبرت جروسستس ، وألبرت الكبير ، ونسخ دانتي وميلتون تصورهما لمراتب الملائكة على تصوره ، وما يزال أهل العلم يحاولون إمساكة اللثام عن شخص ديونيسيوس المجهول ، الذي يقدم نفسه بأنه تلميذ بولس الرسول ، والذي لا نعرف عنه إلا أنه صاحب المصنفات الأربعة التي ذاعت عنه وتصدت لها الكنيسة بالنقل والشرح ، وهي : « المراتب السماوية » ، و « المراتب الكنسية » ، و « الأسماء الإلهية » ، و « اللاهوت الصوفي » ، وهو يقول إن الكتب المقدسة تحدثنا عن السماوات بصور مجازية لتقربها من أفهامنا ، ومن ذلك صور الملائكة ، وترتيبها في مراتب بعضها فوق بعض بحسب كمالها ومكانها من السدة الإلهية ، وأقرب مراتب الملائكة إلى الله السروفيون Seraphims ، فالكروبيون Cherubim ، فالأعراش Thrones ، فالسيادات Dominions ، فالقوات Powers ، فالسلاطين Authorities ، فالرياسات Principalities ، فرؤساء الملائكة Archangels ، فالملائكة Angels ، خلقهم الله مباشرة أرواحاً صرفة ، وعلمهم منه بروحيه للمرتبة الأعلى ، وتوحى به هذه للثانية فالثالثة وهكذا . ونحتذى الكنيسة حذو المراتب السماوية ، فالبها قمة الكنيسة ،

والرهبان ، والكافة ، والمتلقون أدناها . وكتابه « الأسماء الإلهية » يتناول أسماء الله الحسنى . وهي أسماء تصف مخلوقات الله وندرتها كمحسوسات ، وانحسوسات تؤدي بنا إلى معرفة ناقصة عن الروحيات ، ومعرفة أنقص عن الله ، وإدراكنا لله ليس إلا إدراكاً غامضاً لأناره ، وآثاره صادرة عنه بالخلق ، وبالخلق تشارك الأشياء المتناهية في الله اللامتناهي ، ومن ثم فأسماء المخلوقات تناسب الله ، لكن الله يعلم على مخلوقاته ، ومن ثم لا ثلاثة أسماءها ، فأسماء الله يمكن إلهابها له ويمكن سلبها عنه ، ولا تعارض بين السلب والإيجاب ، بل إن السلب خير من الإيجاب ، لأن الله فوق كل شيء ويتجاوز كل سلب وإيجاب ، لكن كيف يكون الله فوق العالم والشر بملأ - أي بملأ العالم ؟ إن أولى صفات الله الخيرية ، والأشياء صادرة عن الله لخيرته ، وكل موجود فهو خير بما هو موجود ، والشر ليس إلا غياب الخير ، فهو ليس جوهرًا ووجوداً ، بمعنى أنه ليس موجوداً في الله ، وليس صادراً عن الله ، وليس في المخلوقات ، ولا يوجد إنسان شرير ، وإنما يتوجه الإنسان إلى الشر باختياره ، وهو قادر على الخير ، والشر هو الخير الظاهر ، وهو يتوجه إليه ويترك الخير الحق ، والخير الحق هو الله ، والخير الظاهر هو العُرض الزائل .

وخير الطرق إلى معرفة الله هو المنهج السالب ، بإطراح الحواس والأفعال العقلية ، والتوجه بقوة الانجذاب إلى الله ، الموجود خلف كل

فكر وكل ماهية ، والتصوّف هو العلم بالله علماً ذوقياً ، أى شعورياً ، ممنوحاً من الله ، والتأمل الصوفي مرانٌ للعبد على الاتحاد بالله والنفاذ إلى مارء كل علم ومعرفة ، إلى عالمٍ يطبّق عليه الجهل باغسوسات ، أو عالمٍ من الجهل المطبق ، ولكنه ليس الجهل الذى نعرفه ، وإنما هو الجهل المقدّس الذى يطرح المحسوسات ، بمعنى تجاهلها ويتعامل مع الروحانيات .



### مراجع

- René Roques : L'Univers dionysien .



### ديوى (يوحنا) John Dewey

(١٨٥٩ - ١٩٥٢م) أمريكي ، ولد ببرلنجنون ، وكان أحد ثلاثة طُوروا الفلسفة البراجماتية ، ولم يؤثّر فيلسوف فى الحياة الأمريكية تأثيره فيها ، ومع ذلك لم يكن تلميذاً نابهاً ، ولم يكن فى تاريخه المدرسى ما يشير إطلافاً إلى أنه سيكون رائد الفلسفة الأمريكية ، ومثلها الأكبر . بدأ هيجلياً ، ولكنه لم يقتنع بدور الفلسفة التأملية ، ورأى أن تكون الفلسفة فى خدمة الحياة اليومية للناس ، وظهرت عليه اتجاهات اشتراكية ، وفكر فى إصدار مجلة أسبوعية اشتراكية أطلق عليها اسم «أخبار الفكر» ، لكنها لم تظهر ، وانخرط فى بحوث تربوية ، فقد رأى أن المدرسة تمثل المجتمع بشكل

مصنّف ، وإن أية إصلاحات اجتماعية لايد أن تبدأ من المدرسة . وافتتح لذلك مدرسة تجريبية Laboratory school ، اشتهرت باسم مدرسة ديوى Dewey school ، وغطت اهتماماته العلمية وخاصةً فى مجال علم النفس على اهتماماته الفلسفية التأملية ، ونشر نحواً من سبعة عشر كتاباً كان أهمها : «علم النفس Psychol-ogy» (١٨٨٧) ، و «علم النفس التطبيقي Applied Psychology» (١٨٨٩) ، و «المدرسة والمجتمع The School and Society» (١٩٠٠) ، و «الطفل والمنهج The Child and the Curriculum» (١٩٠٢) ، و «دراسات فى النظرية المنطقية Studies in Logical Theory» (١٩٠٣) ، و «كيف نفكر How We Think?» (١٩١٠) ، و «مقالات فى المنطق التجريبي Essays in Experimental Logic» (١٩١٦) ، و «الديموقراطية والتربية Democracy and Education» (١٩١٦) ، و «إعادة بناء الفلسفة Reconstruction in Philosophy» (١٩٢٠) ، و «الطبيعة البشرية والسلوك Human Nature and Conduct» (١٩٢٢) ، و «الخبرة والطبيعة Experience and Nature» (١٩٢٥) ، و «الفن كخبرة Art as Experience» (١٩٣٤) ، و «المنطق نظرية البحث Logic : The Theory of Inquiry» (١٩٣٨) .  
ولعل من أشهر إسهاماته ترأسه للجنة التحقيق فى التّهم الموجهة إلى الثورى الماركسى

خاصتان متميزتان في حدودهما ، ولا يمكن التعبير عنهما بالكلمات ، لكن يمكن معاناتهما مباشرة ، لذلك فعندما يُخبر الواحد منا موقفاً مخيفاً يكون الموقف ككل هو الخفيف وليس الواقعة في حد ذاتها . ويسمى ديوى هذه الخصائص جمالية ، لأنها خصائص نشعر بها ، وقد نضفى عليها معان ، ونترجمها إلى أفكار ، ونثرها بالانفعالات ، ونحاول أن نلغ غموضها وإبهامها ونجعل منها شيئاً مفهوماً محدداً متحققاً . ويسمى ديوى هذه العملية « التحقق Consummation » ، ويتم التحقق باستخدام المراء لذكائه استخداماً من شأنه أن يعيد بناء الموقف المُشكل الذي يتطلب الحل ، بتحديد أوجه إشكاله والقيام بنشاط يحل الإشكال . والإنسان الجمالي : هو الإنسان ذو الهيئة المرن ، ونقيضه المتوائم من ناحية ، والجمامد من ناحية أخرى . والخبرة الجمالية : هي الخبرة التي تنسم بالتحقق الشديد والثراء الجم . وليست الحياة إلا حركة دائمة من خبرات مبهجة تنسم بالشك والصراع ، في أجماء خبرات تنسم بالتكامل والتناغم والثراء والتحقق الشديد . ويتم هذا الانتقال باستخدام المنطق التجريبي أو الأدوات ، ووظيفته دراسة وسائل تحصيل المعرفة بنجاح وضمان صحتها ، وخطوات ذلك أن يمي صاحب الخبرة أنه في مواجهة إححدى الصعاب ، فيبدأ بصياغة المشكلة ، ثم بافتراض الحلول لها ، ولا بأس أن يستخدم الاستدلال العقلي ليُصقل به فروضه ويتيقن من نتائجها ، وأخيراً يحاول تجربتها .

ليون ترويتسكي اثناء محاكمات موسكو الشهيرة ، وأصدرت اللجنة قرارها « ليس مذنباً » . ( ١٩٣٧ ) .

ومفتاح للفلسفة ديوى هو مفهومه عن الخبرة ، ونزعة التجريبية ، وتعلقه بالعيني أو الجسمي ، ومعارضته لكل الثنائيات في الفلسفة ، فالشيء المهم في الفلسفة ليس الحديث عن ذات عارفة وموضوع معروف ، لكن المهم ربط الوعي بالطبيعة ، والخبرة هي خبرة بالطبيعة ، وتفاعل حيوي بين الكائن والبيئة . والخبرة شاملة ، بمعنى أن الإنسان يدخل في معاملات متصلة مع كل الطبيعة ، والتعبير الفني الذي يستعمله ديوى هو « المعاملات Transactions » ، وبالبحت المنهجي يستطيع الإنسان أن يفهم خصائص الطبيعة . وليست المعرفة مجرد تأمل الجواهر ، ولا هي التفكير في الكليات التي ابتليت بها الفلسفة من عهد الإغريق ، فالمعرفة لا تنجز إلا هذا الانجزاء المُتَّعَل إلى علوم نظرية وصناعات عملية - الذي قال به أرسطو . وبهذه ديوى بنظرية المتفرج في المعرفة Spectator theory of knowledge ، ووصف الخبرة بأنها نشاط يتمّ بالمباشرة والجمال ، بمعنى أن خصائص الخبرة شيء لا يتوقف على الشعور الذاتي لصاحب الخبرة ، ولكنها خصائص تتخلل وتعمّ الخبرة أو الموقف ككل . والخبرة أو الموقف هي كل بالنسبة لخصائصها المباشرة ، وكل واقعة من هذه الخصائص مفردة . ويضرب ديوى مثلاً بالابتهاج أو الابتهاش اللذين يسردان بعض المواقف ، فهما



بالممارسة **Learn by doing** . والتربية المخططة تخطيطاً صحيحاً هي التربية الواعية بهذا الجانب الفعّال من جوانب الحياة ، وهي التي ترشد الطفل بحيث تزدهر قدراته الإبداعية ، وتناكّد استقلاليتّه من خلال المشاركة في كل ضرور الحيات ، يخلق الظروف البيئية المواتية التي تغذّي عاداته الفكرية ، وتنمّي مبدؤه ، وتطور أخلاقياته . وليس تعليمه الفضيلة بقدره على اعتناق شعاراتها ، لكن بتدريبه على أن يكون موضوعياً ، وأن يفتح فكراً للخبرات الجديدة ، وأن ينمّي خياله ، ويوطّن نفسه على تفهّم الآخرين ، وأن تغرس فيه الشجاعة التي تمكّنه من تفسير أفكاره في ضوء المزيد من الخبرات . والمدرسة مجتمع مصغّر لا ينعكس المجتمع الكبير ، لكنها تمثل مؤسّساته الكبرى ، وهي مجتمع مثالي ووسيلة المجتمع لإحداث الإصلاحات المطلوبة ، وفي بيئتها الموجهة من الممكن تشجيع تطوير الأفراد النابهين ليكونوا أدواتهم للحدّ من الشرور القائمة ربّث معاني الخير .

والإنسان عند ديموي مخلوق له قيمة ، وهي لا تظهر إلا في المواقف التي تتصارع فيها رغباته أو أخلاقياته ، وفي المواقف المشكّلة تظهر مبدؤه الحقيقية ، ويبتدئ الطريق الصحيح الذي عليه أن يتبعه . وهو لا يلدّها لمجموعة قيمه ليحل الإشكال ، لكنه يقوم الموقف ويقارن بين مختلف الطرق المتاحة ، ويسمى ديموي هذه العملية

ويسمى ديموي هذه العملية « البحث In-quiry » ، فإذا كان البحث ناجحاً تحول الموقف المبهم غير المحدّد إلى موقف محدّد يُرى صاحب الخبرة بالمعلومات التي تعدّل من معلوماته السابقة وتُضيف إليها ، وتمنحه في النهاية اليقين ، وتنقله إلى مرحلة الاعتقاد . ولكل موضوع الشواهد والإجراءات والوسائل التي تصلح لبحثه دون غيرها ، ولكن بحوث كل موضوع تتواصل بغيرها من بحوث الموضوعات الأخرى ، ولا تنعزل عن سياقها . وتجري كل البحوث داخل إطار أو سياق اجتماعي ، بحيث أن البحث بشكل عام ينظم كل أفراد الجماعة ويجمع بينهم ، حتى يمكن أن نقول إنهم مجتمع من الباحثين ، فالبحث يتطلب مجتمعا يقوم عليه ويتوفر له ، ومن شأنه أن يعمل على تطوير المجتمع . ولاشك أن البحث عملية دائبة من التصحيح الذاتي ، فلا وجود للمطلقات والحقائق الأزلية ، وإنما المعرفة نسبية موضوعية معقول ، ومن ثم تخضع المعارف والنتائج للاختبار الدائم من قبل مجتمع الباحثين .

وترتبط أفكار ديموي بنظريته في الديمقراطية والتربية . وهو يهاجم النظرية التربوية التي تجعل من المتعلّم إنساناً سلبيّاً مهمته تلقي المعلومات واختزانها . والتربية عنده إعادة بناء مستمرة للخبرة ، تُطوّر فيها الخبرة غير الناضجة إلى خبرة تُوظّف فيها المهارات والعادات الفكرية ، ويُطبّق من خلالها شعار « التعلّم

## ديوى

كلّ داء ، والحلول النهائية التى تقضى نهائياً على كل الشرور والمظالم ، ويعتقد أنه بالمعرفة العلمية الواقعية بالظروف القائمة ، وبالخيال المهدّب يمكن للمُشرّ تحسّين الوضع الإنسانى . والقول بإمكان انتحسّن عنده معنى أن الأوضاع يمكن تعديلها وإدخال التحسين عليها ، دون أن يكون العالم بالضرورة هو أحسن العوالم الممكنة . ومعنى التفاضل الدعوة إلى العمل والثقة فى الإنسان ، وفى ذكائه وقدرته على استطلاع الواقع ، وهو ما يعنيه قولنا : إن فلسفة ديوى فلسفة متفائلة واقعية . ويرتبط ذلك بتصوره لدور الفلسفة فى الحضارة ، فهى ترتبط بالثقافة التى تخرج منها وتعتمد عليها ، لكنها ينبغي أن تحاول تجاوزها ، وأن تكون همزة الوصل بين القديم والجديد . وأن تكون أداة التعبير عن المبادئ والقيم الأساسية فى الثقافة ، وأن تعيد بناءها برؤى خيالية متماسكة ، ومن ثم تكون الفلسفة دائماً فلسفة نقدية .



## مراجع

- M.H. Thomas : John Dewey . A Centennial Bibliography .
- P.A. Schilpp : The Philosophy of John Dewey .
- Robert J. Roth : John Dewey and Self Realization .

التقويم Valation . وما نختاره من غايات أو خيرات Goods بعد تفكير وتمحيص هى خيرات مرغوبة أو معقولة . واختياراتنا معقولة طالما أنها تعكس عاداتنا الفكرية المتطورة ، أو أنها اختيارات منحرفة أو غير منطقية طالما أنها تصدر عن جهل وتقوم على الهوى . وينبغى أن يُدرّب الفرد على تصور أهداف جديدة والسمى إليها ، وطالما هناك حياة ستكون هناك مواقف جديدة دائماً ، متفجرة بالصراع ، وتتطلب قرارات وأحكاماً وأفعالاً . وبهذا المعنى لا تكتمل أبداً الحياة الخلقية للإنسان ، وتتحوّل الغايات أبداً إلى وسائل لبلوغ أهداف جديدة . ويظهر واضحاً دور العقل ، ويعلن ديوى إسمانه بمقدرة العقل على تصور المستقبل الذى هو إسقاط لما يتمناه المرء فى الحاضر ، وعلى اختراع الوسائل لتحقيقه . وهذا الفهم للتقويم ، مثل بقية البحوث ، يقوم على مفهوم اجتماعى ، ويفترض مجتمعاً يتشارك أفرادُه الخبرات ، ولهم معاييرهم ووسائلهم المشتركة . ويلعب التقويم الذكى دوره فى جعل هذا المجتمع واقعاً مجسّماً . وهنا أيضاً يتم اختيار وتوضيح وتعديل المعايير والغايات فى ضوء الخبرات المتراكمة للمجتمع .

والروح العامة التى تتخلل فلسفة ديوى الاجتماعية هى روح الإصلاح وليست روح الثورى . ويتشكك ديوى من الدواء الذى يَخفى







# باب الذال

شُحنتها موجبة، وجزيئات خفيفة شحنتها سالبة تحيط بها وتتحرك في مدارات حولها وتسمى إلكترونات. وتتألف النواة الذرية نفسها من نوترونات وبروتونات تُعرف باسم النويات. ويبلغ حجم الذرة واحداً من مليون من السنتيمتر تقريباً، ونواتها أصغر منها عشرة آلاف مرة. وتعادل قيمة شحنة النواة عدد بروتوناتها وتساوي عدد إلكترونات الذرة. ويمكن أن تنقسم النواة، ويولد ذلك طاقة هائلة.

ومن الذين تحدّثوا في الفلسفة الذرية ديموقريطس، ولوقيبوس، وأمبادوقليس، والإفسروديس، وثيمستيبوس، وأفلاطون، وأرسطو، وأبيقور، ولوكريتيوس كاروس، وابن رشد، وسكاليجر، ونيفو، وسينرت، وجاسندي، ودبيكارت، وروبرت بويل، ولافازابيه، وحنّا دالتون، وبرييليوس، وأفوجاردو، ونيلز بور، وماكس بلانك، وإرنست رزيرفورد. وتقسم الفلسفة الذرية على اعتبار الواقع المادى يتألف من جزيئات بسيطة دقيقة تسمى ذرات. والمذهب الذرى يرجع ما نلاحظه من تغييرات في الأشياء والعالم إلى ما يطرأ على هذه الأشياء، أو ما يستحدث فيها، من تغييرات في الوضع النسبى للذرات الداخلة في تركيبها. والمذهب الذرى أقدم نظرية عرفها تاريخ الفكر الفلسفى، وصاغها ديموقريطس (٤٦٠ - نحو ٣٦٠ ق.م) صياغة محكمة، وطوّرها سينرت (١٥٧٢ - ١٦٥٧) ممهداً للأنجاء العلمى للنظرية الذرية. ولكن جون جالتون (١٧٦٦ - ١٨٤٤) كان نقطة التحول

## الذرائعية

**Instrumentalismo; Instrumentalis-**  
**mus; Instrumentalisme;**

### Instrumentalism

الذريعية : هى الوسيلة، وجمعها ذرائع. والذرائعية هى مذهب حقاً ديموى الذى يقرر أن الافكار والنظريات والمعارف والنتائج والغايات وسائل وذرائع دائمة لبلوغ غايات جديدة، وتعديل وتوضيح المعايير والمعارف دوماً فى ضوء الخبرات المتراكمة، أى أنها ذرائع لمزيد من العمل. والعلة الذرائعية : هى العلة الاداة لإحداث النتيجة. والمنطق الذرائعى : هو الذى يبنى أحكامه على التجربة وإن كان من المسوغ له أن يلجأ إلى الاستدلال، لكنه فى كل الأحوال وسيلة العقل لتحصيل المعرفة وإثرائها بالخبرة التى تعدّل من المعلومات السابقة وتضيف إليها، وتجنح فى النهاية اليقين، وتنقله إلى مرحلة الاعتقاد.



## الذرية

**Atomismo; Atomismus; Atomisme;**  
**Atomism**

نظرية الجوهر الفرد فى الفلسفة، وكان الأقدمون يقولون بها حتى القرن السابع عشر، ثم آل الكلام فيها بعد ذلك من مباحث العلوم.

والذرة : هى أصغر جزيئات العناصر الكيميائية، وتتألف من نواة مركزية ثقيلة،

بعضهم بإلهية خمسة أشخاص: محمد، وعلي، وفاطمة، والحسنين، وزعموا أن هؤلاء الخمسة شيء واحد، وأن الروح حالة فيهم بالسوية، لا لميزة لواحد منهم على الآخر، باستثناء فاطمة تحاشياً عن وسمة الثالث.



### الذهبي «شمس الدين»

(٦٧٣ - ٧٤٨هـ / ١٢٧٤ - ١٣٤٨م)  
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمار الذهبي، تركمانى الأصل، ومولده وفاته بدمشق، وكَفَّ بصره وهو فى الثامنة والستين، وتصانيفه كثيرة فى التاريخ، بهما منها «سهر النبلاء»، و«الإعلام بوقفات الأعلام»، وفيهما الكثير من حياة أعلام الفلسفة، وبمعتبران من المراجع الكبرى فى ذلك.



### ذو النون المصرى

أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الأخميسى المصرى، توفى سنة ٢٤٥هـ (٨٥٩م)، فيلسوف الصوفية، قال المشرق نيكلسون: هو أحق رجال الصوفية على الإطلاق أن يُنسب إليه وضع أسس التصوف. ويقول جسامى فى كتابه «نفحات الأنس»: هو رأس هذه الفرقة، فالكل قد أخذ عنه وانتسب إليه، وسبقه فى التصوف مشايخ، ولكنه كان أول من فسّر إشارات الصوفية وتكلم فى هذا الطريق، وكان أول من

الحقيقية بين وجهتى النظر القديمة والحديثة، وأدّى تطور النظرية حديثاً إلى قيام علم الطبيعة النووية. وتنكر النظرية الحديثة وجود مادة نهائية لا تتغير، وتقول باللانهاية الكمية للمادة على أساس استمرار قوى التفاعل المباشر بين هذه الجسيمات الدقيقة فى المجالات الكهرومغناطيسية والنوية التى ترتبط بها.



### مراجع

- Dalton, John: A New System of Chemical Philosophy.
- Melsen, A.G.: From Atoms to Atom: The History of the Concept Atom.



### الذرية المنطقية

**Logischer Atomismus; Atomisme  
Logique; Logical Atomism**

«انظر رسل وفيتجنشتاين»



### الذمية

«بالفتح» الشيعة الحلولية الذين دَمَوْا محمداً ﷺ، باعتبار تقدسهم لعلّى وأنه الإله، فقد بعث على محمداً ليدعو الناس إليه فدعا إلى نفسه. وقال بعضهم بإلهية محمد وعلي، ولهم فى التقديم خلاف، فيعضهم يقدم علياً فى احكام الإلهية، وبعضهم يقدم محمداً. وقال

الصنعة. وبعده ابن القفطى فى كتابه «أخبار العلماء بأخبار الحكماء» من طبقة جابر بن حيان فى انتحال صناعة الكيمياء وعلم الباطن وعلوم الفلسفة. وقيل فى اسمه «ذو النون» أنه امتحن فى دينه مثل النبى يونس، وأوذى كثيراً لكونه أتى بعلم جديد هو علم التصوف. ونسبته المصرى عند غير المصريين، فقد كان كثير الأسفار وطلب الإخوان، وكان هو أيضاً ينادى الصوفية بيا خراسانى، وبها بصرى، وبها كوفى.

تكلم فى مصر فى الأحوال ومقامات أهل الولاية، وأول من عرف التوحيد كمعنى من المعانى الصوفية، وكان له أكبر الأثر فى تشكيل الفكرة الصوفية. ومنهجه هو منهج الملامية، لأنه كان يخفى تقواه بظهوره بين الناس بمظهر المستخف بأمور الشرع، ولذلك عدّه البعض فى حياته زنديقاً، واعترفوا له بعد وفاته بالولاية. وبذكره صاحب الفهرست بين الفلاسفة الذين تكلموا فى علم الكيمياء، وينسب إليه كتابين فى هذه









# باب الرءاء

التناغم داخل الذات، وفي البيئة، ومن ثم فإن من يبقى طريق الأبدية عليه أن يعمل على خلاص الآخرين حتى يتحقق التحرر النهائي لكل الموجودات.



### مراجع

- P.A. Schlpp :The Philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan.



### راديشيف «ألكسندر نيكولا»

Alexander Nikolayevich Radishchev

(١٧٤٩ - ١٨٠٢) زعيم النفاد الاجتماعيين، وفيلسوف التنوير الروسى، وُلد فى موسكو، وتعلم بطرسبرج ولايبزج، والتحق بعدد من الوظائف المدنية والعسكرية حتى نشر «الرحلة من سان بطرسبرج إلى موسكو» Puteshestviye iz Peterburga v Moskvu (١٧٩٠) فأنار حتى القيصرية كاترين وقضت بنفيه إلى سيبيريا حتى ١٧٩٦، وعينه ألكسندر الأول عضواً باللجنة التشريعية الخاصة، ولما وجد أن متمرحاته لم يؤخذ بها انتحر. «لقد توجه بالنقد الشديد فى كتابه السابق «الرحلة» للمؤسسات الاجتماعية الروسية على طريقة المفكرين الفرنسيين، واستنكر الرق، وعاب الاستبداد، وهاجم الرقابة، وكل ما يمكن أن يكون فيه انتهاك للحقوق الطبيعية للناس،

### راداكريشان «سارفيالى»

Sarvepalli Radhakrishnan

(١٨٨٨ - ١٩٧٥) هندى، استنفل بتدريس الفلسفة بجامعة ميسورى وكلكتا وبانراس وأكسفورد، وعمل رئيساً لجمهورية الهند، واتجه باهتماماته إلى الدين، وكان أبرز المتحدثين باسم الهندوسية الحديثة، وله فى ذلك «وجهة النظر الهندوسية فى الحياة» The Hindu View of Life (١٩٢٦)، «الديانات الشرقية والفكر الغربى» Eastern Religions and Western Thought (١٩٣٩)، ونقل إلى الإنجليزية العديد من المأثورات الهندوسية القديمة. وكتابه الأكبر «الفلسفة الهندية Indian Philosophy» (١٩٣٦) يبرز فيه الفلسفة المثالية المطلقة بوصفها المعبر الأساسى للفكر الهندى. وتقوم هندوسيته الحديثة على التوفيق بين الديانات المختلفة، زاعماً أن هذا هو اتجاه الفيدانتا، وأن الدين ميدانه الفلسفة وليس اللاهوت. وتقوم فكرته على نظريته فى المعرفة، حيث يعتقد أن المحدث والإدراك والاستدلال وسائل كشف الحقيقة، ويعنى بالمحدث الخبرة التاملية والاستبصار العلمى والخلقى، ويصف الله بأنه المطلق من ناحية توحيده وسمديته، وهو الخالق البارئ من ناحية علاقاته، ويقول إن هذا التمييز منطقي وليس أونتولوجي. ويفسر المايها بأنه ليس السراب كما كان يفسره السابقون ولكنه زمانية العالم بوصفها نقيض سمدية الله. ويعتقد بأن الخلاص عالمي، لأن الحرية تعنى

ووصف بعض الإصلاحات العاجلة لتجنب الشورة، وطالب بالتثوير والاخذ بالطبيعية *naturalness* في التنظيمات الاجتماعية والاخلاق. وفي سيرها كتب مؤلفه الرئيسى «عن الإنسان وفسائه وخلوده» *O Chloveke, o Yevu Smertnosti i Bessmertili* (نُشر سنة ١٨٠٩ بعد موته) عارض فيه آراء الماديين بآراء المثاليين، ووصف براهمين الاولين بانها تقوم على الخبرة والحجة، ودفع الآخرين بانها ضرب من التامل الخيالى. وقال إن الخبرة وحدها هى الأساس الوحيد للمعرفة، ولكنه اضاف للخبرة الحسية الخبرة العقلية *rational experience* بالعلاقات بين الاشياء، وانتهى إلى أن الإنسان «مُحِبٌّ» بوجود موجود علوى، وأن الاشياء فى ذاتها غير قابلة للمعرفة، وأن الفكرة كالخبرة اللفظية التى يستخدمها ليست إلا ترميزاً للواقع. وكان كتابه هذا أول كتاب أصيل فى الفلسفة الروسية، وترك أبلغ الأثر على بوشكين والديسميرين والإصلاحيين والثوريين التاليين عليهم؛ الامر الذى أدى إلى اعتباره «أبو الراديكالية الاجتماعية الروسية».



### مراجع

- Zenkovsky, V.V.: Istoria Russkoy Filosofii.  
2 vols.



### الرازى وأبو بكر

(٢٥١ - ٣١٣هـ) الفيلسوف وطبيب

الإسلام غير المنازع، وجالينوس العرب، أبو بكر محمد بن زكريا الرازى، ولد بالرى أو راجيس، ومنها اشتق اسمه الرازى، وبه عرفه اللاتين فاطلقوا عليه *Rhazes* أو *Razes*، ويسمى له ابن أبى أصيبعة ٢٣٢ كتاباً ورسالة، وأغلبها مؤلفات طبية كانت أهم المراجع الطبية حتى القرن السابع عشر الميلادى، وأبرزها جُميماً كتابه «الحاوى»، المعروف باسم «الجامع لصناعة الطب»، والذي تُرجم إلى اللاتينية بعنوان *Continens* (١٢٧٩م) فى عشرين مجلداً. وكان يؤثر تجارب وحكمة السلف على التجارب الفردية، ويرى أن النفس تتحكم فى البدن، وأن ما يجرى فى النفس يظهر على البدن، ولذلك يتوجب على الطبيب المعالج للبدن أن يعرف من ضروب العلاج النفسى ما يساعده على علاج البدن. ويقوم مذهب الرازى فيما بعد الطبيعة على النظريات التى كان معاصروه ينسبون لها إلى أنكساغوراس وأنساذوقليس وغيرهما، وينهض على مبادئ خمسة قديمة، هى: الله، والنفس الكلية، والهيولى، والمكان المطلق، والزمان المطلق، وهى مبادئ لابد منها لوجود العالم، فالإحساس الجزئية تدل على الهيولى بالمعنى المطلق، والجمع بين المحسوسات المختلفة يستلزم المكان، وإدراك ما ينشأ المادة دليل على وجود النفس، ووجود العقل فى بعض الكائنات الحية دليل على وجود خالق. ولم يمنعه القول بالمبادئ الخمسة القديمة من القول بوجود خالق يفيض منه نور روحانى بسيط، وهو الهيولى أو النور الفاضل من

وللرازي شروح على مؤلفات جابر بن حيان، وله كتاب كبير في الهبولى، وكتاب في النفس، وكتاب في ميزان العقل، وكتاب في الاسرار - معنى اسرار الحكمة. ويبدو أن مؤلفات الرازي تبلغ نحو المائتين والخمسين، وفيها يذهب إلى أن العلم الحقيقي هو الذى يتوجه إلى الأمور الطبيعية والعلوم الفلسفية والقوانين المنطقية. ويرى أن الشر فى الوجود أكثر من الخير، وأن اللذة هى الراحة من الألم. ومهما كان مذهب الرازي فإنه لا يلتقى بحقيقة الدين الإسلامى. وبأخذ عليه ابن النديم كتابه «فيما يرد به إظهار ما يدعى من غيوب الأنبياء»، وهو نفسه الذى يذكره آخرون باسم «مخاريق الأنبياء»، ويقصد بالمخاريق أفعالهم الخارقة للعادة أو معجزاتهم، ويؤكد فيه أن ادعاءات الانبياء ينقض بعضها البعض، وأن الادهان وأدت بين الناس الحروب. ويعلق موسى بن ميمون اليهودى فى كتابه «دلالة الحائرين» على مذهب الرازي بأنه هذيان وجهالات عظيمة، ولقد صدق ابن ميمون اليهودى رحمه الله وحزاه عنا الثواب!



### الرازي «أبو حاتم»

أحمد بن أحمد الورسامي الليثي، وشهرته أبو حاتم الرازي، ولد غالباً فى شاووى قرب الرى، وكان من دعاة الاسماعيلية، ويقول عنه الاسفرايينى أنه كان يدعو فى أرض الديلم فاجلبته منهم جماعة، وتوفى سنة ٣٢٢هـ، وله مناظرة مشهورة بينه وبين محمد بن زكريا

نور الله، وعنه تفيض النفوس الناطقة، ويتبعه ظل خلقت منه النفوس الحيوانية. غير أنه قد وجد دائماً منذ وجود النور الروحاني البسيط موجود مركب تكونت من ظله الطبائع الأربع، وهى الحار، والبارد، واليابس، والرطب. وكل الاجسام العلوية والسفلية تتألف من هذه العناصر الأربعة. ويعتقد الرازي، تبعاً لما ظنه أفلاطون، أن الخلاء ممكن، وبناءً على ذلك يعتبر الحركة خاصةً جوهرية من خواص الجسم، وهى حالة فى الجسم وليست خاصة من خواص الطبيعة من حيث أنها مبدأ التغير فيه. ومن أغرب ما دعا إليه الرازي قوله بالتناسخ، فيقدر ما يتوفر للنفس من تحصيل الفلسفة، بقدر ما تكون قدرتها على بلوغ خلاصها والعودة إلى العالم العقلى، وبذلك تتحرر، كما يقول الفيشاغوريون، من عجلة الولادة. أما النفوس التى لم يتم لها أن تتطهر بالفلسفة، فإنها تستمر فى العالم حتى تكتشف سر الفلسفة الشافى فتتحول من ثم إلى العالم العقلى، فإذا تحقق لها ذلك وعادت النفوس إلى موطنها الاصلى، عندئذ يهطل هذا العالم الأدنى، وترجع الهبولى، التى أرغمت على الانحداد بالصورة، إلى حالتها الاولى من الطهارة.

وقد نشر المستشرق كراوس للرازي رسائل فلسفية، منها السيرة الفلسفية، وكتاب اللذة، وكتاب العلم الإلهي، والقول فى الزمان والمكان، والقول فى النفس والعالم، والمناظرات بينه وبين أبى حاتم الرازي فى الدين.

مختلف المدارس والتيارات والمذاهب والنظريات، وله في الفلسفة «تعجير الفلاسفة» بالفارسية، وبالعربية «لباب الإشارات»، وهو شرح لقسم الإلهيات من الإشارات لابن سينا، ونقده عليه تفسير الدين الطوسي، والمحصل، وأفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، والمخلص، في الحكمة، ورسالة «النفوس»، ورسالة «النسبات»، والمباحث المشرقية، وهو خلاصة كبرى في علم الكلام في ثلاثة أجزاء، ويتناول الجزء الأول الوجود وصفاته، والجزء الثاني المقولات الكبرى للوجود غير الضروري، والثالث الوجود الضروري. وله في علم الأصول «المحصل في علم الأصول»، و«نهاية المعقول في دراية الأصول»، و«القضاء والقدر»، و«الخلق والبعث»، و«الفراسة»، و«البيان والبرهان»، و«رسالة في التوحيد». ومن تصانيفه الكبرى كتاب «مفاتيح الغيب» في ثمانية أجزاء في تفسير القرآن، والمناظرات ضمنه مجادلته مع المعتزلة وغيرهم، وبذلك يكون الفخر الرازي هو حقاً أفضل الجميع ممن يتسمون باسم السرازي، ويتفوق عليهم كنفيلسوف.



### الرازي «قطب الدين»

(٧١٢ - ٧٧٦ هـ) أبرز من كتب في المنطق والفلسفة في القرن الثامن الهجري، ومولده في الرى، ووفاته في دمشق. وبذكر التاج السبكي

الرازي الطبيب المشهور أوردها أبو حاتم في كتابه «أعلام النبوة»، وأطلق فيها عن استحقاق على محمد بن زكريا اسم الملحد، ونشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي ضمن «الرسائل الفلسفية» لـ محمد بن زكريا الرازي. ومن مؤلفاته التي وصلتنا كذلك كتاب «الإصلاح» رد على كتاب «المحصل» لـ محمد بن أحمد النسي، ويتميز في الكتابين بالحكمة والرؤية وبُعد النظر، وعندى هو أفضل من الرازي الآخر «محمد بن زكريا».



### مراجع

- ابن حجر: لسان الميزان.
- الأسفراييني: التصريف في الدين.
- عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق.



### الرازي «الفخر»

(٥٤٣ هـ / ١١٤٩ - ٦٠٦ هـ / ١٢٠٩ م) فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل، أصله من طبرستان، ومولده في الرى، وإليها نسبته، ويقال له «ابن خطيب الرى»، وكانت وفاته في هراة، اقبل الناس على مؤلفاته في حياته، ولقبوه «شيخ الإسلام»، وكان أشعرياً، ودخل في مناظرات مع المعتزلة، واختصم القائلين بالمذهب الذرى، وفلسفته توفيقية، وحاول فيها أن يوفق بين

وفلسفة راسكين فيها الكثير من كآلامه، ويعتقد أن وظيفة الفنان هي الكشف عن الجمال بوصفه حقيقة عالمية، وأن أي إفساد للطبيعة الخلقية للفنان هو إفساد بالتبعية لهذا الكشف، والفنان لا يمكن بدوره أن يكون خيراً إذا كان المجتمع فاسداً، فمن أي مجتمع هو مرآة فضائله الاجتماعية والسياسية، وعندما لا يكون الفن استجابة كاملة عميقة للحياة العضوية في العالم، فذلك لأن المجتمع الذي يعيش فيه يفتقد أصلاً هذه الاستجابة، ولكي نصحح الواحد لا بد من تصحيح الآخر، وكما أن الفن تعبير عن جوهر طبيعة العالم، أو ما يسميه راسكين الجمال النموذجي، فإن وظيفة الإنسان أن يمارس حياته كاملة بشكل يتكامل مع وظائف الكائنات الأخرى، بما يحقق التصميم الرائع الذي بُني عليه العالم؛ لكن الرأسمالية الصناعية غرست الفردية، وأساءت إلى مفهوم العمل، وجعلت المنافسة منهجاً للمجتمع، وأحلت القبيحة التبادلية محل القيم الأخلاقية أو القيم الجوهرية، وجعلت قوام المجتمع قوانين العرض والطلب، فوضعت الاقتصاد فوق الإنسان، وأحالت إلى مجرد عامل، وحالت بين العمل والسعي نحو تحقيق كمال الإنسان، وعزلت بين الإنسان وعمله. ولا سبيل لإصلاح كل ذلك إلا بنظام اجتماعي يتيح لكل إنسان أن يمارس دوره في البناء العالمي، وأن يفهم الفروقة بمعنى أنها امتلاك

فيه في كتابه «طبقات الشافعية» أنه إمام مبرز في العقول... ورَدَ دمشق فوجدناه إماماً في المنطق والحكمة». وقال فيه السوطي: كان أحد أئمة المعقول. واشتهر بشرحه على كتاب «الشمسية» في المنطق، و«شرح المطالع» في المنطق أيضاً، وهو موسوعة كبيرة يُعْتَد بها حتى الآن، و«شرح الجاوي» في الحكمة لأبي بكر السرازي، و«شرح الإشارات» لابن سينا في الفلسفة، و«الحاكمات بين شرح الإشارات»، والشرحان المقصودان هما شرح نصهر الدين الطوسي وشرح فخر الدين الرازي في الفلسفة. والإشارات المقصودة هي التي يتضمنها كتاب «الإشارات والتبيينات» لابن سينا، وهو في فلسفة التصوف حيث لغة التصوف هي إشارات ورموز غالباً.



### راسكين «برحنا» John Ruskin

(١٨١٩ - ١٩٠٠م) [إنجليزي، كان بحق رائد النقد الجمالي للرأسمالية الصناعية في القرن التاسع عشر، وشارك نقده بطريقة مباشرة في تشكيل الفكر المعقائدي للطبقة العاملة في بريطانيا، وتأسيس الاشتراكية من خلال تأثيره على وليام موريس. وكان أبوه تاجر خمر، وبدأ راسكين الكتابة وهو بعد طالب في جامعة أكسفورد. وأبرز كتبه «أحجار البندقية» The Stones of Venice، وثلاث مجلدات ١٨٥١ - ١٨٥٣، و«الاقتصاد السياسي للفن» The



إنتاج ما يفيد، إذ أن ما تنتجه الرأسمالية حالياً ليست له إلا قيمة تبادلية، ومن ثم فهو مفسدة للصانع والمستهلك معاً.



### مراجع

- Hobson, J.A.: John Ruskin, Social Reformer.
- Whitehouse, J.H.: Ruskin the Prophet.



### راشدال «هاستنجز»

#### Hastings Rashdall

(١٨٥٨ - ١٩٢٤م) إنجليزي، وُلد في لندن، وتعلّم باكسفورد، وعلم بهرتفورد وبالبول ونيوكوليدج، وعين أسقفاً لكارلايل. وفلسفته مثالية شخصية personal idealism، بمعنى أنها تؤكد على الطابع الفردي والفريد للشخصية، سواء كانت إنساناً أم إلهاً، وتقول باستحالة تواجد المادة بلا ذهن، أو بلا علاقة بذهن، ويقصد بالذهن الشخصية، وهذه الأذهان فردية، مستقلة استقلالاً تاماً، بحيث يستبعد الواحد منها الآخر، ولا يمكن أن ينفذ وعي في وعي، أو أن تستوعب شخصية شخصية أخرى، بما في ذلك الله، فאלله هو الـذهن اللامتناهي، والأشخاص هي الأذهان المنتاهية، والعالم يتألف من الاثنين، ويستحيل فيه أن تذوب شخصية الصوفي في شخصية الله، كما نستحيل معرفة الله بالإدراك الحديسي، لأن في الاثنين قضاء على الشخصية وحدودها، سواء

بالنسبة لله، أو بالنسبة للصوفي العارف، وإدراك الله لا يكون إلا بالرهان العقلي. ويقول راشدال في كتابه «نظرية الخير والشر The Theory of Good and Evil» (١٩٠٧) الذي هو أهم كتبه في جزئين، بمذهب في الأخلاق لا يقوم على اللذة، ويسميه المنفعة المثالية -dial utilitarianism، تنقوم به الأفعال الخلقية بما فيها من أكبر نفع لأكثر عدد من الناس، ولكنه يحكم على تلك الأفعال بتوحيدها وبتائجها، ولا يفصل الجبل الشخصي لفعل ما، فيه خير للناس، عن الفعل نفسه.



### مراجع

- Rashdall : Personality, Human and Divine. 1920.
- : The Theory of Good and Evil. 2 vols. 1907.
- : Philosophy and Religion 1909.
- : Is Conscience an Emotion? 1914.
- : The Moral Argument for Personal Immortality. 1920.
- P.E. Matheson : The Life of Hastings Rashdall.



### رافيسون «فيلكس» Félix Ravaisson

(١٨١٣ - ١٩٠٠م) حنا جاسبارد فيلكس رافيسون موليان، وشهرته فيلكس رافيسون، فرنسي تلقى تعليمه الفلسفي على شيلنج وليكتور كوزان، وكان في العشرين من عمره

(١٨٣٨) يقول إن العادة تميز الكائنات العضوية، عن الموجودات اللاعضوية. والعادة فينا طبيعية، وكذلك الغريزة، مع فارق الدرجة، وكلما ارتقينا في سلم الكائنات كلما قلَّ تحكُّم العادة، والتقدُّم المتواصل للحياة يسير في اتجاه معاكس لتقدُّم العادة، وأدنى ما تكون عليه العادة أن يتصرَّف الكائن بتلقائية طبيعية. وأعلى تراتب تصاعدي لأشكال الحياة هو حرية العقل. والعادة مجهود فيه الفاعلية والانفعالية متوازنتان، ودور العادة واضح في عمل العقل والقلب وفن التربية والأخلاق، والفضيلة فيها ممارسة وتعب لعادات أخلاقية، وفن التربية هو فن غرس العادات الطيبة.



### مراجع

- Bergson, H.: Notice sur la vie et les oeuvres de M. Félix Ravaisson - Mollien.



### راماكريشنا Ramakrishna

(١٨٣٦ - ١٨٨٦م) هندي يقول بوحدة الوجود، ووحدة الأديان، فكل الأديان تستقي من مصدر واحد تُطلق عليه اسمها، فالمسلم يصدر عن نفس النبع ويقول إن مائه الذي يستقيه هو الإسلام، والمسيحي يصدر كذلك عن نفس النبع ويسمى مائه المسيحية. وراماكريشنا عاش في نفسه كل الديانات، ومارس طقوسها، وحلَّت فيه آلهتها، فلقد تميَّن في فترة اختباره

عندما نال جائزة عن مقال له بعنوان «رسالة في ميتافيزيقا أرسطو *Essai sur la métaphysique d'Aristote*». غير أن أهم كتبه «تفسير عن الفلسفة في فرنسا في القرن التاسع عشر *Rapport sur la philosophie en France au XIXe siècle*» (١٨٦٧)، وبه تأكدت زعامته للمذهب الروحي *spiritualisme* في فرنسا، وفيه يذهب إلى أن الفكر الفرنسي كان يتجه دائماً إلى الروحانية، وأن التراث الفلسفي الفرنسي تراوح بين الحسية والظاهرانية والمادية من جهة، وبين المثالية من جهة أخرى، وأن الروحانية بدأت في القرن التاسع عشر مع مين دي بيران الذي جعل الإدراة نقطة البداية في فلسفته، وفصلها عن الاحاسيس والأفكار، وهي بداية سلبية في رأيه، وبها يمكن التوفيق بين التجريبية والمثالية كأنجماهين متعارضين، الأولى تحلل الأشياء إلى أجزاء، وتزعم أن الأشياء مجزوع هذه الأجزاء الجامدة، فتفسر الحي بالبيت، وتردُّ الأعلى إلى الأسفل، والثانية تُعنى بما بين الأجزاء من تركيب ينتجه إلى وجهة مشتركة، وتفسر الأسفل بالأعلى. وتاريخ الفلسفة هو تاريخ اعتناق أي من المذهبين أو المبادئ، وتوجه الفلسفة الفرنسية نحو المدرسة الثانية، إلا أن المثالية الفرنسية لها أيضاً مضمونها الخاص الذي ينحو بها إلى الروحية، والروحية الفرنسية تجعل الغائية أصل الحياة، وتوظف الآلية في خدمتها، وتقول بالفكرة الموجهة الخالقة كعلة للأجسام الحية. وفي كتابه «عن العادة *De L'Habitude*»

للإسلام بمحمد ﷺ، حتى صار محمدياً، وتعين بالمسيح حتى صار مسيحياً، ثم هو بعد ذلك راح يدعّر دعوته إلى الزهد، لأن الزهد يحرّر فينا الإنسان من داخلنا، فتتهيأ لنا الفرصة أن نتعلم، وأن ندرّب أنفسنا على خصلتين: الاعتدال، والتعقّف عن الجنس والمال. ودعا راماكريشنا إلى العزوبية، وصار يكره الذهب، حتى اسمه، وينفر من كل المعادن. وراماكريشنا هو الاسم الصوفي الذي اختاره لنفسه، واسمه الحقيقي جاداهارشتيرجي أو شاتوبادهابايا، وكان براهمياً فقيراً من أسرة الغة في الفقر، ولم يزل إلا قسماً من التعليم البسيط، ولم يكن يتحدث إلا العامية، وكان كثير الذهول عمّا حوله، وقيل إنه كان مصاباً بالصرع، وانجذب إلى الشك، وسكن في الغابات، والتقى بإحدى النساء المنسكات فعلمته الفيدانتا والأدفايتا، وأعطته اسم راماكريشنا، وصار معلماً، وجره تعليمه أن «كل الأديان محارِب الظلم»، وأن الإنسان يحيل إلى الظلم أكثر ما يحيل، وأنه لكي لا يظلم فعليه «أن يهجر التملك»، وأن لا يستغنى في الحياة شيئاً، وجرب راماكريشنا أن يكون من المنبوذين، واشتغل بأحط المهن ليشعر بشعورهم وبعيش مأساتهم، وليتحدث نائباً عنهم في قضيتهم، ومن رأيه أن «التجارب الروحية واحدة»، وأن الذات لا تهتم في الخبرة، وإنما المهم هو الخبرة نفسها، فالإنسان هو نفسه، والخبرة وإن تنوعت تهدف إلى غاية واحدة: أن يحيا كل

واحد حياة خيرة، بأن يكون فعلاً ما هو في حياته، فلو أننا جميعاً سمعنا في الحياة كل في سبيله، وبأمانته، فإن ذلك هو معنى الفضيلة، وذلك هو معنى «أن يكون كل إنسان هو نفسه»، ولن يتسنى له ذلك إلا إذا عرف نفسه، والمعرفة هي أن تتخلص من الخبرة بمعنى عام يشاركنا فيه الآخرون ويوافقون عليه. واختار راماكريشنا تلميذه صوامي فيكاناندا ليخلفه على الطريقة، فأنشأ هذا معبداً في كلكتا لتعليم مبادئ راماكريشنا، وللدعوة إليها في الهند وخارجها. وأقام معهداً أو إرسالية بدرّب فيها الدعاة، وبيعت بهم رسلاً إلى الخارج. وأما راماكريشنا فتوفى بسرطان الحلق.



### رامانوجا Ramanuja

(١٠١٧ - ١١٣٧م)، براهماني هندي جنوبي، مؤسس مدرسة الفيدانتا الهندوسية المعروفة باسم فيستادفايتا Visistadvalta أو اللأثنائية التي قامت كرد فعل لوحداية سانكارا، ويعني بالأثنائية أن الأتمان Atman متمايزة عن البراهمان Brahman، والأتمان هي الذات أو الروح الأزلية، والبراهمان هي الحقيقة الكلية، لأن العابد لا يمكن أن يكون هو نفسه، والتعليم بهدف أن يكون هو نفسه، وذلك وحده الطريق لعودة الذات إلى الحقيقة الكلية، وتلك هي السعادة الأخرية.



الجامعة تستصدر قراراً بحظر بيع كُتبه وتداولها،  
وَمُنِعَ مؤلفهما من الكتابة فى الفلسفة ومحاضرة  
الناس، ولم يُرفع هذا الحظر إلا هنرى الثانى،  
وعَيَّنَ راموس عميداً للكوليج دى فرانس، ولكنه  
تحول إلى البروتستانتية، وقتله أحد الاساتذة  
الجامعيين ويدعى جاك شاربنتييه. وكان  
راموس من المتحمسين لإصلاح العلوم. وله نحو  
من ستين كتاباً معظمها مؤلفات تعليمية،  
وأنصاره وحواريوه وتلاميذه كانوا أكثر فى  
القرنين السادس عشر والسابع عشر، ومن أنبغهم  
تالون Talon المشهور باسمه باللاتينى Audom-  
arus Talaeus الذى اشترك معه فى تأليف أكثر  
من ثلاثة عشر كتاباً. وآلآن ماذا تبقى من  
راموس؟ لا شيء! فيزوغه واضمحلاله سببها  
الصراعات الطائفية الدينية. لا أكثر من ذلك!



### مراجع

- Ong. Walter: Ramus and Talon Inventory.



### الراوندى الملحد

المتوفى (نحو ٢٩٨هـ) أبو الحسين أحمد بن  
يحيى بن إسحق الراوندى، صاحب كتاب  
«فضيحة المعتزلة» المشهور - وإن لم يعد لدينا  
شيء منه حالياً إلا ما أورده عنه أبو الحسين عبد  
الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلى فى  
كتابه «الانتصار» فى الرد عليه. وكان المعتزلة قد

### مراجع

- The Vedanta Sutas with the commentary of Ramanuja.
- The Vedantatattvasara Ascribed to Ramanujacharya.



### رامزى «فرانك بللمتون» Frank

### Plumpton Ramsey

(١٩٠٣ - ١٩٣٠م) من رياضى كيمبردج  
البارزين، عاجلته المنية مبكراً، وكان شديد التأثر  
بفثجنشتاين، وشديد النقد لرسول وهابيه،  
وحاول ان يعيد صياغة كتاب «المبادئ  
الرياضية Principia Mathematica» مع إلغاء  
مبدأ القابلية للرد، وبذلك يقيم نظاماً استنباطياً  
متكاملاً يشمل كل الرياضيات، ويكشف تماثلها  
مع المنطق بوصفه علم الصورة الخالصة. وبعد  
وفاته جمع برمشويت مقالاته المتفرقة ونشرها  
(١٩٣١) بعنوان «أسس الرياضيات وبحوث  
منطقية أخرى The Foundations of Mathe-  
matics and Other Logical Essays» (١٩٣١).



### راموس «بطرس» Peter Ramus

(١٥١٥ - ١٥٧٢) فرنسى، من أهم أعماله  
«هيكل الجدل Dialecticae Partitiones»،  
«ملاحظات على أرسطو Aristotelicae  
Animadversiones» هاجم فيها أرسطو  
بشدة، ومنهج جامعة باريس، الأمر الذى جعل

يحتج فيه لقدم العالم، وكتاب «الزمردة» يحتج فيه على الرُّسُل وبهرهن على إبطال الرسالة، وكتاب «الفرند» في الطعن على النبي ﷺ، وكتاب «اللؤلؤة» في تهاوي الحركات، وقد نقض هو أكثرها وغيرها.

وكانت تسمية كتاب الزمردة بهذا الاسم لأن الزمرد في زعمه إذا نظرت إليه الحيات ذابت أعينها وسالت، فكذلك كتابه، إذا طالعه الحصم ذاب! وتضمن الكتاب إبطال الشريعة والأزدياء بالنبوت. وما قاله لعنه الله: إنا نجد في كلام أكثم بن صليّ شيئاً أحسن من «إنا أعطيناك السكوتر»، والأنبياء يستخدمون الطلاسم يشعبدون بها على الناس، ولم يكن قول النبي لمسار «تقتلك الفتنة الباغية» إلا ضرباً من التنجيم مما يأتى على السنة كل المنجمين. ولقد كذب الملعون، لأن المنجم إن لم يسأل الإنسان عن اسمه، واسم أمه، ويعرف طالعه، لا يقدر أن يتكلم عن أحواله، ولا يخبره بشيء من متجدداته، وخطؤه أكثر من صوابه. وقد كان النبي يخبر بالمغيبات من غير أن يعرف طالعاً أو يسأل عن اسم أو نسب، ولم يهمل عنه غير ما ذكر، فبيان الفرق! ثم إن هناك الكثير من الأحاديث الموضوعة على لسان النبي ﷺ، ولا يفيد الطعن في الأحاديث الطعن في الإسلام، لأن الإسلام هو القرآن، والقرآن مبنى ومعنى، فإن طعنت المبنى فماذا تقول في المعنى؟ وما قاله ابن خلكان عن ابن الراوندى أنه من قرأ أصبهان،

زالت دولتهم بتولى المتوكل الخلافة، فلم يعد يقربهم كما فعل سابقوه، وصارت الشُّهم تخطفهم، مما دفع عمرو بن بحر الجاحظ أحد رؤسائهم إلى تأليف كتاب أسماه «فضيلة المعتزلة» في الذود عنهم. ورد ابن الراوندى على الجاحظ بكتابه «الانتصار»، والخطايط من اعيان المعتزلة. ونعرف من كتابه «الانتصار» الكثير من أقوال الراوندى، وبهذا حفظ لنا تراثه.

وابن الراوندى من أهل راوند من قرى قاسان بنواحي أصبهان، وأحياناً يكتب الراوندى بدون الف، والاسهل كتابة الألف ليستقيم نطق الاسم. وفي كتاب «معاهد التنصيص» لعبد الرحيم العباسي أن ابن الراوندى سكن بغداد، وكان من المتكلمين، ولم يكن في زمانه من هو أحذق منه بالكلام، ولا أعرف بدقيقه وجليله. وكان في أول أمره حسن السيرة، حميد المذهب، كثير الحياء، ثم انسلخ من ذلك كله لأسباب عرضت له. وكان علمه أكثر من عقله. وحكى جماعة أنه ناب عند موته مما كان منه وأظهر الندم، واعترف بأنه إنما صار إليه حيلة وأتفه من جفاء أصحابه له وتحتيتهم إياه من مجالسهم، فقد كان معتزلياً فآخروجه عنهم فأكثر في كتبه من الكفریات، ألفها لأبى عيسى اليهودى الأهوازي، وفي منزله هلك. فبا سبحانه الله من هؤلاء اليهود! إنما أبدأ وراء كل شيء يراد بالإسلام! ويقول العباسي أن ابن الراوندى له من التأليف كتاب «الصاج»

١١٤ كتاباً، منها كتاب باسم «نعت الحكمة»، وآخر باسم «قصيب الذهب»، وأن مؤلفاته التى تناول بها الشريعة بلغت اثنى عشر كتاباً. والملاحدة فى الإسلام يُنسبون إليه، ويقال لهم «الراوندية»، وقيل فيهم إنهم فرقة محسوبة على المعتزلة، وأن ابن الراوندى من أهل الطبقة الثامنة منهم. وفى الفهرست أن كتاب «التاج» فى الردّ على الموحدين، وكتاب «نعت الحكمة» تسفيه الحكمة الإلهية، و«الدامع» فى الردّ على القرآن وإعجازه، بحجة أن إعجازه لا يُلزم غير الناطقين بالعربية، و«الفروند» فى الردّ على الانبياء وأنه لا حاجة إليهم، بزعم أن بالإمكان إثبات وجود الله بالعقل، وأن العقل البشرى قادر على التمييز بين الخير والشر، ومن ثم فلا لزوم للوحى ولا للنسوة. وتولّى الجبائى والخطاط والزبهرى الردّ على مؤلفاته. ويبدو أن شهابه لما كثر فى مجالس المعتزلة أنكروا عليه وهجسروه، فبقى طريداً وحيداً، فحمله الغيظ على أن يميل إلى الرافضة فوضع لهم كتابه «الإمامة» - كما يقول ابن المرتضى - وتقرّب إليهم بالكذب على المعتزلة. وفى الفهرست: أن مؤلفات ابن الراوندى على مرحلتين، فى الأولى كانت كُتِبَ صلاحه، ومنها الأسماء والأحكام، والابتداء والإعادة، والبقاء والفناء، وكتاب لاشى، إلا موجود. وأما فى المرحلة الثانية فكان يكتب أى شىء، وهى المرحلة التى أجزم بانها كانت الكاشفة لحقيقة

وكانت له مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام، وانفرد بمذاهب تغلوها عنه فى كتبهم. ويصفه ابن كثير بأنه من مشاهير الزنادقة، طلبه السلطان فهرب ولجأ إلى ابن اللارى اليهودى بالاهواز، وصنّف له فى مدة مُقامه عنده كتابه الذى سماه «الدامع للقرآن». ويقول عنه ابن حجر العسقلانى هو الزنديق الشهير، كان أولاً من متكلمى المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد. ويشير العسقلانى إلى أنه كما قيل - كان غايته فى الذكاء، وإن كنا لا نرى رايه، فالذكاء لا يوصل للإلحاد. وعلى عكس العسقلانى يقول ابن الجوزى عنه إنه ملحد زنديق كان يسمع بعفائمه حتى رأى منه ما لا يخطر على قلب أن يقوله عاقل، ويعطيه ابن الجوزى لقب معتد الملاحدة والزنادقة، أى كبيرهم وعمدتهم. ويورد أبو على الجبائى أن ابن الريوندى - كما يسميه هو وابن الجوزى - وضع كتاباً فى قدّم العالم، ونفى الصانع، وتصحيح مذهب الدهر، والردّ على مذهب أهل التوحيد، وكتاباً فى الطعن على النبى. وما قاله عنه أبو العلاء المعرى فى رسالة الغفران: «سمعت من يخبر أن لابن الراوندى معاشر بخترصون له فضائل يشهد الخالق وأهل العقول (يقصد الفلاسفة) أن كذبها غير مصقول، وهو فى هذا أحد الكفرة لا يُحسب من الكرام البررة». ويصفه ابن تغرى برودى بالماجن وينسبه للهنزل والزندقة. وما يروى عنه أن له نحواً من

يدعوى جهله بالاستدلال العلمى . ويشير البعض إلى تشابه فكرة الفرضية التشغيلية **working hypothesis** عنده مع فكرة الأدواتية **instrument-talism** عند دهورى، حيث أن كل الأفكار عند ديسوى فرضيات يمكن تبينها وتجربتها، وكل تفكير تجربى، وليس التفكير العلمى إلا طريقة مقننة غاية التقنين من طرائق التفكير، بينما المفاهيم العلمية عند واهت لها طبيعة الفرضيات التى يمكن تبينها كذلك وتجربتها ولا شىء أكثر من ذلك! يعنى يرددون أن يقولوا أنه من أوائل القائلين بالبراجماتية.



### مراجع

- Right: Philosophical Discussions.
- : Philosophical Writings.
- Madden, Edward: Chauncey Wright and the Foundations of Pragmatism.



### رايل «جيلبرت» Gilbert Ryle

إنجليزى، وُلد فى برايتون (١٩٠٠) وتعلّم باكسفورد، وصار أستاذ الميتافيزيقا بها، وأسهم فى إصدار مجلة **Mind**، ورأس تحريرها. أهم كتاباته «التعبيرات المضللة منهجياً» **Systemetically Misleading Expressions**، و«إشكالات **Dilemmas**» (١٩٥٤)، و«مناقشات فلسفية **Philosophical Arguments**» (١٩٤٥).

اعتقاده وانجمااته الفلسفية . و يذكر أبو العباس الطبري أن له كتاباً اسمه «البصرة» ألفه لليهود خاصة ليردّوا به على المسلمين، وكان ذلك لقاء أربعمائة درهم دفعوها له، ولكنه هذّدهم إن لم يدفعوا له مائة أخرى فإنه ينتقض ما قال .

وابن الراوندى مختلفٌ فى وفاته، والغالب أنها كانت كما جاء فى معاهد التنصيص سنة ٢٩٨هـ (٩١٠م)، وأنه عاش أكثر من ثمانين سنة. وقيل صُلِّبهُ أحد السلاطين ببغداد عندما عمّت الشكوى منه، وكرهه الجميع فصاروا يتمنون موته، فكان! ويتبقى دائماً هذا السؤال: هل كان ابن الراوندى فعلاً زنديقاً؟ وهل صُلِّبَ حقيقة؟ وهل ما كتبه عنه صاحب كتاب «الانتصار» صادر عن حق، أم أنه أملاه الهوى ولا يعدو أن يكون حرباً دعائية كمرّة فعل لكتاب ابنسِن الراوندى عن المعتزلة؟ أسئلة كثيرة ولا جواب!.



### رايت «تشونسى» Chauncy Wright

(١٨٣٠ - ١٨٧٥) أمريكى، علّم بهارفارد، وعمل سكرتيراً لأكاديمية الفنون والعلوم الأمريكية، وزار دارون فى إنجلترا سنة ١٨٧٢، فكانت تلك الزيارة أهم أحداث حياته، وكان أمين سر النادى الميتافيزيقى بكمبردج بالولايات المتحدة الذى كان تشارلز بيرس، وليام جيمس، وأوليفر هولمز أعضاء فيه. ويصفه البعض بأنه أول فيلسوف أمريكى فى العلوم. ولقد وجّه النقد الشديد لهيربرت سبنسر

وإفكرة العقل **The Concept of Mind** (١٩٤٩).

وتوصيفه، وهو ما ظنه البعض انجهاً سلوكياً في فلسفة رايل، ولكنه نفاه مقدماً. ولرايل نظرية **فسي المعنى The Theory of Meaning** (١٩٥٧)، باعتبار الكلمات وليست الجمل هي دلالات الأشياء وتحمل معانيها، ومن ثم ينبغي تعلم الكلمات وتدريبها وليس الجمل. وتعلم اللغة هو تعلم مفرداتها وإعرابها، غير أن اللغة تُستخدم في التخاطب، وهو نشاط يمارسه عن طريق اللغة، والجسلة هي وحدة التخاطب وليست وحدة اللغة. وتدور نظرية المعنى عند رايل على الكلمات أساساً وليس الجمل، ويرى أن نظريته يفسدها كثيراً ما يسميه هو بنظرية فايدو - فايدو **Fido - Fido theory**، وهي النظرية التي تحاول أن تجد لكل معنى كلمة تقابله، كما يقابل الكلب فايدو اسمه فايدو.



### مراجع

• Ryle : Review of Martin Heidegger's Sein und Zeit. 1929.

: Ludwig Wittgenstein. 1951

: Ordinary Language. 1953.



### رايش «وليام» Wilhelm Reich

(١٨٠٧ - ١٩٥٧) يهودى نمسوى وطبيب نفسى، اشتهر بنظريته في تحليل الشخصية، وفي وظيفة النعوظ الجنسي، والوظيفة

ولقد بدأ رايل ظاهراتياً، متأثراً بهوسرل (مقاله **Phenomenology - ١٩٣٢**)، وكون نظرية اشبه بنظرية فنجشتاين، والفلسفة عنده: نشاط هدفه رفع الخلط وسوء الفهم في مجال التصورات التي نستخدمها في تعبيراتنا اللغوية. وهو يعتقد أن المشاكل الفلسفية ليست مشاكل بقدر ما هي إشكالات، سببها هذا الخلط في التصورات، وأن النهج السليم لرفع هذا الخلط لا يكون إلا بتحليل عباراتنا اللغوية لتوضيح التصورات المستخدمة، والتخلص من أخفاء التصور، وبيان الصواب من الخطأ. ويسمى الخطأ في التصور خطأ المقولة **category mistake**. ويحدث هذا الخطأ عندما نلتصق بمقولة معينة شيئاً ينتمي إلى مقولة أخرى. ويقول إن ديكارت يساوى بين العقل والجسم، والنشاطات العقلية والجسمية، وهو خطأ يرتكبه مثلما نخطئ لو سارنيا بين جامعة أكسفورد وكلياتها، ودعونا أحد الناس إلى زيارة الجامعة وكأنها شيء يمكن أن نزوره بالإضافة إلى كلياتها، بمعنى أننا نخطئ لو عاملنا العقل كشيء منفصل عن الجسم، أو كشبح في آلة **a ghost in a machine**، يقصد أن العقل خفى كالشبح، ويفكر مستتراً، فيتحرك الجسم الآلة، وهي صورة مضللة، وكان أفضل لو اعتبرنا السلوك مظهرًا للنشاطات العقلية والانفعالية، وأنه سلوك يمكن مشاهدته



الاجتماعية للكبت الجنسي وللغضب، وقال بثورة ثقافية، وطريقة في العلاج النفسى أطلق عليها اسم العلاج النامي *vegeto - therapy*. واعتنق الماركسية لإيمانه بأن العلاج الفردي لن يمتاصل الاسباب الاجتماعية التى تهى لانحراف الفرد سيكولوجياً، ومن ثم انضم للحزب الشيوعى ليمارس العلاج بطريقة جماهيرية نفسياً واجتماعياً، وأتسا لذلك عدداً من العيادات النفسية للعصمال فى مناطق تجمعاتهم الصناعية، إلا أنه اكتشف أن الشيوعية تتبع نفس المناهج الفاشية، ومن ثم فقد فصله الحزب الشيوعى لنشره كتابه «سيكولوجية الجماهير فى ظل الفاشية» *Die Massenpsychologie des Faschismus* (١٩٣٣). ولقد أبدته الماركسية عن التحليل النفسى بطريقة فرويد، وكانت سبباً فى تطويره منهجاً للعلاج النفسى يقوم على تحرير الانفعالات المكبوتة، وكسر الدروع التى تحتوى خلفها الشخصية المريضة، وتكوين دروع صحية تزيد من كفاءة الفرد للحياة، فى عالم يستلزم الكفاح والجهاد مع النفس والآخرين ولا يمكن أن يخلو من التجارب المؤلمة، ويسمى إيش هذا الإنسان الصحيح باسم الإنسان التناسلى، وهو الإنسان القادر على تهية نوع من الوجود السعيد لنفسه، وقد يتجح فى ذلك طالما أنه يعيش فى مجتمع معوق، لكنه على الأقل لن تعوقه انفعالات لا معقولة ومخرية مصدرها نفسه، ولن يحترم المؤسسات الاجتماعية احتراماً يلقى شخصيته ويتبعه لهذه

المؤسسات، وينكر عليه حقه فى الحياة الكريمة. وهو يقول إنه فى فلسفته وفى علاجه: بهدف إلى إقامة عالم يستطيع المرء أن يتكيف معه، ويحقق لنفسه فيه الإشباع الانفعالى وممارسة ملكاته، ولا يفصل بين البدن والعقل. ويصف إيش الانفعالات: بأنها عمليات فيسيولوجية، وأن كبتها يجبر الجسم على استحداث الطرق البديلة لتصريف طاقاتها، ومن ثم فالاعراض البدنية للأمراض النفسية هى الجانب البدنى لهذه الأمراض وليس مجرد أعراضها، وأنه لعلاج هذه الأمراض لابد من تصريف طاقات الانفعالات المكبوتة التصريف السوى، وأنه ليس أكثر لتخريب شخصية الأطفال من تربيتهم فى بيئات ومدارس متسلطة معادية للحب، تدوى فى ظلها كل دوافع الطفل الحسبوة، ولا يمكن علاج المرضى فردياً بطريقة جديدة، لكن تغيير الأطر الاجتماعية يجعل من الممكن تغيير الهياكل النفسية على نطاق جماهيرى، ويسمى الثورة التى يمكن أن يستحدثها قوله ثورة ثقافية، ويصفها بأنها ليست ثورة بروتستارية، لأنها ليست كالثورات البروليتارية الفاشية التى تعتمد على الشعارات والموسيقى العسكرية وطوابير الشباب، ولكنها ثورة اجتماعية بدأت مؤخراً، وأيقظت غرائز الإنسان الحيوانية التى ظلت نائمة لآلاف السنين، وكانت إرهاباتها التعليم والعمل المختلطين، والإطاحة بالقيم الخلقية التقليدية، وتقويض النظام السياسى الأبوى، وبالطبع ستتولد فى أول الأمر فوضى اجتماعية:

مع كاوناب في إصدار مجلة العلم المُرَحَد الناطقة باسم الوضعيين المنطقيين، إلا أنه اختلف معهم في نظرية المعرفة، فتعدهم أن القضيتين المباشرة وغير المباشرة يكون لهما نفس المعنى إذا كان ما يمكن أن يتحقق بهما صدقهما واحد، وعنده: أن العلاقة بينهما ليست علاقة استقرائية ولكنها احتمالية، ولذلك يرفض رايشنباخ نظرية صدق المعنى عندهم، ويفضل عليها نظريته في احتمالية المعنى، فالتضية تكون ذات معنى إذا كان من الممكن التحقق منها بدرجة من الاحتمال، وتكون للقضيتين نفس المعنى إذا كانت لهما نفس الدرجة من احتمالية التحقق، ومن ثم يقول رايشنباخ: بأن العبارات العلمية عن العالم لا تتساوى في المعنى بالعبارات الحسية التي تصفه، ولكنها ترتبط بها برباط احتمالي، وهو يبنى على ذلك إمكان استنباط وجود حالات فيزيائية للعالم مستقلة بدرجة من الاحتمال عن انطباعاتنا عن العالم، ولكنها في الوقت نفسه مسؤولة عن هذه الانطباعات. ولقد عُرف رايشنباخ بإسهاماته في دراسة الاحتمال، والاستقراء، والمكان والزمان، والهندسة والنسبية، وميكانيكا الكم، والقوانين العلمية.



### مراجع

- Reichenbach : Axiomatik der relativistischen Raum - Zeit - Lehre. 1924.

لكن الأمور ستتطور أكثر في اتجاه ديموقراطية حقيقية تقوم على الحرية والإشباع الانفعالي الحقيقي.



### مراجع

- Reich : Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse. 1929.  
: Charakter und Gesellschaft. 1936.  
: Die Sexualität im Kulturkampf. 1936.  
: Der Einbruch der Sexualmoral. 1932.  
: Orgasmusreflex. Muskelhaltung und Körperausdruck. 1937.  
: Zur Geschichte der Sexpol Bewegung. 1934.  
: Geschichte der deutschen Sexpol - Bewegung. 1935.



### رايشنباخ هانز ، Hans Reichenbach

(١٨٩١ - ١٩٣٥م) يهودى المانى وُلِدَ فى هامبورج، وتعلّم بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بشنونغمارت، وحصل على الدكتوراه فى الاحتمال، وعلم ببرلين واستانبول، وهاجر إلى أمريكا قبل الحرب العالمية الثانية، وعلم بجامعة كولومبيا والسوربون، وكان أحد الذين ارتبط اسمهم بالوضعية المنطقية ولو أنه يتحدث عن نفسه كتجريبي منطقي، ورغم ذلك فقد اشترك

ويرى بعض المفكرين الغربيين أن إسلام جارودي يعنى سقوط الفكر الماركسى وتراجع أمام الفكر الإسلامى . وكما كان جارودي منظر الماركسية الفرنسية فإنه كذلك يحتل الآن مركز الصدارة فى الفكر الإسلامى الأوروبى، وخرج بنظرية إسلامية تبشر بأن الإسلام هو البديل لكل الإيديولوجيات المعاصرة، وأن الحضارة الغربية أفلست وتحولت إلى الإلحاد وتتصف بالشرك، وأن المسيحية رغم صمودها حتى الآن إلا أنها لم تعد ذات فعالية . والحقيقة التى نعيشها تحتلها ثلاثة آلهة بتعبدها الإنسان الأوروبى المعاصر هى : النمو الاقتصادى، والقومية، والفلسفة العلمية الوضعية، والأول - أى النمو الاقتصادى - يفتقد الغاية الإنسانية، وتأخذ به كل دول العالم بحسب المفهوم الغربى، وما يزال النتاج يتزايد ويتمازج ويتعاظم بصرف النظر عن الحاجة الحقيقية للسلع المنتجة فى ظل هذا النمو، وسواء كانت هذه السلع مفيدة أو ضارة، تماماً كالأسلحة التى صارت تجتذب أكبر الاستثمارات لأنها تحقق أعلى نسبة من الأرباح . ويتهاافت العالم اليوم على الإنتاج السلمى على حساب التنمية الحقيقية للمجتمعات وصالح الأفراد والامم . والثانى - أى القومية - فمن شأن هذا العامل أن يركد الانقسام فى أوروبا، ولم تنشأ القومية أصلاً إلا على أنقاض الوحدة المسيحية الأوروبية، وكان بزوغها بسبب قيام الرأسماليات الوطنية . والقومية فى أوروبا نقبض للأمية الإسلامية التى من دأبها التآليف بين مختلف

: The Philosophy of Space and Time. 1928.

: The Theory of Probability. 1935.

: Philosophical Foundations of Quantum Mechanics. 1944.

: The Philosophical Significance of the Theory of Relativity. 1949.

: Modern Philosophy of Science. 1958.



### رجاء جارودي Roger Garudy

روجه جارودي، الفيلسوف الفرنسى الماركسى، أعلن إسلامه سنة ١٩٨٢ وأطلق على نفسه اسم رجاء جارودي . وُلِدَ سنة ١٩١٤، وتعلم ببائيس وحصل على الدكتوراه فى الفلسفة، وانتخب عضواً فى الحزب الشيوعى سنة ١٩٣٣، وعضواً بالمكتب السياسى سنة ١٩٥٦، وتُصَل من عضوية الحزب بقرار من اللجنة المركزية سنة ١٩٧٠ . وله العديد من المصنفات، منها «التحول الكبير للاشتراكية»، و«المنحنى الكبير للاشتراكية»، و«الإنسان»، و«المصادر الفرنسية للاشتراكية العلمية»، و«الكثية والشيوعية والمسيحية»، و«هيجل»، و«ماركس»، و«لينين»، و«المسألة الصينية»، و«واقعية بلا ضفاف»، و«وعود الإسلام»، و«أحلام الصهيونية وأضاليلها» .

النظرية الإسلامية نبي من أنبياء الإسلام، لان الإسلام هو الدين، وما سواه ليس إلا ملل. والإسلام يرفض فكرة الشعب المختار، وان يكون المرء مسلماً يعنى أن تكون له الوسيلة الأقوى للكفاح ضد الصهيونية. والإسلام هو الديانة الأكثر عالمية وشمولية، وهو يضم الديانات السابقة جميعها، الموسوية والمسيحية، والعقائد منذ نوح ولوط ويونس إلى إبراهيم. وما شدنى أكثر إلى «الإسلام العقيدة» وليس فقط «الإسلام الثقافة والحضارة» - هو ان الإسلام قد أسس روابط جديدة بين الإيمان والسياسة، ومن ثم بين الإيمان والعلم. ويقول جبارودى: إن معظم الانتقادات التى توجّه لى عن الإسلام تتعلق بوضع المرأة، والغريبون فى طرحهم لهذه القضية يفصحون عن خبثهم، لانه إذا لم يكن تعدّد الزوجات فى قوانينهم إلا أنهم يمارسونه بالافعال، والزنا قاعدة عامة فى سلوكهم. ويقول عن الشريعة: إنها ليست مجموعة قوانين فحسب بل طريقة حياة، وهى قانون ملزم كثير المطالب ومسيطر على كل وجوه الحياة الداخلية والخارجية. ومن الممكن للإنسان أن يفش ويخضع فى عمله أو فى تعامله مع الآخرين، لكنه يستحيل أن يفعل ذلك إذا آمن بان الله يراه، وأنه سيج بصير عليم. وتطبيق الشريعة يعنى إقامة مجتمع لا تنكس فيه الشروات، والله يقول: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه

المجتمعات الإسلامية وجمعها ولم شملها. والثالث - وهو الفلسفة العلمية الوضعية - لا تجعل للعالم غابة، وإنما تجعل هدفاً فى ذاته، وتفصله عن الاخلاق والقيم والمبادئ والإيمان بالطلق، وبذلك يتحوّل العلم عن إنسانيته ولا يصبح فى خدمة الإنسانية، وإنما يتوخى إخضاع الإنسانية والاستبداد بالإنسان، وتدمير النبالة والسمو فيه. والعلم الحديث صار ديانة الوسيلة، وانفصلت عنه بالحسب والإيمان والجمال، وامتلك التقنية التى يمكن أن يبنيد بها الحياة برمتها فوق البسيطة. والإسلام على العكس يوظف المعرفة والعلم وكلّ القيم فى خدمة الإنسان والحياة وتعمير الأرض، فالإنسان خليفة الله فى الكون ليحمه لا ليدمره.

ويقول جبارودى مؤرخاً لنفسه: لقد كنت لا ادرياً كاهن، واتصلت بموريس بلونديل الفيلسوف الكاثوليكي وتحولت إلى الكاثوليكية وتحسنت لها، ثم تركت الكاثوليكية إلى الماركية، وصرت نائباً فى البرلمان. وأنشأت سنة ١٩٦٠ مركز الدراسات والأبحاث الماركية، ثم تنبعت إلى النظرية الإسلامية، وتنبعت مصادر الإسلام إلى الاصول الإبراهيمية، وهى الاصول الأكثر استيعاباً لكل الاديان. والذى يُربحنى فى الإسلام انه ديانة لا تنفى غيرها من الديانات، ولا تنكر المسيحية، لان الإسلام يبنى على ما سبقه - اليهودية والمسيحية معاً. ولقد اذهلتنى صورة المسيح فى القرآن، والمسيح فى

يسميه **المقاومة الاقتصادية** لما تمثله الولايات المتحدة من هيمنة سياسية واقتصادية. ويتكامل مشروع **جارودي** لتجاوز النظام العالمي القائم، بتجديد الإيمان وقراءة الكتب المقدسة، وأولها القرآن، بعيون الأحياء وليس بعيون الموتى، بغاية إفشال التطرف وإيديولوجيات السيطرة والقمع. وهو يُسلم بمثالية مشروعه، ويقرر بأن التاريخ يكتبه المنتصرون الذين يقدمون نصرهم باعتباره الحلّ الأوحد للمشاكل المطروحة، ولكنه يؤكد مع ذلك أن المستقبل ليس ما سيكون وإنما ما سنفعله به، فليست هناك حتمية في التاريخ، والإنسان ليس مجرد دمية لِقَدَر محتوم، وإنما الإنسان صانع تاريخه.

وفي كتابه «فضل الإسلام على الحضارة الأوروبية»: يركز **جارودي** على الجانب الفكري والفلسفي للحضارة الإسلامية في الأندلس، ليثبت أن النهضة الأوروبية انبثقت في قرطبة عاصمة الفكر الإسلامي في القرن الثالث عشر، وليس في روما كما يدعى الكثيرون من مؤرخي أوروبا. ومشكلة المسلمين أنهم يقرأون القرآن بعيون عمياء أو بدون تدبّر، وغالبيتهم لا يعرفون موقعهم الحقيقي في العالم، وهذا جزء كبير من أزمته. ولا يوجد شيء اسمه الصحوة الإسلامية، فالإسلام قائم في قلوب المسلمين منذ نزول الوحي حتى اليوم، وينبغي أن نتعامل مع القرآن ونصوص الدين بشكل شامل، فنبحث عن الجوهر، ونجتهد الرأى، ونستخرج الفكر الأزلي أو الثوابت في الإسلام، والمقاصد والمعاني

ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب» (البقرة ١٧٧). وليس تطبيق الشريعة أن تبدأ في تطبيق العقاب قبل أن نوجد أسلوباً في التربية، ونقيم نظاماً سياسياً يوحى للفرد والمجتمع بالكرامة جنباً إلى جنب مع الشعور بالواجب. ومعنى أن يكون الإنسان مسلماً هو أن تعيش حياتك كلها تنقى الله. ومن التعسف البين أن نجتزئ الشريعة ولا نأخذ بها جميعها. ولم يندهور العالم الإسلامي إلا بسبب جموده في فهم نصوص الشريعة. ولا يمكن تطبيق حدّ السرقة مثلاً على السارق إلا في سياق العدالة الاجتماعية، فلو توفرت هذه العدالة لما كانت هناك سرقات، ومن ثمّ لما كانت هناك حاجة للعقاب. ونلاحظ أن **عمسر بن الخطّاب** لم يعلق حدّ السرقة في وقت المجاعة، وإنما لم ينفذه - وهو أمر الله - بدون أن تتوفر له شروط التطبيق.

وينشد **جارودي** كتاب «نهاية التاريخ» لفوكوياما باعتباره بروّج لفلسفة السوق، ويدعو للنظام الرأسمالي كنظام وحيد للعالم. وفي كتابه «حفارو القبور»: يشبّه **جارودي** الرأسماليين المعاصرين بحفارى القبور وإنما للحضارات، فهذا النظام، بمقتضاه، تُنتقص حضارات وقارات ودول، لتصبح من الدول النامية من خلال نهب ثرواتها وتدميرها اقتصادياً، وإجبارها على التبادل غير المتكافئ وما يترتب على ذلك من دهب، وتحقير ثقافتها. وي طرح **جارودي** لعلاج ذلك مشروعاً متكاملأً للنظرب على الوضع الراهن بما

## رزام بن رزام

من مستدعى الشيعة، وأتباعه يقال لهم الرزامية. قال : الدين معرفة الإمام فقط. ومن أتباعه من قال : الدين أمران - معرفة الإمام وإدائه الأمانة، ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى الكمال وارتفعت عنه التكاليف !! وكان من تمام الكمال أن تسقط التكاليف وتنتفى المسؤولية ! - نوع من الفكر الفوضوى العدمى !



## رسل «برتراند أرثر وليام» Bertrand Arthur William Russel

(١٨٧٢ - ١٩٧٠م) بريطانى، من أسرة عريقة، كان جدّه رئيس وزراء الملكة فيكتوريا، وأبوه فى العماد الفيلسوف جون ستورز مل، ومات أبواه وهو بعد فى الثالثة، وكفلته جدته، وكانت من الموحّدات المنكّرة للتثليث وألوهية المسيح، ودخل جامعة كيمبردج فى الثامنة عشرة، وكان السابع من طلاب الامتياز فى الرياضيات، وكانت له تجربة شبيهة دهبنة (١٩٠١)، فقد انغمس فى السياسة وهو لم يزل حدثاً، وكان عضواً بالجمعية الغابية وهى جمعية اشتراكية ديموقراطية، وأحسّ فجأة أن الناس تعيش فى بؤس شديد من الوحدة والعزلة، وأنهم فى أمس الحاجة إلى ما يقلل من شعورهم ذاك المضنى، وأنجه بكلّيته إلى معارضة الحرب، والقسوة فى الشربة، وعقوبات القانون

الكبيرة، ونستعين بها فى حلّ مشاكلنا المعاصرة. والاجتهاد هو الذى يقدم حلولاً عمرية لقضايا العصر من المنظور الإسلامى، والإسلام يحتاج إلى إعادة اكتشاف. ومسؤولية المسلمين هى صنع فكر القرن الواحد والعشرين، والإسلام قادر على حلّ مشاكل كلّ العالم، غير أن المسلمين أنفسهم وراء تشويه صورة الإسلام فى الغرب. ولقد كان الإسلام دائماً دين الجمال، وتحريم الفن ليس له أصل فى الدين. وفى كتابه «هل نحن فى حاجة للرب» يقول جبارودى: التوحيد فى الإسلام ليس فقط بالتأكيد على وحدانية الله، ولكن على وحدانية العالم. وكل شخص رغم تميزه لا وجود له إلا فى إطار علاقته بالكلّ وبالربّ الخالق. ويقول: إن الحضارة الأوروبية ابتداءً من القرن السابع عشر ادّعت أنها قادرة على إدارة العالم وشعونه بدلاً من الخالق. والإنسان المجدد يحلم بسعادة أن يمتلك ويسيطر على الطبيعة، بالعلم والتكنولوجيا التى تعطيه السلطة على الآخرين وعلى كوكب الأرض بأسره، ويموزه الإيمان، ويسير بخطى حثيثة نحو تدمير كلّ شىء، على عكس الإسلام الذى يفتح على العالم، وعلى العلم ويوظفهما لخدمة الإنسان ومعرفة الله، ومعرفة الله هى أن تتّقيه فى الناس، وفى الطبيعة، وفى كل الموجودات، فلا يكون استخدامهما إلا بقدر، ويعلم، وفيما يحقق الخير والعدل والجمال... ألا يبارك الله فى جبارودى وأكثر من أمثاله !



الجنائي، والجفوة في العلاقات الشخصية، والعنف في الحياة العامة، وانكب لذلك على كتابة المقالات الصحفية، وتنظيم المظاهرات، وعُيِّن لمدة ست سنوات أستاذاً للفلسفة بجامعة، ولكنه نُصِل منها لنشاطه السياسي المعارض، وحاول تطبيق نظرياته في التربية في المدرسة التجريبية التي افتتحها مع زوجته الثانية، وبعد الحرب زار الاتحاد السوفيتي، وكان كاشتراكي قد رَحِبَ بالثورة البلشفية، لكنه أراد أن يشهد تجربة تطبيقها، وعاد من زيارته والغيرة بادية عليه، وتعلل أصدقائه بأنه لو نشر أى نقد للتجربة فسيكسب الرجعيون من النقد ويستغلون لمحاولة إعادة النظام القديم، لكنه بعد تردد قرر نشر الحقيقة كما رآها، وكان يعتقد أن ما رآه ليس إلا سجنًا رهيبًا، سخائوه المدَّعين، وعندما رأى أصدقاءه يهتفون لجأده، ويحيونهم كمخلصين، ويسمون ما يجري في روسيا محاولة لخلق جنة، لم يدر ما إذا كان هو المجنون أم أصدقائه ! وكان كتابه « النظرية والتطبيق في الفلسفة The Theory and Practice of Bolshevism » ( ١٩٢٠ ) مشيراً، لما ورد فيه من نبؤات، فقد تكهن، قبل أن يسمع أى واحد في أوروبا الغربية باسم ستالين، بما يمكن أن يؤدي إليه الوضع القائم، حرقياً، من انجماها نحو التعصب القومي، والعسكرية، والعداء للفن والعلم، وتسلط البيروقراطية، وتسلق الانتهازيين والمتشذقين والمنافقين، واستبعاد الاشتراكيين والمنظرين الحقيقيين. وزادت عزلة وصل السياسة

والاجتماعية، فالوطنيون لم ينسوا له دعوته إلى السلام التي سمَّوها دعوة انهزامية، والاشتراكيون لم يغفروا له معارضته للانحد السوفيتي، وكان يردد قول الإنجيل معزياً نفسه « إنك لن تأتي الشر لأن الناس تأتيه ». وكان يرى أن أعظم الشر هو الخوف، وأن التربية السائدة تفرسه في قلوب النشى، وأنه يتعين مراجعة أساليبها، وأن العالم كى يتجنب الحروب والشقاء عليه أن يقوم بثورة تربية، وأن تسعة من كل عشرة اشخاص تلقوا تعليماً تقليدياً فاشلون في حياتهم العامة والزوجية، وأن التربية التقليدية تتلف الملكات الإبداعية وتبسط همة البحث الحر، وأن الطفل الذى يتعلم بالقسر يجاب ١ بالكراهية، فإذا لم يتيسر له أن ينفث عما في نفسه منها كتبها وأخفاها في لاشعوره، وجرَّت الولايات عليه وعلى المجتمع بقية حياته. وكانت دعوته التربوية دعوة تحررية libertarian ولكنها لم تكن إباحية، ولم يكن يمانع في قيام علاقات جنسية سليمة قبل الزواج، وخاصة بين طلبة الجامعة، وكان يعارض الزواج عن غير حب، واستمراره عندما ينتهى منه الحب، وجرَّت عليه أراؤه المشاكل وأوقعته في تجربة مريرة ( ١٩٤٠ )، فقد عينته جامعة نيويورك أستاذاً بها، لكن أسقف المدينة أرسل خطابات إلى كل الصحف يشجب تعيين رسل بوصفه داعية إلى الزنا، وملحداً يتباهى بالحاده، ويعيب تنصيه أستاذاً يدعو الشباب إلى ما يدعو إليه، وأنضم الحزب الديموقراطى إلى الحملة، ورفعت إحدى دافعات

الضرائب قسبة تضال بالفناء قرار التعيين .  
وطالب محاميتها بحاكمته لمناهضة للقوانين  
التي تدبر اللواط، وتصل عقوبة ذلك في  
نيويورك إلى السجن لاكثر من عشرين سنة،  
واصدر القاضي حكماً بالفناء التعيين . وبعد ذلك  
مئشر سنوات ( ١٩٥٠ ) عندما حصل على  
جائزة نوبل للأدب، عاد إلى نيويورك، بدعوة من  
جامعة كولومبيا، واستقبل استقبال الفاتحين، ولم  
يشبه استقباله فيها إلا استقبال فولتير بباريس  
( ١٧٨٤ )، المدينة التي سجنه من قبل وقضت  
بنفيه . وكان رسل شبيهاً بفولتير من عدة  
وجوه، فلم يحدث أن صار لمفكر كل هذا العدد  
الذي كان لهما من القراء، وكانا يتنمعا  
باسلوب فذ، وبديهة حاضرة، وقضا طفولة مملّة،  
ولم يمنع رسل من الانتحار سماً إلا حبّه  
للرياضيات، ورغبته في الاستزادة منها، وانخراطه  
في الحركات الاجتماعية . ولقد جرّ على نفسه  
السجن مرتين بمعارضته الحروب، الأولى  
( ١٩١٨ ) لأنه هاجم وجود الجيش الأمريكي في  
انجلترا وفرنسا بمقال في التربيونال، ووصفه بأنه  
جيش لكبت الحريات وتخويف المعارضين، يشهد  
بذلك تاريخه في أمريكا نفسها . ووصف القاضي  
رسل بأنه قد فقد كل معنى للاحترام، وقضى  
بسجنه ستة شهور وتغريمه مائة جنيه، ولم يدفع  
رسل الغرامة، فباعته الحكومة جزءاً من مكتبته،  
منها كتب نادرة في الرياضيات لم يستطع  
تعمييضها أبداً . وكانت المرة الثانية ( ١٩٦١ )  
لمدة أسبوع لإثارة الرأي العام والتظاهر ضد

التسلع النووي . وكان وقتها في التاسعة  
والثمانين . وشرح نفسه في الانتخابات مرتين .  
الأولى عن الاتحادات النسائية ليستخلص حقوق  
المرأة، والثانية عن حزب العمال . وفشل في  
المرتين . وكان يعيش أفكاره، ولم يمنعه الفشل أن  
يتزوج أربع مرات، وكانت نظرتة للزواج نظرة  
مشالية، فالزواج أهم وأسمى علاقة يمكن أن  
تربط بين اثنين . ولكنه كان شجاعاً يرفض أن  
يستمر في علاقة نفد مضمونها، ووصفته جنة  
نوبل : بأنه يستحق الجائزة لشجاعته التي جعلت  
منه بطلاً غير هَيَّاب من أبطال حرية القول  
والفكر . ووصف جورج سنثيانا : بأنه  
فرنسيس سيكون القرن العشرين، لشجاعته  
العلمية التي جعلته أكبر دعاة الفلسفة العلمية  
وامام التحليل المنطقي . وكان من أغزر المفكرين  
إنتاجاً، وفي مرحلته الأخيرة كان ينشر كتاباً كل  
عام، حتى أربت كتبه على الخمسة والثلاثين،  
كان أهمها « عرض نقدي لفلسفة لايبنتس A  
Critical Exposition of the Philosophy of  
Leibniz » ( ١٩٠٠ )، و« مبادئ الرياضيات  
Principles of Mathematics » ( ١٩٠٣ ) .  
و« الأصول الرياضية Principia Mathematica »  
( ١٩١٠ - ١٩١٣ ) بالاشتراك مع هرويتهد،  
و« مقالات فلسفية Philosophical Essays »  
( ١٩١٠ )، و« مسائل الفلسفة Problems of  
Philosophy » ( ١٩١٢ )، و« معرفتنا بالعالم  
الخارجي Our Knowledge of the External  
World » ( ١٩١٤ )، و« المصوفية والمنطق



سمى بيجوربي بيماو العالم الرياضي والمفكر  
 (١٩٠٠) وكان حدثاً في حياته، انكب  
 بعده على كتابة «مبادئ الرياضيات والأصول  
 الرياضية»، بمساعدة ألفريد نورث هارايهد. يرد  
 على الرياضيات إلى المنطق؛ يريد أن يجعل من  
 فلسفة «د» نفسه العالم ولحل مسكناته.  
 أصبحت منه الفلسفة «د» سمي على  
 طريقة «المنطق» التقليديين، لكنها تدرس الكون  
 بتعريف «د» وتتناول منه مسائل جزئية بمنهج  
 عملي. ولأنها فلسفة عميقة تستبعد من مجالاتها  
 مسألة التوحيد ككل والخير والشر. منهجها ليس  
 تحسب تعلمه ولكن فهمه، وما من سبل إلى فهم  
 تعلمه «د» بمصطلح اللغة التي تيسر لنا ذلك.  
 بوجود «د» في هذه اللغة بتعقيد المنطق الرياضي أو  
 البرمزي على سبيل «الطبيعية». وبالمصطلح نظرية  
 الصورة المنطقية logical form، وبذلك يقضي  
 على «الطبيعية» التقليدية التي تنقل إلى  
 بوضع ومحمول، والتي كانت السبب في إخفاء  
 المسألة المنطقية للعبارة، وفي تخليط الفلاسفة في  
 مشاهات الميتافيزيقا. ونهت مهمة المنطق  
 الرياضي: إلا تحويل العبارات من لغتها الطبيعية  
 إلى صورة منطقية تجعلها واضحة مفهومة لا  
 تحتمل اللبس، فالمنطق هو صميم الفلسفة.  
 والمشكلة إن لم تكن منطقية فهي ليست  
 فلسفية، ومهمة المنطق خلق اللغة المثالية التي  
 تطرح القضية طرماً كالأوضاع ما يكون، وكانت  
 أكبر إسهامات «د» أصالة في مجال المنطق  
 البرمزي نظريته في الأنماط theory of types،

Mysticism and Logic (١٩١٨) «روح المدخل  
 إلى الفلسفة الرياضية Introduction to Mathematical Philosophy» (١٩١٩). «تحليل  
 العقل The Analysis of Mind» (١٩٢١). «تحليل المادة  
 The Analysis of Matter» (١٩٢٧). «الدين والعلم  
 Religion and Science» (١٩٣٥). «بحث في المعنى  
 والصدق An Inquiry into Meaning and Truth» (١٩٤٠). «تاريخ الفلسفة الغربية  
 A History of Western Philosophy» (١٩٤٦). «المنطق والمعرفة  
 Logic and Knowledge» (١٩٥٦). «لماذا أنا لست  
 مسيحياً? Why I Am Not a Christian?» (١٩٥٧). «حكمة الغرب  
 The Wisdom of the West» (١٩٥٩). «و. ب. راند وس. ب. كلف  
 عما في فكره Bertrand Russel Speaks His Mind» (١٩٦٠).

وكان تطور «د» من خلال مساهمته  
 الرياضية، وكان قد قرأ إقليدس في الخامسة عشرة  
 من عمره فعشق البرهانيات. ولم يحجب منه  
 استناده الكثير للبراهيات دون برهان، وأخذ «د»  
 مل منهجه في العلوم التحريضية، وتحوّل إلى  
 الفلسفة ليجد بها ما يبرر اعتقاده بصدق  
 الرياضيات، وكانت الاتجاهات السائدة في  
 حاميته هيحية فعلم هيجل، لكنه قرأ منطق  
 هيجل الكبير وأذهله أحكامه الساذجة،  
 فانصرف عن هيجل إلى جورج مور والتوقعية،

سُلم من الأنماط ، بل والتفسيرتي بين اللغة التي تشير إلى واقعة معينة باعتبارها اللغة الأساسية *basic language* ، واللغة التي تتحدث عن اللغة ( مثل عبارة «إن عبارة *It rains* عبارة إنجليزية» ، باعتبارها لغة وراء اللغة *a metalanguage* ، واللغة التي تتحدث عن اللغة التي وراء اللغة هي *a metametalinguage* ، وهكذا .

ويفرق وصل بين المعرفة بالوصف والمعرفة بالاتصال المباشر : والآخر تجربة تقوم على ما يتصل به الفرد اتصالاً مباشراً ، ومعنى الاتصال المباشر بالشئ أنه موجود وجوداً حقيقياً ، وإن له الخواص التي أدركها المدرك فيه . أما وجود الأشياء وخواصها التي نعرفها عن طريق الوصف وحده ، فهو وجود مشكوك فيه . ويسمى وصل العوالم المدركة بالحس المنظورات *perspectives* ، لكن بالإضافة إليها توجد أعداد لانهائية من المنظورات غير المدركة بالحس كان يمكن أن ندركها إذا كنا في الموضع والحالة المتلائمين ، وطبقاً للمبدأ الذي يقضى بإمكان الاستدلال بالكائنات المعلومة على وجود كائنات مجهولة ، ولا تقوم هذه على معطيات الحس المباشرة ولكن على معطياته الممكنة . وإذا استطاع الفيلسوف أن يحدد كلماته ، وأن يصوغ ما عنده من معرفة أولية في شكل علاقات بين أبسط وقائع يمكن أن يبلغها الفهم ولا ينكرها العقل ، فإنه يكون قد قام بمجهود فلسفي حقيقي ، وأحال الشئ المُشكّل إلى شئ غير مشكّل ، والغامض إلى شئ واضح ، وغير المؤكد إلى شئ مؤكد . ويطلق

حيث يقول : إن فئة الأشياء ليست أعضاء ضمن هذه الأشياء ، لفظة إنسان مثلاً اسم لفئة مجموع البشر ، لكن لفظة إنسان ليست واحداً من البشر ، وكذلك فإن فئة الأعداد ليست عدداً ضمن الأعداد ، ومن ثم لفظة فرد تشير إلى غلط يختلف عن النمط الذي تشير إليه لفظة فئة . وما يكون صحيحاً أو باطلاً عن أشياء في نمط معين ، لا يجوز أن يكون صحيحاً أو باطلاً عن أشياء من نمط آخر إذا كان لكل منهما معنى ، وخاصة إذا كانت إحدى الفئات هي ما صدّق لعمول معين ، فإن من غير المعقول أن نطبق ذلك المعمول على تلك الفئة ، ومن ثم فإننا عندما نقول عن فئة الإنسان أنها إنسان ، لا يكون ما نقوله باطلاً فقط بل وبغير معنى . ومهمتنا بإزاء أمة عبارة لا تنحصر في الاستيثاق من بطلانها أو صدقها ، ولكنها تتعدى ذلك إلى التيقن من أنها عبارة ذات معنى . ولقد كان لنظرية الأنماط تأثيرها التاريخي القوي لأنها لغت النظر إلى أن العبارة قد تكون سليمة نحوياً ولكنها لا تعنى شيئاً ، مثلاً أقول «إن ما أقوله الآن كاذب» ، وهي عبارة تشير إلى نفسها وتصف نفسها بالكذب ، فإذا كانت عبارتي كاذبة فعلاً فإن ما أقوله فيها كاذب ، وإذا تكون العبارة ليست كاذبة ، وإذا كانت صادقة ولكنها تقول عن نفسها إنها كاذبة ، فلا بد إذن أن تكون كاذبة ، فإذا كانت كاذبة فعلاً فإنها تكون صادقة ، وهكذا إلى ما لا نهاية وهذا التناقض تناقض في الدلالة *seman-tic paradox* ، يضطرنا إلى ترتيب الأشياء في

لإتمامه مبدأً أو فصل أو كام ، والذي يقضى بالتقليل ما أمكن من عدد الموجودات **entitles** ، والذي لا يكون بمقتضاء ثمة داع للقول بثنائية العقل والمادة ، يسير وفقاً لروح المنهج التجريبي وكشوف الطبيعة النووية ، فمثلما تردّ الفيزياء العالم إلى الإلكترونيات ، فإن مذهب الأحادية المخالفة برده إلى أبسط الموجودات التي نلتقي بها في الخبرة المباشرة ، وليس هذا الضرب من التفكير من قبل رسل من باب الولع بالاعتقاد الذهني ، ولكنه يجره بسبب إستمولوجي ، هو اعتقاده أنه كلما قلّ عدد الموجودات التي يفترضها الفيلسوف كلما قلّ احتمال تردّيه في الخطأ . ثم هناك الناحية الميتافيزيقية للنظرية والتي يبسطها فيما يسميه الفلسفة الذرية المنطقية **the philosophy of logical atomism** ، حيث يرى أن هناك تماثلاً **isomorphism** بين بنية الواقع وبنية اللغة المثلى التي تعبّر عنه ، فمما لا شكّ فيه أننا نستطيع التعبير عن الواقع بعدة طرق ، كل منها بديل عن الأخرى ، لكن واحدة فقط هي التي يمكن أن تعبّر عنه التعبير الأمثل . ويفرض الأخذ بهذا الجانب الميتافيزيقي من النظرية التزاماً ميتافيزيقياً يقضى بأن تماثل بين اللغة والواقع ، ويفرض علينا ذلك بالتعبئة أن نأخذ بمبدأ الإطلاع **principle of acquaintance** ، الذي يقضى بأن تكون كل قضية مطلوب طرحها أو فهمها مؤلفة من عناصر يلّم بها صاحبها ، ومن ثمّ فإن أيّ تعبير لغوي يكون مفهوماً لو أنه كان يشير إلى أشياء قد خبرناها ، أو يمكن أن تفسره تعبيرات لغوية أخرى تشير

رسل على هذا المنهج التركيبية المنطقية **logical construcionism** ، حيث تكون الوقائع المركبة عبارة عن بنايات من الوقائع الأيسر منها تنهض على معطيات الحسّ المباشر لتجربة الملاحظ ، ولتجارب غيره ، ولتجارب من يمكن أن يتواجدوا في نفس ظروفهم . فإذا كان هذا هو الأمر مع الواقع الخارجي فماذا بشأن العقل؟

وكان رسل حتى سنة ١٩٢٠ من القائلين بالثنائية **dualism** : أي بوجود العقل والمادة ، فالأشياء المادية تركيبات أو بنايات من معطيات من النوع المتداول في الإدراك الحسّي ، والعقل نفسه يتألف من معطيات حسّية داخلية هي موضوعات للوعي المتأمل الباطن ، كالصور والافعال . وفي كل نشاط واع موجه للعالم الداخلي أو الخارجي ، فبالإضافة إلى المعطيات التي نعنيها ، يوجد الشخص أو الذات الذي يمارس الوعي والتجربة . لكن رسل عندما تملكته فكرة التركيبية المنطقية **reduction** ، وسيطرت عليه فكرة الاختزال أو السرد **reduction** ، لم يجد ما يبرر القول بوجود عقل ومادة ، واقتفى خطى وليام جيمس ، وقال مثله بمذهب الأحادية المخالفة **neutral monism** ، وذهب إلى أن العقل والمادة بمثابة تركيبات منطقية استُمدت من معطيات لا هي بالعقلية ولا هي بالمادية ولكنّها محايدة ، هي مادة التجربة ، تتجمع في تركيب معين وتترابط تبعاً للقوانين السيكلوجية وتساعد على تكوين العقول ، ولكنها عندما تترابط تبعاً للقوانين الفيزيائية تكون الأشياء . وهذا الاختزال الذي يستخدم

ويقول: وقد يفهم البعض تعادلاً بين العبارتين ، لكننا بتطبيق التحليل المنطقي على عبارة « سكوت هو مؤلف ويقرلى » نستطيع تحليلها إلى ثلاث عبارات : « هناك شخص س كتب ريقرلى » ، « إذا كان ثمة من كتب ريقرلى ما من هو نفسه س » ، « ليس صواباً أن شخصاً كتب ريقرلى وليس هو سكوت » ، ومعنى ذلك أن شخصاً واحداً هو الذى ألف ريقرلى . وأن العبارات الوصفية ، كمؤلف وبيقرلى ، ليست أسماء اعلام ، والفارق بين الاثنين : أن اسم العلم يشير إلى معنى هو معناه ، أما العبارة الوصفية فليس لها معنى إلا فى جملة ولا تعنى شيئاً وحدها ، فإذا سلمنا بأن لأمثال هذه العبارات مسميات فى عالم الواقع لكان علينا أن نسلم بوجود كائنات واقعية لكل ما يختصره خيالنا من عبارات وصفية .

وكان رسل أخلاقياً متحمساً ، لكن اهتمامه كان بما يسمى الآن القضايا وراء الخلقية - **meta-moral or metaethical issues** ، كوضع المبادئ الخلقية ومعناها ونوع الخلافات بصدها . وكان يرى : أن العبارات الأخلاقية ليس لها صدق موضوعى ، وأن الخلاف حول مسائل الأخلاق مسألة تذوق ، ويفسر التفوق بأنه اتجاه أو وضع سيكولوجى أو رغبة ، ويقول إن ما ينبغي فعله هو فى الحقيقة ما يبرهنا الآخرون أن نفعله ، وأطلق على نظريته مبدأ ذاتية القيم **subjectivity of values** ، ويقول إن الحكم الأخلاقى تعبير عن الرغبة ، والحكم الأخلاقى الذى له قيمة فى ذاته

إلى أشياء خبرناها ، ومعنى ذلك أن الموضوعات المادية التى لا يتسنى التعبير عنها بهذه الطريقة لن يتيسر لنا أن نعرف عنها شيئاً ، وأنهم من ذلك لن نفهم أى كلام يقال عنها ، ومن ثم يكون لزاماً علينا ونحن نعبر عن أنوع بأقل عدد من الجمل وأوجزها أن يرتبط معنى هذه الجمل الذرية ارتباطاً مباشراً بالخبرة نفسها ، بأن يكون قوامها أسماء وصفات لمعطيات حسية وعلاقات بين هذه المعطيات ، وأن لا يكون بها أى التماس أو غموض ، فإذا توافر كل ذلك للجمل ، وكانت تعبيراً عن موجودات لا يمكن تحليلها إلى أبسط منها ، سُميت جملة ذرية **atomic sentence** ، ويدهى أن جملة بهذه الأوصاف لن تكون تعبيراً إلا عن واقعة ذرية **atomic fact** ، محتواها جزء دقيق جداً خاطف من الخبرة الحسية . والذرية المنطقية : هى النظرية التى تقول إن كل معرفة يمكن التعبير عنها بجمل ذرية ، ومركباتها الدالة على صدقها . والمركب الدال على الصدق **truthfunctional compound** لجمليتين : هو المركب الذى يدل صدقه أو بطلانه على صدق أو بطلان عناصره ، فجملة « أنا راحل وأنت باق » مثلاً ، هى مركب دال على الصدق لجملتى « أنا راحل » و « أنت باق » ، لأن المركب صادق طالما الجزءان صادقان ، بمعنى أن لهما ما يقابلهما فى الخبرة والواقع الخارجى . وما من شك أن منهج رسل فى البينات المنطقية ، ونظريته فى الأوصاف **descriptions theory** ، تميز بين التسمية باسم العلم ، مثل قولى مؤلف

لنفسه ، فعندئذ يبدأ يعيش ويعرف معنى السعادة . ويبدأ وصل دهشته من إعجاب الناس بكل صروب الشجاعة إلا شجاعة الفكرة الحرّ والرأى المستقل : فالحرية تخيف الناس ، ومسؤوليتها تدير رءوسهم ، ومن يجرو على التفكير لنفسه دون خوف يُتهم بالمادية ، ولكن الإنسانية لا يمكن أن تتقدم إلا بالتزود بالشجاعة التى لا تلبس لمواصلة الطريق ، سعيًا وراء الحقيقة . أية حقيقة ؟ لا يخبرنا رسل ! وهل عادت هناك حقيقة بعد أن أنكر وجود الله !!؟



### مراجع

- Russell : My Mental Development. 1944.
- : My Religious Reminiscences . 1938.
- : My Philosophical Development. 1959.
- : Bertrand Russell Speaks His Mind. 1960.



### رشدى فكار «الدكتور»

إسلامى مصرى ، من مواليد الكرنك سنة ١٩٢٨ ، تعلم بالقاهرة وباريس وجنيف ، ويعلم بجامعة محمد الخامس بالمغرب ، وله أكثر من مائة مؤلف بالفرنسية والعربية والإنجليزية ، أبرزها «علم الاجتماع والاشتراكية الدولية وأصول الماركسية» ، فى مجلدين ، و «الفرج بعد الشدة: نظرية القلق عبر الفكر الاجتماعى الإسلامى» ، و «أوجست كونت عملاق علم الاجتماع وموقفه من الإسلام» ، و «الماركسية

هو الحكم الذى يبدى رغبة تنقل رغبة الناس ، مثلما أقول الكراهية شرّ : فإنى أعبر عن تمنياتى لو أن أحداً لك يكره أحداً . ويميز رسل بين الرغبة الشخصية التى تعبر عما يفيد صاحبها ، والرغبة غير الشخصية التى تعبر عما لا يفيد صاحبها ، كالرغبة فى إلغاء الرق ، والأحكام الخلقية تعبير عن رغبات لا شخصية . ولقد كان الخلاف دائماً حول الأحكام الخلقية فى الواقع خلافاً حول الوسائل وليس الغايات ، ولم يكن المختلفون على على بحقيقة خلافهم .

ورسل فى مسائل الدين : يسمّى نفسه لأدرياً agnostic أحياناً ، ومنكراً atheist أحياناً أخرى . واللأدري هو الذى لا يستطيع أن يبرهن على عدم وجود الله ، والمنكر هو الذى على يقين من عدم وجوده . وهو حائر بين الموقفين ، لكنه على يقين من أن الدين مآله للانقراض ، وأنه ينتسب إلى مرحلة الطفولة من تاريخ تطوّر الفكر البشرى ، وأن المرحلة الحالية قد تجاوزته ، لكن طالما أن البشرية تعيش فى عوز وصراع وحروب واضطهادات ، وتحيا فى شقاء ، ستستمر فى حاجة إلى الدين ، لكنها عندما تحل مشاكلها سيفنى الدين مع مشاكلها . ولم ينكر رسل أن فلسفته غير المؤمنة تبدو كشيبة ، وأن قوله بعدم وجود إله يجعل الإنسان يقف وحيداً فى العالم ، وأنه حالما يدرك أنه وحده ، وأن العالم ليس هناك ما هو أنفلج منه ، ويحسّ بفضاعته فى صدره ، ويقف ليوواجه فظاعته بشجاعة ، ويتحدّأها ويعيش برغمها ، ويكف عن الشكوى وعن الرناء

الدكتور اعتقاداً بأن الإسلام في المازق الحضارى الحالى للكون جمعية ، سيكون سلوكاً كونياً للعقول المتسردة التى تبحث عن المصادقية كعقلية روجيه جارودى الفرنسى . ويرى أن تاصيل الإسلام فى التربية يجب أن يبدأ مع الطفل لترسيخ الانتماء فيه أولاً ، والتفاهم هو منهج الدكتور ، بمعنى أن أى مسلم يجب أن يمر فى تطوره بمراحل أو حلقات ثلاث من التفاهم : تفاهم مع نفسه أولاً ، ثم مع إسلامه ، وبعد أن يتفهم نفسه ويتفهم الإسلام ، يتعامل مع غير المسلم . ولا ينبغي إعطاء الطفل حتى سن الثانية عشر أى شئ عن الحضارة الغربية أو من التاريخ الغربى بمكر انتماء . وليس من الحكمة التحدث للطفل عن نابليون وسقراط وروسو وغيرهم إلا بعد أن تتضح كل نماذج الطفل وتصبح المرجعية الإحالية أو القيم المرجعية لديه واضحة وثابتة ، وبدون ذلك سيعانى الطفل اضطراباً فى انتمائه واحكامه وقيمه ، وصراعاً فى اللاشعور بين النموذجين الغربى والإسلامى ، وينتهى الامر إلى ما نشهده الآن من انفصام فى التكوين الحضارى لشعوبنا الإسلامية . وفى القرآن ترتبط القراءة بالنسبية ، فإله تعالى يقول « علم الإنسان ما لم يعلم » ، فالعلم هبة الله ، غير أن الإنسان قد يئى استخدام العلم ويستبد به وعن طريقه ، والله يقول « كلاً إن الإنسان ليطغى » فتحدث عن الطفيان الذى يمارسه العقل العالم غير المؤمن . والإسلام هو الدين الذى يستطيع أن يتحاور مع المتحرد ، واعترف بذلك كونى فقال إذا كان على الإنسانية أن

والدين ، ، والإسلام بين دعائه وأدعيائه ، ، وأما لامت إسلامية فى قضايها الإنسان والمجتمع . ويقول الدكتور فكار إنه مسلم متخصص فى علوم الكفار ، ويقول إن المرجعية الإسلامية التى كونت العالم الأولى لشخصيته كانت ولا تزال الضمان والحصانة الثقافية التى حالت دون ذوبانه فى ثقافة الآخرين ، وأن وراء كل فلسفة ديناً ، وكما يقول دوركايم لا يمكن تصور فلسفة لا تركز على دين ، والدين هو الذى يدفع إلى التامل ، ويوقظ الحكماء ، ويكون لديهم الرؤية الفلسفية . والدين سلوك ، وبكيفية التطور ويقوده وليس العكس . والإسلام باعتباره ديناً هو المرحلة الرئيسية فى التصحيح الجذرى للتطور بالسلوك وليس تصحيح التطور بالتطور . ورغم ما انفتحت الإمبراطوريات القديمة ، وما تنفقت الإمبراطوريات الحديثة من أموال طائلة للرد على الإسلام وإيقافه ، فإن الإسلام السلوك أوقف التطور التقليدى والتبائسى ومصادرة الإنسان . ويعتقد الدكتور فكار أن المسلمين مطالبون بالقيام بعملية بناء للسلوك التاريخى لهم فى جزيرة العرب منذ زمن الرسول ، وذلك عمل ضخم وضرورى ، وكاتب هذه السطور يعتقد ذلك أيضاً فالكثير مما كتبه المؤرخون حتى الإسلاميون منهم عن النبى ﷺ ، والدعوة ونساء النبى ، إلخ ، مزور ومفسرى عليه ، ويتوجب إعادة النظر فيه علمياً وموضوعياً . والمسلم المعاصر مطالب بتوظيف ما لديه - من علم التاريخ وفلسفته ، ومن الرؤية الأصولية - توظيفاً يستوعب كل القدرات العلمية . ويبدى

لصحيفة أخبار بها ، وأول من وقف على التواريخ القديمة والحديثة والأنساب بلا خرافة ولا أساطير ، حتى لم يكده يلحقه فى ذلك غيره ، وأول من نجح فى تعليم اللغات الأجنبية لأبناء وطنه . وكان تعليمه بالأزهر ، وعلم به قبل أن يوفد فى بعثة إلى فرنسا يتعلم فيها كتابه «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» ، كان - كما يقول أستاذه المستشرق كوسادى برسيغال : بفرض إيقاظ أهل الإسلام ، وأن يعدبهم بالرغبة فى تحصيل المعارف المفيدة ، وأن تتولد لديهم محبة التدنّ والترقى فى الصنائع ، وأن يقدّوا الفرجة فى معاشهم ومباينهم . وأفلح رفاعة فى ترجماته أن يطوع اللغة العربية للأفكار المستحدثة ، واهتم بالمصطلحات خصوصاً . وكانت فلسفته التى يستهديها هى التنوير أولاً وأخيراً ، وأن يوقظ من نوم الغفلة أبناء بلده وسائر أمة الإسلام من عرب وعجم . وكتابه «أنوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل» - هو من مصنفاته فى التاريخ : التزم العقلانية ، وتماشى الأقاويل غير المرضية ، مما يظهر أنه مخضّ خرافات لو غرضناه على ميزان العقل . وفى كتابه «تاريخ قدماء المصريين» : رفض العجائب التخيلية التى بدون فائدة ، ورذّ عظمة آثار المصريين إلى تطبيقات العلم ، ولم يفسّر حركة التاريخ بتأثير الأفراد من ملوك وعظماء ، وإنما رأى أن المنهج النافع هو رصد ما يتعلق من التواريخ بالمدنية والعسكرية والإبداعات والفنون والصنائع والمخترعات ، وأن

تعود إلى دين وضعى ، أى علمى ، يتمشى مع متطلبات العصر ، فلن نجد إلا الإسلام . والإسلام هو الدين المؤثّق الذى من خلاله تؤثّق بقية الأديان . وأكبر دليل على اليهودية والمسيحية هو ما جاء عنهما فى القرآن وهو الوثيقة التاريخية الأقدم . والأزمة التى يعانى منها العالم الإسلامى اليوم هى أزمة نخبة وليست أزمة أمة ، جيل وليست أزمة مصير . والإسلام دائماً فى صحوة فلا يمكن أن ننسب الصحوة لفترة دون فترة ، والامم تمر بأطوار كما يقول ابن خلدون ، وتمر بفترات نقدية تقدّم لفترات تنظيمية ، وحين تصل الفترة التنظيمية تتراجع الفترة النقدية ، والفترة الحالية فترة نقدية . والمسلمون جربوا البدائل المعاصرة للإسلام ، وفشلوا أن يستغنوا عن الإسلام ، ووجدوا أنه ما من سبيل إلا مواجهة الذات ، بأن يجعلوا البديل الوحيد لهم هو الإسلام ، وأن يدخلوا فى حوار مستنير مع غيرهم . والصحوة الإسلامية إذن هى قضية مسارات كبرى وقناعات ، وقضية مصير ، وليست قضية مفتعلة أو قضية مؤقتة . بارك الله فى الدكتور فكّار وأيده بروح القدس !



### رفاعة رافع الطهطاوى

(١٨٠١ - ١٨٧٣م) يُنسب لطحطا حيث وُلد ، وهو أبو الفكر المصرى الحديث ، وباعث الصحوة القومية العربية ، وأول مترجم نشأ بالديار المصرية من أبنائها ، وأول منشئ

متوحشون ، ولم تُستكمل عندهم أمور المعاش والمعمران والصنائع والعلوم العقلية والنقلية بما يصنع الترقى والتتمدّن . ودعا الطهطاوى أبناء أمته إلى الأخذ بأسباب العمران والإصلاح حتى فى مجال اللغة ، فالأوروبيون لا يعرفون المحسنات ، وهى من دواعى الركافة ، ولا تُعين على التقدم مثل اللغة السهلة غير المتشابهة فى ألفاظها التى تيسر على المطالع بها الانصراف إلى موضوع العلم دون الانشغال بحل طلاسم المفردات . وليس من دليل على عدم ارتباط التحضر بالدين ، أن أقباط مصر مسيحيون ولكنهم يميلون مع ذلك إلى الجهل والغفلة ، بينما أهل باريس المسيحيون محبون لتحصيل المعارف واكتساب الصنائع ، ويحسنون القراءة والكتابة ، ويدخلون مع غيرهم فى نقاش جاد يتناولون به أعمق الأمور - كل إنسان على قدر حاله . والأشياء عندهم مستحسنة لا بكمياتها وإنما بجودة صاغتها ، والتجمل عندهم بحل محل التزين وإظهار الفنى والتفاخر ، ولذلك فالأمة الفرنساوية تُعرف بين الأمم بكثرة تعلقها بالفنون والمعارف ، ولقد جاء أدها وعمرانها لذلك أعظم الآداب والعمران . والصنائع فى الدنيئة ، وذلك ليقين صنعتها ، أو يستكمل ما ابتدعه . وعلماءها ليسوا هم الفقهاء ، وأما ما يطلق عليه اسم العلماء فهو من له معرفة فى العلوم العقلية . وعلماءنا ليسوا علماء بطريقة الفرنساوية ، وكذلك مجامعنا ومعاهدنا قد غفلت عن المقاصد والغايات . ومن

بضيف فى سرده ووصفه ما يعن له من ملحوظات

ومن مؤلفات الطهطاوى بخلاف ما سبق :  
« مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب المصرية » ، يعالج فيه التمدّن ، و « المرشد الأمين فى تربية البنات والبنين » يطرح فيه أفكاره فى التربية الوطنية ، و « نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز » يتناول سيرة الرسول ومقومات الدولة الإسلامية الأولى ، و « القول السديد فى الاجتهاد والتجديد » يبحث فى مقولة الاجتهاد فى الإسلام ، وله غير ذلك العديد من الترجمات فى التاريخ ، والميثولوجيا ، والقانون ، والجغرافيا ، واللغة ، والهندسة ، والفلسفة ، ومن ذلك كتاب « قدساء الفلاسفة » ، و « روح الشرائع » لمونتسكيو .

والطهطاوى يقول بالمجتمع المفتوح :  
فمخالطة الأعراب ، وبخاصة أولى الألباب ، تجلب المنافع للأوطان ، وبلاذ الفسرج حافلة بأنواع المعارف والآداب التى تجلب الأثر وتزين العمران ، والسرور عندهم كالمدسة عندنا ، يتعلم فيه العالم والجاهل . وهم يتعلمون بالحرية حتى أنهم ليطيحيون بأى ملك يظهر الجبروت ، وأى وزير يُعرف عندهم بالتعدى على القوانين .

والأم لا ترتقى بشدتها ، وإنما يتحضرها وتتمدنها ، ولا تنقسم فيما بينها إلى أم كافرة وأم مؤمنة ، وإنما هى إما مُعل بربرة ، وإما أهل أدب وتمحصر ، وعرب البادية مؤمنون ولكنهم رغم ذلك



جملة أسباب غناء الفرنساوية أنهم يعرفون التوفير والادخار ، وهو علم عندهم ، ولا يحبون الظهور حتى أن الوزير يمشى فى الطرقات فلا تعرفه من غيره ، فانظر الفرق بين باريس ومصر !!!

ودستور الفرنساوية مقيد للملوك ، وتشريعهم فيه التحسين والتقيج ، وليس فيه كتاب ولا سنة ، وتحكمه الرغبة فى العدل والإنصاف وهما من أسباب تعمير الممالك وراحة العباد . ولو كانت الضرائب مرتبة فى بلاد الإسلام كترتيبها عندهم لطابت نفوس الرعية . وحرية الرأى والتعبير من شأنها عندهم أن تقوى كل إنسان على أن يظهر رايه وعلمه .

ولقد عاش الطهطاوى ثورة سنة ١٨٣٠ فى باريس ، ووصفها معجبا بها ، وبأعمال أهل البلد ، وأعلام الثورة المرفوعة التى اطلقت عليها اسم ييارق الحرية ، ونبه إلى انقسام الاهالى إلى ملكية وحرية ، والمذكيون أتباع الملك ، والحرية هم الذين يقولون بأن الملك يملك ولا يحكم . ويحدد الملكية فيقول معظمهم من القساوسة وأتباعهم ، وأكثر الحريين من الفلاسفة والعلماء والحكماء وأغلب الرعية .

وعندما ينتصر الفرنساوية على الجزائر ويدخلونها يبدى الملك المفرحة الظاهرة ولا يشاركه فيها الشعب ، وبهنى المطران الملك على انتصار الملة المسيحية على الملة الإسلامية ، ويعلق الطهطاوى : مع أن الحرب بين الفرنساوية وأهل

الجزائر إما هى مجرد أمور سياسية ومشاحنات تجارات ومعاملات ومشجرات ومجادلات مما هو معروف فى مصطلحات اليوم باسم الاستعمار .

وللثورة آثارها البعيدة فى الامة وجيرانها ، والشورات تتجاوز كل حدود . ويدخل الطهطاوى فى مقارنات بين الفرنساوية والمصريين فيما يخص الاخلاق والأمور المعنوية مما هو معروف فى مجال أنثروبولوجيا الشعوب وعلم نفس الاجناس المقارن ، وينبه إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية على العادات والأعراف ، ويرد الالتزام بالعفة وما سواها ، والالتزام بالسفور أو الحجاب إلى التربية الخاصة بكل رتبة - يقصد طبقة اجتماعية ، فالعفة مثلاً تغلب على نساء الرتبة الوسطى من الناس ودون نساء الأعيان والرعاع . ونساء هاتين المرتبتين تقع عندهن الشبهة كثيراً ، ويؤمن فى الغالب .

والطهطاوى يفضل العقل كمعيار للأمور : صالإدراك يقندر الانسان أن يرتب المقدمات لاستخراج النتائج ، وأن ينسب الماضى للحال . ويتبصر فى عواقب المستقبل ، ويتصور أسباب الظواهر ، ويميز الحسن من القبيح . والضار من النافع . وبالإدراك والفهم يصلح الإنسان الأشياء ويشكلها على الوجه المطلوب ، وينتقد القائلين بالخطوط ، والذين يفعلون الخير طلباً للجنة ، ومخافة من النار . فهب البعث لم نعرفه ، أليس العقل يكفى لتمييز النافع من الضار . وأحرى بالإنسان أن لا يتجسراً على الأسباب التى هى

الاسباب مع عدم الاعتماد بالنفوس القاصرة . ولا يرفض الطهطاوى التوكل ، وإنما التوكل هو مباشرة الاسباب مع عدم الاعتماد عليها ، وأما التوكل الذى هو إسقاط الاسباب فهذا ما يرفضه . وموقف الطهطاوى من الأمور العقلانية هو موقف أهل السنة ، ولم يأخذ بعقلانية المعتزلة لأنها شُبّه بنبى هجرها واجتنبها . وموقفه من الاسباب قريب من موقف الغزالي الذى كان يرى أن مباشرة الاسباب لا يعنى أنها فاعلة للمسببات ، فالأولى ليست هى التى تحرق ، والثلج ليس هو سبب البرودة وإنما السبب هو الله .

والطهطاوى هو أبو الفكر الوطنى المصرى ، وقبله لم يهتد أحد لمثل هذه المعاني التى يعدّها فى الوطنية ، وليس صحيحاً أن بطرس البستاني - كما يقول فيليب حتى - هو الذى صاغ الاصطلاح حب الوطن من الإيمان سنة ١٨٤٣ ، فقد سبقه الطهطاوى إلى نفس هذه العبارة سنة ١٨٣٠ ، وكل مواطن عليه أن يؤدى ما عليه من حقوق وطنه قبل أن يطالب بحقوقه على وطنه ، ولن يحدث التقدم بدون أن يعمل الناس إلى حب الأوطان . والمواطنة - وبمسميها الملّة - هى فى عرف السياسة كالجنس : جماعة الناس الساكنة فى بلدة واحدة ، وتتكلم بلسان واحد ، وأخلاقها واحدة ، وعوائدها متحدة ، وتنقاد غالباً لأحكام واحدة ، ودولة واحدة ، ويسمون بالأهالى ، وبالرعية ، وبأبناء الوطن . ويقول إن هناك نوعين من أخوة العبودية التى هى حقوق العباد بين أهل الوطن الواحد ، فيجب على

النواميس الطبيعية ، حيث أن المسببات الناتجة عنها منتظمة محققة ، وعلى الإنسان أن يطبق أعماله على هذه الاسباب ويتمسك بها ، وهى سابقة على تشريع الشرائع ، لأن الشرائع لم تنع إلا بعدها ، ونسجت على منوالها ، وعليها تأسست قوانين الحكماء ، وحصل منها الإرشاد إلى طريق المعاش فى الأزمنة الخالية ، وكان ذلك من لطف الله بالنوع البشرى ، حيث هداهم لمعاشهم بظهور حكماء فيهم يفتنون القوانين المدنية ، لا سيما الضرورية ، لحفظ المال والنفس والنسل . وعلى الإنسان أن يطابق أعماله على نواميس الطبيعة ، وأن يسيطر عليها ليوجهها لمصلحته . ومثل هذه الآراء للطهطاوى هى التى جعلت المستشرق جازادى لم يقول فيه : إن هذا العبقري رغم اعتقاده الدينى فإنه فهم فلسفة فرنسا فى القرن الثامن عشر ، وتأثر بأراء العقليين تأثراً ربما كان أكثر مما ينبغي . ومع ذلك فلم يكن موقف الطهطاوى مابراً دائماً للفلسفة الفرنسية ، وهو يحكى أن كتب الفلسفة الفرنسية بأسرها محشوة بكثير من البدع . وهو وإن كان يجعل العقل للإنسان فإنه يردّ كل فعل لله على الحقيقة ، فالإنسان لا يخلق ، ولا ينزل المطر من السماء ، ولا يستنبت البذرة فى الأرض ، وإنما هو يستغل قوانين الله ، وصاحب التقدير فى النهاية الله ، والإنسان إذاً كان ينبغي عليه أن يتابع ما يحسنه العقل فإن انحك النهائى فى ذلك للشريعة ، ولا عبرة بالنفوس القاصرة . ولا يرفض الطهطاوى التوكل وإنما التوكل هو مباشرة

والأمن طبقاً لأصول القوانين المضبوطة ، والحاكم العادل هو المتصرف بالأصول المرعية ، ويتقصد الحكومة لسياسة رعاياه على موجب القوانين ، وإذا أخطأ الحاكم فيجب أن يُذكر من طرف أرباب الشرعيات أو السياسات ، برفق ولين ، لتنبه ذمته ، فالذمة حكمٌ عدلٌ تتأثر بالخير فتنبسط ، وبالشّر فتتقبض فتحمل الأحكام على العدل . والتاريخ أيضاً مما يحاسب الحكام على العدل .

وترجع حقوق المواطنين إلى الحرية ، والمواطن حرٌّ في تنقلاته وتصرفاته ووقته ، لا يُجبر على أن يُنفى من بلده أو يُعاقب إلا بحكم شرعي أو سياسي ، ولا يُضيق عليه في التصرف في ماله ، ولا يُحجر عليه إلا بمقتضى حكم صادر ضده ، ولا يُكتم له رأى ، بشرط أن لا يخل ما يقوله بقوانين بلده . والحرية الدينية بكفلها القانون ، والحرية المدنية هي مجموع حقوق المواطنين ، والحرية السياسية هي تأمين الدولة لأهاليها على أملاكهم الشرعية ، وأعظم الحريات أن يمارس المواطن حرية الفلاحة والتجارة والصناعة . وحق العمل مكفول للمرأة ، والعمل يصون المرأة عملاً لا يليق وبقربها من الفضيلة ، ومثلما البطالة مذمومة للرجال فكذلك للنساء . وليس من فرق بين الرجل والمرأة إلا فرقٌ يسيّر يظهر في الذكورة والأنوثة وما يتعلق بهما ، والذكورة والأنوثة هما فقط موضع التساين والتضاد بينهما .

من يجمعهم وطن واحد التعاون على تحسينه وتكميل نظامه ، وإعظامه وإغنائه ، بتحصيل المنافع العامة ، وهي بين أهل الوطن الواحد على السوية ، وهذه هي أخوة العبودية العامة ، فاما أخوة العبودية الخاصة التي هي كالأخوة الإسلامية مثلاً ، فهي اكتساب ما يصير به المسلمون إخواناً يؤدون حقوق بعضهم على بعض . وإذا فالمرأطة لا يشترط فيها التماثل الديني عند الطهطاوى ، وكما نقول الآن الدين لله والوطن للجميع . وقبل الدكتور جمال حمدان بأكثر من قرن ونصف من الزمان ينبّه الطهطاوى إلى فريدة موقع مصر والفلسفة التي يميلها الموقع ، فعلاقاتها إنما بسبب موقعها مع سائر العالم بطوله وعرضه ، وتاريخها هو تاريخ جامع لسائر الممالك بسبب موقعها ، ولذلك كان سلوكها أحسن السلوك ، لانه جُماع سائر الممالك .

وبقول الطهطاوى بالقومية العربية ، والعرب في ترتيب الأجناس من خيارها ، وليس بصحيح أن المفكرين الذين كتبوا بالعربية من أجناس أخرى كان فكرهم من غير الفكر العربي ، فسيبويه والزمخشري ومثاليهما كثرة أعمداً في النسب فقط ، وأما المرتبي والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة من العرب ومن تعلمها منهم .

والسياسة علّم عبد الطهطاوى غايته فهم أسرار المنافع العمومية التي تعود على الجنسية ، والحكومة العادلة هي التي تؤمن لرعاياها القوانين الحسنة التي تكفل بهم المساواة والحرية

أن الروافض كُفَّار ، لأن في قلوبهم غيباً من الصحابة وعداوة لهم . وعن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال : « سيكون في آخر الزمان قوم لهم نُزْرُ يقال لهم الروافض ، يرفضون الإسلام ، فاقتلوهم فإنهم مشركون » . وليس من تفسير لهذه انكراهية من الروافض إلا لأنهم يضمرون الإلحاد ويحتججون بالرفض على الطعن في الإسلام ، وكانوا يعلنون رفضهم بأن هذا ما أخبرهم به جعفر بن محمد الصادق ، ويعيب عليهم المحاذف ذلك وينبهم إلى خطئ ما يذهبون إليه ، فكلما أرادوا البرهنة على ما يقولون نسبوا ذلك لجعفر ، وجعفر منه براء . وهرى عن جعفر نفسه أنه قال : كادت الروافض أن تنصر علياً فنسبته إلى العجز .

والروافض انقسموا شعباً قبل بلغت اثنتين وعشرين ، وإنما أصولهم ثلاثة : هم الغيلة ، والزيدية ، والإمامية . ( انظر موسوعة الفرق الإسلامية للدكتور الحفنى ) .



## الرواقية; Stoicism; Stoicismo

### Stoicism; Stoicismo

نسبة إلى رواق Stoa بوليغنونوس المزدان الفرديان بمختلف اللوحات ، والمسماة لذلك بالرواق المصنوع stoa polkile باثينا ، الذي اتخذه زينون Zeno مقراً له مجتمع فيه ، فدعى أصحابه بالرواقيين ، وأطلق عليهم الإسلاميون إسم « أصحاب المظلة » ، و « حكماء المطال » ، و « أصحاب الاضطراب » ، و « الروحانيين » .

رحم الله الطهطاوى رحمة واسعة ! استنار

فتنار !!



### مراجع

- رفاعه . لطهطاوى رائد التنوير - دكتور محمد شمارة

- رفاعه رافع الطهطاوى : دكتور جمال الدين الشهاب -- نوابغ الفكر العربى .

-- رفاعه الطهطاوى : دكتور حسين فوزى النجار .



## الروافض

أهل الكلام الذين رفضوا الصحابة ، قيل إن النبى ﷺ قال فيهم : « الروافض يهود هذه الأمة » ، وقيل فى تفسير ذلك بل الروافض شر من اليهود والنصارى ، فإن اليهود سُلِّوا عن شرار ملتهم فقالوا « أصحاب موسى » ، والنصارى سُلِّوا عن شرار ملتهم فقالوا « الاحبار الخواريون أصحاب عيسى » ، وسُلت الرافضة عن شرار هذه الأمة فقالوا « أصحاب محمد » ! ! والمعجب أنهم يسلِّون القول فى أصحاب رسول الله والقرآن بنى عليهم بقوله « محمد رسول الله » والذين معه أشداء على الكفار ، رحماء بينهم ، تراهم ركعاً سجداً ، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، سيسامهم فى وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم فى الترة ومثلهم فى الإنجيل ، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلط فاستوى على سوقه ، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار » ( سورة الفتح ) . وبوجب ظاهر هذه الآية

وعرفوهم عن طريق فلوطرخس وكتاب لفسز قبايس ، وأثرت الاخلاق الرواقية فى صوفية الإسلام .

والرواقية فلسفة أخلاقية ، كان نشوؤها فى وقت كان نجم أثينا فى طريقه للانفول ، ومن ثم كانت الرواقية فلسفة عالمية وفدت على أثينا مع الاجانب من غير اليونانيين ، وكان مؤسسها وخلفاؤه حتى ظهور المسيح من الآسيويين ، وإن كانوا قد تلقوا تعليماً يونانياً ، وتأثروا بالفكر اليونانى ، فآخذوا عن هرقلطس قوله بالنار الحية ، واللوغوس ، أو العقل ، أو الله المبتدئ فى الكون ، ولم ينعوا كالمفساريين بغير القياس الاستثنائى ، وأقبلوا على المفارقة ، وتجاوزوا كالكليسيين الخصائص القومية إلى ما يميز الإنسان عالمياً ، أى بوصفه كائناً طبيعياً وظليفته أن يستكشف فى نفسه العقل الطبيعى ، وأن يحيا وفق الطبيعة والعقل . وأكبروا سقراط لقوله إن الفضيلة علم ، والجهل وذيلة ، وكان نموذجهم الخلقى فى حياته وجماله ، ومثالاً للفضيلة النفسى العاقل ، فقالوا إن الانفعال سلوك يصدر عن قوة غير عاقلة ، أو أنه العقل قد صار غير عاقل بسيطرة الشهوة وتأثير الأحكام الكاذبة .

وازهزت الرواقية الأولى فى القرن الثالث قبل الميلاد ، وهى الرواقية التى دعا إليها زينون من سيتيوم citium بقربرس ، وخلقه علينا إقليدثوس Cleanthes ( ٣٢٩ - ٢٣٢ ق.م ) من أسوس بآسيا الصغرى ، وأرسى دعائمها

أقرميسبيوس Chrysippus ( ٢٨٠ - ٢٠٦ ق.م ) من سولي بجنوب شرقى آسيا الصغرى ، ويترجمه القبطى بكريرزيب .

واشتهر من فلاسفة الرواقية المتوسطة فى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد ديجورجين اللبوسى ، وبانيكتيس الروديسى ، ويوسونيوس الملقب بأقرميسبيوس الرواقية المتوسطة .

وكان أقول الرواقية المتأخرة فى القرنين الأول والثانى الميلاديين ، وبرز من فلاسفتها سنيكا ، وإبيكتيتوس ، وكان آخر فلاسفتها الإمبراطور ماركوس أوريليوس .

والفلسفة فى الرواقية ، هى : محبة الحكمة وممارستها ، والحكمة هى العلم بالاشياء الإلهية والإنسانية ، وتنقسم إلى العلم الطبيعى والمنطق والاخلاق ، وهى تشبه الحقل الخصيب ، أشجاره العلم الطبيعى ، ونساره الأخلاق ، وسياجه المنطق . والعلم الطبيعى هو العلم بقوانين الكون ، والمنطق هو صورة الطبيعة فى العقل ، والاخلاق مطابقة السلوك للطبيعة ، والإنسان الفاضل هو الطبيعى المنطقى ، والإنسان الطبيعى هو المنطقى الفاضل . والمنطق : هو علم الحدل والكلام ، ويبحث فى الكلمة من نواح ثلاث : الصورية ، والمعنى ، والشئ المعنى . والمعنى قد يكون إثباتاً أو استفهاماً ، أو أمراً ، وما شابه . ويعالج المنطق الرواقى الإثبات أساساً ، وخاصة القضايا الشرطية المركبة التى تتضمن

بينها جميعاً ، وله الأسماء كلها ، فهو زيوس ، والنار الحية ، والأثير ، واللوعوس ، والعقل ، والروح ، وقانون الطبيعة ، والعناية ، والقدر ، والنظام . والرواقيون موحدون . وهم لا يقولون إن الأشياء تحدث في الزمان ، ولكن الزمان عندهم بُعد للأشياء ، وحركة التاريخ دورية وليست للأمام أو الخلف .

**والأخلاق الأبيقورية :** تنشئ السلام الروحي ، وتوصل إلى ذلك بالفضيلة ، ولا تمايز لفضيلة على أخرى ، والشجاعة هي العلم بما يخيف ، والذكاء هو العلم بالخبر ، والعدالة هي العلم بطريقة إعطاء كل ما يخصه ، والحكمة هي أن يطابق الحكيم بين إرادته والإرادة الكلية . والإنسان الحكيم مثل يرنجي وليس حقيقاً واقعة ، لكن الإنسان الفاضل يحاول أن يتشبّه بالحكماء ويحذو حذوهم ، وأن يخدم الإنسانية بصرف النظر عن الجنس أو الوطنية أو الطبقة الاجتماعية . والرواقى فى ذلك عكس الأبيقورى ، وهو اقرب إلى المواطن العالمى ويريد أن يجعل المجتمع صورة من الكون فى نظامه وتعلّله .



### مراجع

- Diogenes, Laertius: Lives of Eminent Philosophers.
- Zeller, Eduard: The Stoics, Epicureans, and Skeptics.

نسبة بين شيتين أو قضيتين ، تربطهما صيغة « إذا .. إذن » ، مثل إذا كان النهار طالعاً فالشمس ساطعة ، والنهار طالع ، إذن فالشمس ساطعة . واكتشف الرواقيون القضية الشرطية المادية ، وهي القضية التى تضم مقدمتها الكبرى تقابلاً بالنضاد أو بالتناقض ، مثل ليس صحيحاً أن يكون أفلاطون قد مات وأن يكون حياً ، ولكن أفلاطون قد مات ، إذن ليس أفلاطون حياً ، أو ولكن أفلاطون حى ، إذن ليس صحيحاً أن أفلاطون قد مات . وكان اهتمامهم بالمقياس الاستثنائي **rigorous inference** الذى يستخرج النتيجة من القضية المركبة ، وقالوا إن القضايا المركبة خمس ، والاقبسة خمسة . وكان اهتمامهم بتربط القضايا انعكاساً لإيمانهم بتربط جزئيات العالم وتفاعلها . والمعرفة عندهم حسية ، فالتشئ تنطبع صورته فى العقل ، وتكون له صورة عقلية ، يصدقها العقل ويفهمها ويستقر بها معناه . ومن الإدراكات الجزئية والمعانى الكلية يقوم العلم . ويشبه زينون درجات المعرفة بالبد : فالمعرفة الحسية يدٌ مبسطة وأصابع ممدودة ، فإذا صدقها العقل قبض عليها كالأبد المقبوضة قبضاً خفيفاً ، فإذا فهمها كان كقبضة اليد ، فإذا ربط بين أحزائها ونظمها فى نسق علمى كان كالأبد المقبوضة بشدة ومضغوطاً عليها بآيد الأخرى .

ويتمائل علمهم الطبيعى مع اعتقادهم الدينى : فالله هو خالق كل الأشياء . والمنسق

المفكر المصرى توفيق الحكيم، وله كذلك كتاب  
فى فلسفة «التعادلية» بضرخ فيه آراء روبينيه  
محصرة ومزسلة ( أنظر توفيق الحكيم ).



### مراجع

- Robinet: Considérations philophiques de la gradation naturelle des formes de l'être, ou les Essais de la nature qui apprend a faire l'homme. 1768.

: Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique et diplomatique



### الروحانية

#### Spiritualisme; Spiritualismus; Spiritualisme; Spiritualism

مذهب الروحانيات، يقول بالفكرة الموحنة الخائقة التى هى بالنسبة للشئ كالروح للجسم، والأشياء أحساد يعوزها الروح، فإذا صارت لها الروح ذبت فيها الحياة. والروح هى الطبع، وهى المسند والاصل. وحقيقة كل شئ روحه، وهى علته غاية وإيجاداً وفعلاً. والقول بالروحانية اعتقاد بأن الروح خالدة، وأن للكون روحاً أعظم هو علته الأولى. وأن القيم الروحية أرفع وأنزله من القيم المادية، وأن الموت ليس نهاية الوجود، وإنما فيه خلاص للروح من متعلقات البدن، وتصدق به الروح إلى بارئها حيث مقامها الحقيقى، ونعيمها



### روبنيه «جان بابتيست روبنيه»

Jean - Baptiste - René Robinet

( ١٧٣٥ - ١٨٢٠م ) فرنسى، كتابه الرئيسى

«فى الطبيعة De la Nature» ( أربعة أجزاء ١٧٦١ - ١٧٦٨ )، تميز بسعة الاطلاع حتى أنه النقاد من مؤلفات ديدرو أو هلفسيوس أو توسان، وطرح فيه نظرية تقرب من نظرية الارتقاء حيث قال: بأن الكائنات بما فيها الاحجار والنجوم كلها من أصل جرثومى واحد، ولكنها تنوعت واختلفت فى مدارج الارتقاء، والإنسان أعلاها جميعاً بحكم التعقيد الهائل الذى بلغه تكويده، وكمل الكائنات تدخلى فى صراع بيولوجى من أجل البقاء، ولكن وجودها جميعاً متوازن، بمعنى أن أحدها لا يلفى الآخر. والتعادلية هى سنة الوجود، فالشر والخير متعادلان، ولا يمكن أن يتدخل الله ليحكم التناقض بينهما لصالح الخير وكان روبنيه لهذا السبب من المناهضين لتحرير الرقيق، فرفع أنه شر إلا أن فيه كذلك جوانب من الخير، وهو لازم لدولة، وكل شئ فى الوجود مبرر من المبرر والخير، وكل شئ تشيع فيه الحياة فلنا أن الأشياء جميعها من أصل واحد، حتى الاحجار والكواكب، ومن ثم فكل شئ قادر على التكاثر. وكان لروبنيه تأثير كبير على هيردر وهيجل، ونعتبره الموسوعة الفلسفية السوفيتية من الفلاسفة الماديين. وإنما لنتبه إلى تأثير روبنيه على

وقالوا الروح هي الحاصل بأمر الله، وإن التزمت بمبادئه كانت الروحانية فيها أكثر، وإن أنكرت عليه وكذبت شرائعه، كانت الشيطنة عليها أغلب، ولا روحاني يبلغ في الروحانية من ذوات الانبياء والرسل.

والروحانية تفضل الجسمانية بقوتى العلم والعمل، فالروحانيون علومهم فطرية كلية فعلية، بينما الجسمانيون علومهم كسبية جزئية انفعالية، والعمل عند الروحانيين عبادة، وله بهجة، ويمنحهم لذة، وعلى عكس ذلك الجسمانيون.



### روزنتسفايك، فرانز

Franz Rosenzweig

(١٨٨٦ - ١٩٢٩م) ألماني، وجودي متدين، تخصص في هيجل، ولكنه مر بأزمة روحية (١٩١٣) تحول على أثرها إلى الدين، وانصرف بكليته إلى دراسة اليهودية، وأسس مركزاً للدراسات اليهودية بفراנקفورت (١٩٢٠). أهم كتبه: «نجمة الخلاص» Der Stern der Erlösung (١٩٢١). يتقد التراث الفلسفي الأوروبي ويدين محاولة هيجل اختزال عناصر الواقع الثلاثة، وهي الله، والعالم، والإنسان، إلى عنصر أساسي واحد حيث تستبسط المثالية الألمانية الله والعالم من الوعي الإنساني، وحتى هذا الوعي تجعله وعياً عاماً يحيل الإنسان الفرد، والوعي الفردي، إلى لا

الابدئ، ولذتها الكبرى. والروحاني يملك بتطهر وقدسية، ويبني نفسه عن مكدرات المادة وأدران الجسد، ويفعل كل ما من شأنه أن يؤكد المكون الإلهي فيه. والروحانيات هي الأسباب المتوسطة في تصريف الأمور وتوجيه المخلوقات من مبدأ إلى كمال، ومن ذلك مديرات الكواكب في أفلاكها، وكانوا يسمونها أرباباً. ومنها أيضاً العناصر فهي التي تصنع الأشياء على قدر مخصوص وبتراكيب وامتزاجات مخصوصة، فتخلق بها أنواع النباتات والحيوانات وسائر الكائنات، ثم يكون التأثير عليها كلية عن روحاني كلي، وقد يكون التأثير جزئياً عن روحاني جزئي. ومنها مديرات الظواهر المناخية والجيولوجية، ومتوسطات القوى السارية في جميع الموجودات. وكانوا في الفلسفة القديمة يقولون الجسمانيات مركبة من مادة وصورة، والمادة لها طبيعة عدمية، وليس من سبب للشر والفساد والسفاهة والجهل سوى المادة والعدم، وهما منبعاً الشر. والروحانيات غير مركبة من المادة والصورة لها طبيعة وجودية، ولو بحثنا عن أسباب الخير والصالح والحكماء العلم لم نجد لها سبباً سوى الصورة وهي منبع الخير، وقالوا الروحانيات نورانية علوية لطيفة، والجسمانيات ظلمانية سلبية كثيفة. ولعالم الروحانيات العلو لغاية النور واللطافة، ولعالم الجسمانيات السفلى لغاية الكثافة والظلمة. والعالمان متقابلان والكمال للعلو لا للسفلى. والصفتان متقابلتان، والفضيلة للنور لا للظلمة.



: Geschichte der Kantischen Philosophie 1840.

: Schelling . 1843.

: Hegel als deutscher Nationalphilosoph. 1870.

: Die Hegelsche Rechte.



## روس «وليام داود»

### William David Ross

(١٨٧٧ - ١٩٧١م) بريطاني اسكتلندي ، تعلم بإدنبره وباليول باكسفورد ، وغين عميداً لكنية أورييل ، ومحاضراً لفلسفة باكسفورد . وكان تخصصه في أرسطو ، واشرف على نشر عدد من مؤلفاته ، غير أنه أسهم في طرح مفهوم أخلاقي : أكسفورد . وكتابه «الحق والخير The Right and the Good» (١٩٣٠) هو إسهامه الحقيقي في الفلسفة ، ويناقش فيه معاني الصواب والخير والباعث والواجب والرغبة ، ويبدو متأثراً ببريتشارد تلميذ جون كوك ويلسون الواقعي ، وبويلسون نفسه ومور ، ويتفقد بشدة المذهب الداتي في الأخلاق والتفعية المثالية .



## مراجع

- Ross : The Foundations of Ethics. 1939.

- P.F. Strawson : Ethical Intuitionism .



## روسلان Roscelin

(نحو ١٠٥٠ - نحو ١١٢٠م) فرنسي أولع

معنى ، لكن روزنتسفايك يرى أن الفكر ليس إلا أحد مركبات الوجود ، وهو لا يسبق الوجود ، والإنسان له معنى لأنه حي ، وهو أكثر من كونه جزءاً من الطبيعة والعالم ، ولكن الأساطير القديمة جعلت الإنسان معزول عن الآلهة والعالم ، وهو يقف وحده في أساطير اليونان ، لكن الديانات الكتابية مزجت بينهم ، وجعلت الله خالق العالم والإنسان ، وجعلته يوحى للإنسان بفعل - جبه له ، وإيقظ هذا الحب الإنسان على وعيه بذاته وبالعالم المحيط به ، ومن ثم تغلب على عزلته واستجاب لحب الله بحبه لمحاره ، والمشاركة في الأخذ بيد العالم إلى الخلاص . ويقول روزنتسفايك بأن : مثل التفكير الجديد هو الفيلسوف اللاهوتي ، يعني أنه هو الممثل للتفكير الجديد ، ودعوته مهيبونية وليست نجمة الخلاص التي يتحدث عنها إلا نجمة داود - علم الخلاص للبشرية في العصر الجديد . وهي نفسها علم إسرائيل ، لأنه بعودة الشعب اليهودي أو شعب إسرائيل إلى أرض الميعاد ، يعود الله إلى بيته - هيكل سليمان ، وعندئذ يسود السلام الأرض ، ويغمّ الخير ، وتحقق البيوتوبيا الإسرائيلية على الأرض ، يعني تكون الجنة ، لأن الجنة مكانها الأرض وليست السماء ! تخاريف دينية وهلاوس تزل على اضطراب في الشخصية وفي التفكير !!



## مراجع

- Rosenzweig : Kritische Erläuterungen des Hegelschen Systems . 1840.

بويس الذى يُقصر المقولات على الالفاظ لا على الاشياء ، ووصفه بأنه محرف ومُشرك ومتلاع بالالفاظ !



### مراجع

- Reiners . J.: Der Nominalismus in der Frühscholastik.



### روسميني سيرباتى «أنطونيو»

Antonio Rosmini - Serbati

( ١٧٩٧ - ١٨٥٥م ) إيطالى من أصول نمسوية ، كان داعية إيطاليا فى عصره إلى فلسفة قومية ، وكان الإحساس القومى طاغياً فى ذلك الحين ، وأبطاله الذين شاركوا فى ترميحه وتشكيله ثلاث هم ماتسينى وجمبرترى وروسمينى ، والثلاثة كانوا ضد الاستبداد واضطُهدوا ، وعانوا الاغتراب والنفى .. وأسرة روسمينى هاجرت من النمسا كراهية فى الطاغوت ، ونشأ روسمينى نشأة دينية ، واشتغل طوال حياته بالفلسفة ومحاولة خلق أجيال من المتعلمين على طريقته ، وأقام لذلك معهداً دينياً فى ببيدمونت ، واشتهر فى إيطاليا كمُدافع عن الذين ضد الفلسفات الطبيعية التى كانت فى طريقها للزواج ، واعتبر من ذلك أنه فلسفة تُرجع المعرفة إلى الملكات الإنسانية ، ومنها الديكارتية والكنطية والفلسفة الاسكتلندية التى تقول بالغيرية أو العاطفة . والحقيقة عنده من

بالخطابة والجدل ، وكان أسبق القائلين بالذهب الإسمى ، قام بالتدريس فى عدد من المدن ، وكان له مريدون وخصوم فى كل منها ، لكن خصومه زادوا على مريديه ، وضاعت كتاباته بين الاثنين ولم يصلنا منها إلا ما كتبه معارضوه ، وأخصمهم ثلاثة : القديس أنسلم ، وأبيلار ، وچون أول سالسورى . وهو يدخل التاريخ لأول مرة سنة ١٠٩٠ مجادلاً القديس أنسلم ، وقد يلخص إسهامه الفلسفى قوله بأن : الجزئى هو الموجود ، ووجوده غير متجزئ ، وتحليله يعنى إعدامه طالما أنه جزئى ، وليس تمييزنا للجنس والنوع والجوهر والعرض إلا تمييزاً لفظياً يقتضيه الكلام ، وما الكلليات إلا مجرد أصوات - نعم الكلئ ليس سوى لفظة أو صوت يخرج مع النفس *flatus vocis* ، وليست الكلليات إلا مؤثرات صوتية أو مجرد أسماء ، فعندما نفصل إنساناً عن سقرط نفعل ذلك بالكلام فقط ، لكن الواقع أن الإنسان الذى نتحدث عنه هو سقرط ( سقرط إنسان ) . فإذا كانت الأفراد هى الأشياء الوحيدة الحقيقية ، والأنواع مجرد كلمات ، فإن الأقانيم التى نقول بها لغة اللاهوت حقيقة بالنسبة لجوهر الله ، بحيث يمكن القول بثلاثة آلهة بدلاً من إله واحد ، لكن هذا القول مرفوض ، ومن ثم يجعل روسلان للأقانيم الثلاثة قدرة واحدة وإزادة واحدة ، لكن خصومه لم يقبلوا استدراكه ، وانهموا بالقول بألهة ثلاثة ، ويبدو أنه توصل إلى إسميته عن طريق بويشوس أو

وخبراته !



مراجع

- G. Rossi & G. Bozzetti : Vita di Rosmini.



**روسو «جان جاك» Jean - Jacques  
Rousseau**

(١٧١٢ - ١٧٧٨ م) صاحب الشهرة العريضة في الفكر الفلسفي ، وأشهر الكتابين في القرن الثامن عشر . ولد في جنيف ، ومات في باريس ، وبين العاصمتين عانى أشد المعاناة ، في طفولته وشبابه وكهولته ، ولم يتلق سوى تعليم بسيط ، ولكنه ابتداءً من السادسة عشرة ترك **جينيف** ، وارتد عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية ، وجاب المدن والأقطار ، وسكن نساء أكبر منه سناً ، وعلم نفسه . وتعرف إلى فلاسفة وعلماء عصره ، وكتب كثيراً ، ويبدو أن حياته القاسية أصابته بعقدة اضطهاد . فكان سئ الضن بالناس ، دائم التشهير بهم وبخ نفسه . شديد الكبرياء . ومع ذلك فقد ربط نفسه بفترة من الزمن بخادمة (١٧٧٤) أنجب منها خمسة أطفال ، دخلوا جميعاً ملجأ اللقطاء . وكانت أحسب سئ حياته الفترة التي عرف فيها مدام **ديبيناي** Mme d'Épinay ، وفيها كتب « خطاب إلى **دالمير** Lettre a d'Alembert » (١٧٥٨) . و « **الواز الجديدة** La Nouveau Héloïse » (١٧٦١) ، و « **إميل** Émile » (١٧٦٢) ، و « **العقد الاجتماعي** Le Contract Social »

اختصاص المحدس ، والإيمان أولى من العقل ، وفلسفة روسميني مثالية على نهج مالبرانش وأفلاطون ، والإيمان والعقل غير منفصلين ، والوجود هو وجود إلهي ولكنه ليس هو الله ، وهو بالإضافة إلى حقيقة الله كالمجرد بالإضافة إلى المعنى ، والموضوع الأول للعقل هو إذن الوجود المثالي ، وليست الحقيقة هي تطابق الفكرة مع الموضوع ، وإنما هي على شاكلة المثال الأفلاطوني ، أي نموذج أزلي . ونحن لكي نعرف الأشياء لابد أن نفر أولاً أنها موجودة ، أي أننا نوجدها بالفكر أولاً ، ولا يعني ذلك أن روسميني أونتولوجي مثل **جيمبرتي** ، وعنده أن الماهية نستشعرها للأشياء اغسوسة فمغلها ، وينكر أن يكون ذلك من قبيل الحلولية ، فالماهية التي هي المثال تظل في تمايز عن الواقع ، ويقدر ما في الواقع من ماهية تكون خبرته ، ومعرفة الموجود هي إحاطة بنظامه المباطن الذي يقتضي بالضرورة أن تكون لهذا الموجود أجزاء وكيفيات ، وإدراكها تتحصل به المعرفة بقيمة هذا الموجود وخبرته . والنظرية الأخلاقية لدى روسميني قوامها نظرية الوجود ، والأخلاقية في فلسفته أساسها حب الوجود ، وهي دعوة لأن نحب الوجود كما نكتشفه وبالنظام الذي يتبدى عليه لأفهامنا . وينسب روسميني للشر الأخلاقي أثراً حسيماً مؤثماً للنفس لأنه يشوه طبيعة الوجود . وفلسفته مصطنعة كما نرى وفيها افتعال كثير ، واضطراب في التفكير يعكس الاضطراب في حياته وتعليمه

الحبّير المطبوع عليه ، لكنه عندما يعيش في مجتمع فإنه يطلب الفضيلة ، ولذلك لا تتحقق الأخلاق إلا من خلال الاجتماع ، والمجتمع الصالح هو الذي يهيئ ظروف التربية ليعيش الطفل وفق طبيعته الحرة ، ثم لينمو إلى إنسان اجتماعي فاضل ، ولذلك تتلازم الأخلاق مع السياسة ، فلكى يكون الإنسان أخلاقياً ينبغي أن يكون اجتماعياً ، ولكى يكون اجتماعياً ينبغي أن يكون سياسياً ، ولا يبلغ الإنسان نضج الشخصية إلا عندما يسهم مع الآخرين في النفع العام . والناس في المجتمع الصالح متساوون ، لكن بعضهم يحاول دائماً الانتفا على حقوق غيره والاستبداد بالسلطة والثروة ، والإنسان لا يمكن أن يكون إنساناً إلا في الحرية ، ونزع الحرية عن الإنسان هو إلغاء لمسئوليته عن أفعاله ، ولكى نتجنب اللامساواة والظلم ينبغي أن يدخل الجميع في عقد يلتزمون بطاعته وبممارسون حرياتهم في ظلّه ، ولا تكون الطاعة بمقتضاء للحاكم ، لكنها للإرادة العامة التي تطلع على كل إرادات الأفراد ، وليست الإرادة العامة سلطة خارجية لكنها الترجمة الموضوعية للطبيعة الأخلاقية للإنسان . لأنه إذ يطيع القانون بحسن انتماءه الأخلاقي للمجموع ، ويحقق لنفسه حرمة الطاعة القانون الذي ارتضاه لنفسه ، ومن خلال القانون يتحرر كمنخلوق عاقل من إمار الشهوات ، ويسير على درب العقل ومنهج الضمير . ولكى يعطى روسو لهذا الولاء للعقل الاجتماعي معنى مقدساً قال بما أسماه الدين

( ١٧٦٢ ) . غير أنه كتب غير ذلك « مقال في العلوم والفنون et les arts » ( ١٧٥٠ ) ، و « مقال في أصل اللامساواة » ( ١٧٥٥ ) و « نظرات في حكومة هولندا » ( ١٧٧١ ) . وتقوم فلسفته فيها جميعاً على النقد الشديد للمدنية الأوروبية ، بما تفرضه على الإنسان من حاجات وأهداف مزيفة تنسبه واجباته كإنسان وحاجاته الطبيعية ، وتجعله ضحية تناقضاته الداخلية واللامساواة التي تمثل في تاريخه السقوط من حال السعادة في المجتمعات الطبيعية إلى حال البؤس في المجتمع الحضاري . ويصف روسو الفنون : بأنها وسائل لهو لا تعبّر عن حاجات الإنسان وتلحقه الحقيقية ، مبعثها الفراغ الذي يعيش فيه والغرور الذي أفسد عليه طبيعته . وهو يقترح كعلاج نظرية في التربية : تقوم على تربية الأطفال في الريف بعيداً عن التأثيرات الحضارية الزائفة ، وتنقسم إلى مرحلتين ، الأولى سلمية ، يترك فيها الأطفال على سجيبتهم مع عالم الأشياء يكتشفونها بأنفسهم ، وينمّون قدراتهم بالاحتكاك المباشر بها ، والاعتماد على الحواس ، والتعليم بالمحاولة والخطأ ، فإذا بدأ الطفل يهيئ الآخرين ، ويبدأ عالم الناس بعد عالم الأشياء ، بدأت تربيته إيجابياً ، وبدأ إدراكه بالضرورة ، وانتقاله من حال الطبيعة إلى حال الاجتماع ، ومن الحرية والتلقائية إلى التعقل والأخلاق . والطفل عندما يعيش وفق طبيعته يعيش المعنى

المدنى ، ومبادئه بسيطة : هى الإيمان بالله ، وبالأخرة ، وبالحساب ، وطرح التعصب . وهو يؤكد على الإيمان بالله ، ولكنه لا يؤمن بوجود وساطة بابوية أو كنسية بين الإنسان والله . وكل من يتنكر لهذه المبادئ خائن يهدد الدولة بالفوضى والانحلال . وحاول البعض أن يتخذ من دعوة روسو هذه ذريعة لاعتباره من أنصار النظام الشمولى *totalitarisme* ، ولكن ينقض هذا الرأى أن نقطة البداية عند روسو هى الحرية ، ومع ذلك فلم يكن ليبرالياً ، وانتهى نهاية لا تنمى مع مضمون فلسفته السياسية .



#### مراجع

- Suzanne Elosu : La Maladie de J.- J. Rousseau .
- Pierre Burgelin : La Philosophie de l'existence de J.- J. Rousseau .
- Georges May : Rousseau par lui - même .
- Robert Derathé : Le Rationalisme de Jean - Jacques Rousseau .



#### الرومانسية

#### Romantismo; Romantismus; Romantisme; Romanticism

مرحلة فى الادب والفن خاصة ، فى تاريخ الثقافة الأوروبية الغربية ، بدأت فى أواخر القرن الثامن عشر حتى الربع الاول من القرن التاسع

عشر . والمزاج الرومانسى مزاج أساسى لا دخل للشقافة فيه ، فالفن تولد إما كلاسيين أو رومانسيين ، والشخصية الرومانسية نمط من نمط الشخصية ، حساسة وانفعالية ، وتفضل اللون على الشكل ، والغريب على المألوف ، شغوفة بالتحديد والمغامرة ، تحب الفوضى ، وتعتق أن تعيش فى قلق وخطر ، وتولع بالفريد لدرجة الغرابة ، ولا ترضى بالمنطقى ، وتهوى الكلمات والاحاسيس ، وقد تزهد فى الدنيا وتجه إلى التصوف وتعالى فيه . ويؤثر الألمان أن يقولوا عن الرومانسى أنه ديونيسى . نسبة إلى ديونيسيوس إله الخمر والعريضة عند الإغريق ، وعن الكلاسى أنه أبوللونى ، نسبة إلى أبوللو إله الشعر والموسيقى والجمال . وقد يغلب الطالع الرومانسى أو الديونيسى على عصر من العصور وعندئذ يخفت الطابع الأبوللونى أو يهيم تماماً . وفى المصور الأبوللونى قد يتمرد الديونيسى ، وهكذا كان فيكو فى صدر القرن الثامن عشر . ويميل المزاج الرومانسى فى التصوير : إلى الألوان الزاهية والمناظر الشرقية والرسوم المزخمة ، وفى الهندسة : إلى الطراز القوطى ، وفى الموسيقى : إلى الانغام العاصفة وموسيقى النيرنامج ، وفى الرواية : إلى التمرد على الروتينىة والعفلانية والانطلاق نحو اللانهاى (رواية فاوست لجوته) . وفى الشعر : بامبرون وحياته العاصفة وثورته الأدبية ، وفى التاريخ : سكوت ، وتيبرى ، وماكولى ، والاعتقاد فى التقدم والسمى نحو التحرر

الشعر ، ومحمد عبد الحليم عبد الله فى الرواية ،  
وعبد الرحمن بدوى فى الفلسفة ، وكان عباس  
العقداى صاحب فلسفة متعالية ، ومن ثم كان  
رومانسياً .



### مراجع

- Howard Hugo : The Romantic Reader .
- Jacques Barzun : Classic , Romantic and Modern.
- Maurice Howra : The Romantic Imagination .



### رويس «جوزيا» Josiah Royce

(١٨٥٥-١٩١٦م) أميريكى ، تعلم  
بجامعات كاليفورنيا وهوكينز ولايبنيج  
وجوتنجن ، وتعلم على بيرس ووليام جيمس  
وهيرمان لوتسه . وفلسفته مزيج من الواقعية  
التي تدور حول الخبرة والممارسة ، والمثالية ،  
ويعد خير من يتحدث عن المثالية المطلقة من  
الأميركيين . وبسبب الدور الذى يضفيه على  
الإرادة ، وخاصة فى عملية المعرفة ، يطلق هو  
نفسه على فلسفته مذهب الإرادة  
المطلقة absolute voluntarism ، أو المذهب  
المحلى المطلق ، أو البراجماتية المطلقة abso-  
lute pragmatism ، ووجه نظره دينية بسطها  
فى أهم كنه «الجانب الدينى للفلسفة The  
Religious Aspect of Philosophy

نموذج الرومانسى المتطرف الذى يرفض علم  
الظواهر والإدراك الحسى ، ويقول بالإرادة العمياء  
التي تحرك العالم ، ويصفها بأنها الحقيقة ، وأنها  
قوة غير عاقلة وشهيرة ، ويقول عن الحياة بأنها  
مؤلمة ومتعبة ورحلة غير سارة . لكن التشاؤم لم  
يكن وحده هو النغمة المفردة فى الفلسفة ، فكان  
يقابله نفاؤل هيجل . وكان معظم الفلاسفة  
الرومانسيين من الألمان ، واستلهموا جميعهم  
كنط ، وهو الذى يميز بين الأشياء كما هي فى  
العقل ، وكما هي فى الظاهر ، ويحل التناقض  
بينهما بملكة تكاد تكون هى الحدس أو الإيمان .  
وطور فخته وشلايرماخر هذا الاعتماد  
الرومانسى على الحساسة التى تفوق المنطق  
الحسابى العادى . وقال هيجل بالروح والمادة ، أو  
بالواقع واللاواقع ، واستخلص منطق الجدلى  
القائم على الأطروحة ونقيضها ، وحل التناقض  
بينهما بتركب الأطروحة والنقيض الذى  
يتجاوزهما معاً فى صيرورة تاريخية أبدية هي  
الغاية فى حد ذاتها ، وبينما لا يضع هيجل  
للعالم نهاية نجد شوبنهاور . يجعل العالم فى  
صيرورته نتجه إلى الزوال . وصارت الفلسفة  
الرومانسية عند كارلايل وإرمسون وراسكن  
والكوكوت فلسفة متعالية تقول بالحدس والروح  
والإحساس والخيال والإيمان واللاتهائية ، وكانت  
هروباً من العقلانية ومادية العلم وصرامة  
التكنولوجيا وآلية الصناعة ، إلى المغامرة ورحابة  
التعبير . وعندنا كان إيليا أبو ماضي ، وفاجي ،  
ومحمود حسن اسماعيل ، رومانسيون فى

( ١٨٨٥ ) ، و « العالم والفرد The World and the Individual » ( ١٩٠١ - ١٩٠٢ ) ، و « فلسفة الولاء The Philosophy of Loyalty » ( ١٩٠٨ ) ، و « مسألة المسيحية - The Problem of Christianity » ( ١٩١٣ ) .

ويرى رويس أن الحكم هو الفعل الأساسي للفكر ، ولا قيمة للحكم إلا إذا افترضنا فكراً أكمل حاصل على موضوع الحكم ، لا يأتيه الباطل ، ولا يستدعي الشك الذي يدفعنا إلى الحكم . ومن جهة أخرى فإن الفكرة لكي تكون عملية ينبغي أن تتشخص ، وتشخصها نقص ، ومن ثم فهي كلية وناقصة في آن واحد ، والمطلق كلي وناقص يتكامل من خلال الأفراد الذين يصنعون مصائرهم بحرية . والإنسان - باكتشافه النقص الذي لم يصنعه هو - يعرف الفكر المطلق ، وبدون افتراض هذا الفكر لن يفهم النقص ولا الزيف ولن يأتيهما . وهو لن يعرف المطلق كوجود حقيقي ، والذي تهدف المعرفة إلى معرفته ، إلا عند انتهاء عملية المعرفة . ويعرف رويس الوجود بأنه وجود فردي أو تحقق محدد لهدف ، ويفرق بين المعنى الداخلي والمعنى الخارجي للفكرة ، ويعرف الفكرة بأنها هدف ( المعنى الداخلي ) يبحث عن موضوع ( المعنى الخارجي ) . والفكرة تريد ومن ثم تختار موضوعها . والموضوع بوصفه التحقق الكامل للفكرة لابد أن يكون الفرد المحدد الذي لا يسمح لأحد أن يشبهه في شيء بما أنه يريد أن يكون

التحقق الكامل لهدف الفكرة . فلو قلنا إن سقراط أفضى الأنف ، فإن فكرتنا ( المعنى الداخلي ) تتلبس الشخص الوحيد الذي نعنيه بها وهو سقراط ( المعنى الخارجي ) . وفكرتنا لا نقصد بها أي شخص سوى سقراط فقط . والمعنى الداخلي يختار الموضوع ( المعنى الخارجي ) الذي نقيس إليه صدق أو زيف الفكرة . ويعني مذهب الإرادة أن الموضوع الذي نهدف إليه الفكرة هو تعبير عن الإرادة المطلقة . ويرى رويس أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نفسر بها كيف يمكن أن تتطابق فكرة مع موضوع بغايرها ، بينما يظل هذا الموضوع رغم ذلك هو نفسه الذي تقصد إليه الفكرة . ومعنى ذلك أن الفكرة جزئية وناقصة ولكنها تتطابق مع الموضوع تجد فيه معناها الحقيقي وتحقق به . وموضوعها يتجاوز جزئيتها التي بدأنها بها ، ولا سبيل إلى أن نفهم طبيعة الموضوع وصدق أو زيف فكرتنا إلا عندما نبليغ الواقع الفردي الكامل الذي يحقق هدفنا . وبهذه الطريقة نفسها نستطيع كذلك أن نستوعب فكرة الإنسان أو الطبيعة أو الله .

ويقول رويس إن الولاء للقانون هو القانون الخلفي الأساسي ، واعتبر ما يدعو إليه خيراً من واجب كنط الأمر ومبدأ مل في النفعية . ويقصد بالولاء الوفاء لقضية عن اختيار حر ، وهي قضية تتجاوز الصراعات وليس فيها خداع أو تعصب ، ومن أجل ذلك كان الولاء الذي يدعو إليه هو

اسماء بنظرية الأفكار theory of ideas عند هيوم وباركلي ، وموداما : ان الإنسان لا يمكن ان يعرف شيئاً عن أى شئ خارج العقل إلا عن طريق البديل الذى يمثل هذا الشئ فى العقل ، والذى اصطلح الكثير من الفلاسفة ، خاصة هيوم وباركلي ولوك ، على تسميته بالأفكار ، وهى تمثل كل ما ندرسه أو نفكر فيه أو نتذكره من العالم الخارجى . وطالما أن العقل لا يحتوى إلا على أفكار فإن موضوع تفكيره لا يمكن إلا ان يكون أفكاراً . ولا تشبه أفكار العقل الأشياء ، ولا توجد الأشياء مستقلة عن تفكيرنا فيها . وأعاد ريد صياغة نظرية الأفكار : فقال بالأفكار لكنه أرجعها إلى انطباعاتنا أو أفكارنا عن الخبرة الحسية ، وجعل الأفكار مُسلّمات وليست اختراعاً فلسفياً ، وجعل أساسها مادياً حسياً . وعسّر الإدراك : بأنه 'جَماع الاحاسيس والتصورات والاعتقادات ، وقال باننا نحسّ الكيفيات ثم نتصور الأشياء ونعتقد بوجودها ، وأطلق على الاحاسيس التى تؤدى إلى الإدراك اسم الرموز الطبيعية ، وشبه وظيفتها بوظيفة الكلمات ، ولكن الكلمات رموز تقليدية conventional signs يتحتم أن نتعلم معانيها ، لكننا لا نتعلم ما تعنيه الاحاسيس وإنما نترجمها تلقائياً ، وهى ليست كالكلمات لكنها كلمات مالوفة ، والكلمة المألوفة تنقلنا مباشرة إلى معناها دون أن تفرض نفسها على انتباهنا ، وأطلق ريد على هذا الإدراك اسم الإدراك الأصلي original perception ، أو

الوفاء للوفاء نفسه الذى يتجاوز المصالح والاهواء الذاتية ، وبالاختيار الحر والإرادة المستقلة ، فكان الخير هو تحقق الذات .

ويقول رويس بيرهان جديد لإثبات المطلق أو الله هو برهان الإقرار بالخطأ ، فنحن نخطئ فى أحكامنا ونقر أننا اخطأنا ، وكل خطأ لابد له من صواب ، والباطل لا يمكن ان نتصوره بدون مقابله الحق ، ووجود الخطأ دليل على وجود الحق ، أى دليل على وجود الله ، فحيثما كان الإنسان يكون الله ، ونحن مملوءون بحضرة الله فى كل آن .



### مراجع

- Gabriel Marcel : La Métaphysique de Royce.



### ريد (توماس ، Thomas Reid)

( ١٧١٠ - ١٧٩٦ ) إسكتلندى ، اشتهر بأنه واضع فلسفة الإدراك الفطرى الاسكتلندية ، ولّد فى أبردين ، وتعلّم بجماعة أمستنها ، وعلم بجامعة أبردين وجلاسجو . أهم كتبه 'بحث فى العقل البشرى ولفاء لبادئ الإدراك الفطرى Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense ' ( ١٧٦٤ ) ، و 'مقالات فى قوى الإنسان الفكرية Essays on the Intellectual Powers of Man ' ( ١٧٨٨ ) . وتقوم فلسفته على نقد ما



العامة، أو «فلسفة الفطرة»، اسماً شائعاً .



مراجع

- Cousin, Victor : Philosophie écossaise.
- Grave, S. A.: The Scottish Philosophy of Common Sense.



ريديجر «أندرياس»

Andreas Rüdiger

(١٦٧٣ - ١٧٣١ م) الماني ، تعلم في هال، وحصل على الدكتوراه في الطب . أهم كتبه «الفلسفة التركيبية Philosophia Synthetica» (١٧٠٦ - ١٧٠٧) من ثلاثة أقسام : الحكمة والمقالة والتدبر . ويضم القسم الخاص بالحكمة المنطق والفلسفة الطبيعية ، والقسم الخاص بالمقالة الميتافيزيقيا والقانون الطبيعي ، والقسم الخاص بالتدبر - الأخلاق والسياسة . ويقوم منطقته على دراسة أصل وتطور الأفكار التي يقول إن مصدرها الحواس مع وجود بعض العناصر العقلية الفطرية . وريديجر من أتباع معلمه كريستيان توماسيوس . وفلسفته تقوم على نفس الأساس : الواقع الذي ينعكس على الأحاسيس والخبرة . وفي فلسفته الطبيعية : حاول أن يربط الفيزياء التوماسيوسية والقوى الأرواحية أو الروحية بالمذهب الآلي ، لكنه كان

الفطرة common sense، ومبادئ الفطرة مبادئ لا سبيل إلى إثباتها بالبرهان وإنما يتضمنها سلوكنا ، وتشتمل عليها طبيعتنا ، فهكذا خلقنا وليس لنا إلا أن ننسب إلى هذه المبادئ ونقر بأن الله خلقنا بها، وحتى إدراكنا لوجود الله هو إدراك فطري كإدراكنا لوجود الآخرين . ونحن لا نحتاج إلى أن نسوق الأدلة على أن الآخرين موجودون ، فيكفي أنهم موجودون ، وأنهم موضوع أحاسيسنا وتفكيرنا ، ونحن لا نحتاج كذلك إلى التدليل على أن الأخلاق فطرية ، فإن كنا لا نصل إلى أحكامها إلا بالعقل والاستدلال ، إلا أنها تقوم دائماً على مقدمات أخلاقية واضحة بذاتها ، فإذا بدت الأخلاق انفعالية أساسها المشاعر ، إلا أن وظيفة العقل هي تنظيم اعتقادنا وسلوكنا وتحقيق السعادة والواجب معاً ، لذلك كان لابد أن يسيطر العقل على عواطفنا .

وكانت لفلسفة ريدي الفطرية آثار بعيدة على توماس براون ، وليام هاملتون ، في إنجلترا ، وطبعت الفكر الاسكتلندي لأجيال ، وكانت بمثابة الاعتراف الفلسفي بفكر العامة الاسكتلنديين ، وتأثر بها فيكتور كوزان ، وحارب بها التجريبية ، ورغم أنها انتهت تقريباً في نهاية القرن التاسع عشر ، إلا أن مور بعث الاهتمام بريدي عندما جعل الفطرة موضوعاً رئيسياً من موضوعات الفلسفة الحديثة . وخير من ذلك كله أن فلسفة العامة صارت معترفاً بها، وموضوع دراسة ، وصار اسمها : «فلسفة

تفسير ما تتصف به المجتمعات والتاريخ من صفات تعددية دينامية وعقلية ، وهو منهج لا يزيّف التاريخ ، ولا يصع منه ظاهرة كلية . بل يدرس العلاقات التي تربط الظاهرة التاريخية بالبيئة ، فإذا تناولنا التاريخ كما نتناول الظواهر الطبيعية من ناحية عموميتها ، فإنّ الظواهر التاريخية تصبح ظواهر طبيعية . والمنهج التاريخي كما ينبغي هو منهج انتقائي ، ومن ثم فهو منهج نعمل فيه أحكام القيمة من البداية ، بعكس المنهج التعميمي الذي يحور موضوعاته من علاقاتها بالقيم . ومع أنّ التاريخ هو علم القيم فإنّ المؤرخ الذي يعتصم النتائج يتردى حتماً في الدعاية ، ولكي يكون التاريخ موضوعاً لأبد لقيمه من أن تكون عامة أساساً يستمولوجي . وعلاقاتها بالظواهر الاجتماعية علاقات تجريبية . ولأنه يكتب للمثقفين فلا بد أن تكون مادته انشطار الاجتماعي ، ولابد أن يكون معيار المؤرخ هو الشفافية ، لأن القيم والنشاط الاجتماعي لا يجتمعان إلا في الشفافية . فهذه الشفافية تحيّل القيم العامة ، ومن ثم يسمى ريكترت العلوم التاريخية بالعلم الثقافي Kulturwissenschaft ، بالمقارنة إلى تسمية دلتاي لها بالعلم الروحي Geisteswissenschaft أو العقلي .



#### مراجع

- Rickert : Der Gegenstand der Erkenntnis . 1892.

: Kulturwissenschaft und Naturwissens-

يحبّ العنصر الروحي . ويهيب اهتمامه بالقانون الطبيعي على الواجبات نحو الناس . وامتيازاً يقدّمه : هي علم الواقع . وبذلك فهو يناقشها تحت عنوان العدالة . أما التدبير : فيضم الأخلاق ، لأنها العلم الموصل إلى السعادة الأرضية ، ويضم السياسة ، لأنها علم الحكم . وكان لريديجر تأثيره على تطور فلسفة كروسوس من خلال تلميذه هوفمان ، ومن ثم كان له تأثيره على كل الفلسفة الألمانية . فماذا نفيد نحن من ريديجر ؟ ليس أكثر من أن الفلسفة شاملة ، ونفيد الاسم : الفلسفة التركيبية .



#### مراجع

- Rüdiger : Disputatio Phylsophica de Eo, Quod Omnes Ideae Oriantur a Sensatione. 1704.



#### ريكرت «هنري»

#### Heinrich Rickert

(١٨٦٣ - ١٩٣٦م) ألماني ، من أبرز ممثلي مدرسة بادن الكنطية المحدثه . ولّد بدانتش ، وتعلم بستراسبورج ، وعلم بفرايبورج وهایدلبرج ، وفلسفته نقدية تاريخية : يرى أنّ التاريخ هو العلم الذي يجمع بين الواقع والقيم ، ومنهجه منهج تخصيصي يعكس منهج العلوم الطبيعية التعميمي ، ولذلك فهو أقدر على



رينان «يوسف إرنست»

Joseph Ernest Renan

(١٨٢٣ - ١٨٩٢م) علماني فرنسي  
تقدمي، اشتهر في مصر خصوصاً بتأثير ردود  
الشيخ الإمام محمد عبده عليه حول آرائه  
الفلسفة التي طرحها عن الإسلام والفكر  
الفلسفي بعامة عند العرب والمسلمين ، ونشرت  
بعضها مجلة «الجامعة» التي كان يصدرها في  
مصر فرح أنطون ، وقد ذكر فيها رينان : أن  
حال الجمود الذي عليه المسلمون لا يتأني لهم إلا  
بسبب طبيعة ديانتهم الإسلام ، الأمر الذي  
يظهرهم بمظهر التعصب ضد الأديان الأخرى ،  
وينبئ عن أن الدين الإسلامي سينتهي لا محالة ،  
فالاديان عموماً ليست الوسيلة للتمدن وإنما  
وسيلة التمدن العلم ، ومع ذلك فالتمدن ليس ضد  
الأديان بالكلية ، وإنما هو يعارض التعصب الذي  
تمارسه غالباً ، وعلى الأديان ، إن أرادت أن تعيش  
، أن تسالم وتلين ، وإلا كان موتها ضربة  
لازب ... ذلك كان كلام رينان بتصرف لفظي  
قليل كما ورد على لسان الشيخ الإمام ، وقد  
وافق الشيخ فيما ذهب إليه ، ولكنه نسب  
التعصب إلى عمل السياسة والسياسيين من  
العرب والمسلمين وليس للدين الإسلامي من بد  
فيه ، والجمود علة عرضت للمسلمين عندما

دخلت على قلوبهم عقائد أخرى ساكنت عقيدة  
الإسلام في أفئدتهم ، وكان السبب في تمكنها من  
نفوسهم وإطفائها لنور الإسلام في عقولهم هو  
السياسة - سياسة الظلمة وأهل الأثرة - ووجت  
ما أدخل على الدين مما لا يعرفه ، وسلبت من  
المسلم آماله ، وأخلدت به إلى يأس يجاور به  
المجماوات ، فكان ما نراه الآن مما تسميه العامة  
إسلاماً وهو ليس بالإسلام . ثم يعدد الشيخ  
الإمام مظاهر هذا الجمود في اللغة ، وفي النظام ،  
والاجتماع ، وفي الشريعة وأهلها ، وفي العقيدة  
، وفي التعليم ، وتلك علة تزول إن شاء الله . ثم  
يذكر الشيخ الإمام رينان بحرية العلم في بلاد  
الإسلام وانتقالها إلى أوروبا في الماضي ، واقتباس  
المدنية الأوروبية من الإسلام ، وأن الدين  
الإسلامي كان يلزمه العلم ... إلخ آخر ما يدره  
في ذلك مما نقله عنه الدكتور محمد عمارة في  
سفره الجامع لكتابات الشيخ الإمام .

ورينان قد طرح سؤالاً صار مألوفاً طرحه من  
المستشرقين حول مصداقية وجود فلسفة  
إسلامية ، فالمسلمون عنده لم يفعلوا سوى أن  
نقلوا الفلسفة اليونانية وصبغوها بصبغتهم .  
ويربط ذلك بفكرته عن السامية : «الفلسفة لم  
تكن أبداً عند الساميين غير علم استعاروه من  
الخارج تماماً ودون أن يضيفوا إليها إضافة كبيرة .  
وكانوا مقلدين للفلسفة اليونانية» ، إلا أنه يعود  
فيقول : «إن ذلك أيضاً هو ما حدث بشأن  
فلسفة العصور الوسطى ، فهي كذلك كانت

مقلدة ، ، يعنى أنها لم تكن أصيلة ، فلماذا الهجوم على الفلسفة الإسلامية ؟ ويقول « إن الفلسفة لم تكن إلا عارضاً فى الفكر العربى والروح العربية . والفلسفة الإسلامية الحقيقية بموجب البحث عنها فى الفرق الكلامية - القدسية ، والمجسرية ، والصغانية ، والمعتزلة ، والباطنية ، والتعليمية ( يقصد الاسماعيلية ) ، والأشعرية ، وذلك كله ضمن علم الكلام ، والمسلمون لم يطلقوا عليه فلسفة ، فعلم الكلام لا ينصرف إلى البحث فى الحقيقة بشكل عام ، وإنما هو مناقشات نظريتها فرقة من الفرق بشكل فلسفى وليست كالفلسفة اليونانية ، وما يسمى فلسفة عربية ليس إلا قسماً محدوداً من الحركة الفلسفية العامة فى الإسلام ، فلا ينبغى لذلك أن نخذع بهذا التشابه ، والمسلمون أنفسهم كادوا أن يجهلوا هذه الفلسفة العربية .

هذا هو ما قاله ريثان ، ومن رأى الدكتور عبد الرحمن بدوى أن ريثان لم يعدل عن رأيه رغم ما وجه إليه من نقد من الإسلاميين ومن غيرهم ، وخصوصاً هنرى ريتز ، ونشر هذا الكلام نفسه فى الطبعة الثانية من كتابه « ابن رشد والرشدية » ، وقرر : إننى مصمم على رأى أنه لم يسيطر على هذه الفلسفة اتجاه عقائدى كبير ، ولم يفعل العرب غير أنهم اعتنقوا مجموع المعارف اليونانية كما قبلها العالم كله - لا فرق - حوالى القرنين السابع والثامن . ويقول الدكتور بدوى تأسيساً على ذلك : أن ريثان ربط نشأة الفلسفة فى الإسلام بنشأتها عند السريان وما كان عليه

حالتها بمدرسة الإسكندرية فى هذين القرنين ، وهى آراء تحتاج للرد والنقد ، فهو : يخلط فى كلامه بين فكرة العنصر والجنس ( السامى ) من ناحية ، وبين فكرة الإسلام بوصفه ديناً من ناحية أخرى ، ولذلك يترجح فى الرأى بين إنكار وجود فلسفة « عربية » حينما يقصد العنصر والجنس ، وبين الإقرار بوجودها حين يقصد الإسلام كجماعة شاملة لأجناس عديدة ، من بينها الجنس الآرى ( الفرس ) . وهذا الاضطراب هو الذى دعا بعض الباحثين المعاصرين - مثل كورمان فى مقدمة كتابه « تاريخ الفلسفة الإسلامية » - إلى إثارة مشكلة زائفة وهى : هل ينبغى تسمية هذه الفلسفة عربية ، أو فلسفة إسلامية ؟ والمشكلة زائفة فعلاً لأن المدلول واحد ، فهى عربية لأن الكتب المؤلفة فيها قد كتبت باللغة العربية - إلا فى فى القليل النادر الذى لا يكسر القاعدة ، تماماً كما كتب ديكارت ولايبنتس وكنط بعض مؤلفاتهم باللاتينية إلى جانب لغاتهم القومية ، ومع ذلك لم يقل أحد أنهم من رجال الفلسفة اللاتينية ! والفلسفة العربية إسلامية ، بمعنى أن أصحابها عاشوا فى دار الإسلام ، أى داخل نطاق العالم الإسلامى فى العصر الوسيط ، حتى ولو كان بعض منهم لم يعتنق الإسلام ديناً . كما أن ريثان يخلط - وهو خلط ما يزال مستمر حتى اليوم ، بل وبلغ فيه كثيراً فى نصف القرن الأخير - بين الفلسفة وبين التفكير بوجه عام ، سواء كان لاهوتياً أو صوفياً أو ما أشبه ذلك . ومن رأى الدكتور

هذا هو ما قاله ريثان ، ومن رأى الدكتور عبد الرحمن بدوى أن ريثان لم يعدل عن رأيه رغم ما وجه إليه من نقد من الإسلاميين ومن غيرهم ، وخصوصاً هنرى ريتز ، ونشر هذا الكلام نفسه فى الطبعة الثانية من كتابه « ابن رشد والرشدية » ، وقرر : إننى مصمم على رأى أنه لم يسيطر على هذه الفلسفة اتجاه عقائدى كبير ، ولم يفعل العرب غير أنهم اعتنقوا مجموع المعارف اليونانية كما قبلها العالم كله - لا فرق - حوالى القرنين السابع والثامن . ويقول الدكتور بدوى تأسيساً على ذلك : أن ريثان ربط نشأة الفلسفة فى الإسلام بنشأتها عند السريان وما كان عليه

بدوى لذلك انه يجب ألا نطلق اسم فلسفة إلا على التفكير العقلى الخالص الذى لا يعترف بملكمة أخرى للتفلسف غير العقل النظرى المخص ، ولهذا لأوجه أبدأ الإدراج علم الكلام الوضعى والفرق الكلامية المختلفة التى تجول فى إطار النصوص الدينية ، وتستند إليها فى حجاجها - لا وجه أبدأ لإدراجها ضمن الفكر الفلسفى ، ولا بأس معانيه!

وأقول : إن رينان - طبقاً لما يذكر الدكتور بدوى - كان يكتب مقالاته فى مجلة العالمين ، وجريدة المساجلات *Journal de Débats* ، ومى مقالات فى التاريخ الدينى وفى الأخلاق والنقد ، جعلته من كبار المستشرقين ، وكان قد ترأس البعثة الفرنسية إلى فينيقيا لاستكمال ما سبق ورصدته البعثة الفرنسية فى مصر خلال حملة نابليون إليها ، وذاع تقريره حتى نصّبوه بسببه أستاذاً للغات الشرق أوسطية القديمة ، فلو أنصفنا نقول إن رينان ليس من مرتبة الفلاسفة ولكنه إلى النقد أقرب . ولذلك كانت ثورته على المسيحية أصلاً من باب النقد لاصولها الفيلولوجية ، وجعله نقده للمسيحية يرفض الأديان كلية ، وتأثر فى ذلك بفيكتور كوزان ، وفضل أن يكون انتقائياً لا مذهب له إلا الإنسانية ، وقال مع هيردو : إنه يؤمن بأن الإنسانية مستطوره . وفيما طرحه من مساجلات لإثبات آرائه استخدم رينان الجدال الهيكلى ، وأعلن أنه علمانى قُح ، وصارت نزعته عقلية علمية ، وطبق ذلك فى مجال دراسة الأديان

والحضارات والفلسفات التى قامت عليها ، وصدر له سنة ١٨٦٣ كتابه «تاريخ حياة المسيح» ، ينكر فيه ألوهيته ، ويعرض عنه وجهة نظر إنسانية ، ويقول بصراحة إن المسيح ليس إلا إنساناً لا نظير له *Incomparable* . ومع ذلك فلم يكن رينان أصيلاً فى آرائه ، ولم يكن ما ينشره بطريقته الضئيلة إلا فرقتات مدوية كما يقول نقاده الأوربيون ، ولا قيمة لها أكثر من ذلك ، وكانت هذه الآراء ينقلها عن ملاحدة الألمان ، وخاصة شتراوس صاحب كتاب «حياة المسيح» : إلا أنه فيما عرض استخدم المنهج التاريخى النقدى فكان بذلك رائد هذا المنهج فى فرنسا ، وأوغل فى استخدامه فى كتابه «أصول المسيحية» (١٨٦٦ / ١٨٩٣) فى سنة مجلدات . ويعتبر كتابه «مستقبل العلم *L'Avenir de la science*» (١٨٤٨) أفضل ما صنف ، وفى اعتقاده أن فرح أنطون الذى كان ينشر أفكار رينان قد قرأه ، وكان يكتب مقالاته من وحيه ، وكذلك فعل سلامة موسى من خلال فرح أنطون ، فشابع رينان على أفكاره العلمية المستقبلية ، وأفاد سلامة موسى من تجربة فرح أنطون فلم يحاول أن يقلده فى نقد الدين حتى لا يتصادم مع الأزهريين ، واكتفى بالتبشير بالعلمانية . وهناك فارق آخر ، فسلامة موسى لم يكن يرى أى مستقبل للفلسفة - مع أن ما كان يكتبه هو فلسفة - وكان يؤثر الكتابة فى العلم ، فى حين أن رينان كان يرى أن الفلسفة هى المحصلة النهائية لكل

وعيه بذاته ، ويزداد تبعاً لذلك تحقق المثالي ويبرز وسط الواقع ، وفي النهاية سينتحيق الله . لا بوصفه غاية مبدعة ، ولكن كمثال حال في الإنسان ، بالتطور الكامل للوعي ، وتبلوغه غاية الكمال في الجمال والحقيقة ، ومن ثم فالعلم أقصى غايات البشرية ، وينبغي أن نتداوله ونتناوله لا من باب الاستطلاع أو الانتفاع بأنفسه ، وإنما بروح دينية حقيقية . فهل فعل رينان ذلك وهو يتناول التاريخ الشفافي عند العرب ؟ هل تناوله بالقداسة التي يستحقها كنع ورافد من روافد العلم والمعرفة الإنسانيين ؟ وما قدمه العرب أو المسلمون في مجال الفلسفة كان إسهامهم الحضاري ، فماذا قدم الأوروبيون في ذلك الحين ؟ بل إن عبقرية المسلمين لتمثل في الإسلام وهو إسهامهم الحضاري الأكبر الذي لا يبلى ولا يتقادم ، فماذا قدم الفرنسيون أو الأوروبيون ؟ - أقول الفيرة العرقية والحسد الأجناسي ، والغيظ من الإسلام ! هذه هي حال رينان بالقبض !



### مراجع

- Oeuvres Complètes d'Ernest Renan . Calman Lévy éditeur .
- Renan : Averroes et l'averroïsme . 1852 .
- Vie de Jésus . 1963 .
- Questions contemporaines . 1868 .
- Dialogues et fragments philoso-

تعلم . ويقصد رينان من مستقبل العلم أن يحل العلم محل الدين . والعلم الذي يتحدث عنه هو المعرفة . وهو يؤمن بتطور العقل البشري . وتطور اللغات والديانات يشهد على تطور هذا العقل الذي هو مفتاح مستقبل البشرية . وشواهد التطور واقعية نكتشفها بالملاحظة ، وبالتجربة ، وبالنقد ، وبالحيال المنظم . ولقد صدق الدكتور بدوي عندما قال إن رينان في مجال الفلسفة كان متهاوناً ، وأنه خلط بين نشأة الفلسفة الإسلامية ونشأتها عند السريان ، وذلك ضمن رسالتيه للدكتوراه عن « ابن رشد والرشدية » و « الفلسفة المشائية عند السريان » ، فظن أن ما يصدق على السريان يصدق كذلك على العرب ، والحالتان مختلفتان تماماً . والأوفق أن نبحث عن رينان في المجال العلماني العقلاني ، وفي شواهد عن التطور ، وهي شواهد متداخلة لأسباب طبيعية تعمل وفق قوانين دائمة . والعالم عند رينان ليس فيه شيء يستعصى على الاكتشاف ، وما يبدو لغزاً من الأغاز الآن سيتكشف يوماً أمام التقدم العلمي ، نستوى في ذلك العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية . وكل العلوم تاريخية ، بمعنى أنها تلقى ضوءاً بدرجة أو بأخرى على التاريخ القديم ، ولذلك فإن لواء الإمارة في مجال العلوم ينبغي أن يُعقد للتاريخ وليس للفلسفة . والتاريخ هو الشكل الضروري لعلم المستقبل . ودين الإنسانية الحقيقي هو العلم ، والعلم يتغير وفق قوانين التقدم ، والعقل البشري يجمع المعارف ويزداد

phiques . 1876.

: L'Avenir de la science . 1890.

- K. Gore : L'ée de progrès dans la pensé de Renan .

- René Benhelot : La Pensée philosophique de Renan .



رينولفيم «شارل بيرنارد»

Charles Bernard Renouvier

(١٨١٥ - ١٩٠٣م) فرنسى ، تعلم بمدرسة الهندسة بباريس وقت أن كانت تعج بشيعة سان سيمون ، واعتنق الاشتراكية ، وحاضره كونت وكورنو ، وزامله لكيبه ، ورفض الاشتغال بالتدريس الجامعى ، وأصدر المجلة الشهيرة «العلم الفلسفى» L'Année philosophique ، (١٨٦٧) ، برؤج فيها لمذهبه الذى بسطه فى سلسة من الكتب بعنوان «محاولات فى النقد العام Essais de Critique Générale» ، (١٨٥٤ - ١٨٦٤) تُعد أطول سلسة من الكتب الفلسفية فى التاريخ الفرنسى . وكان آخر كتبه «الشخصانية Le Personallisme» ، (١٩٠٩) .

ويقسم رينولفيم مذهب على فكرة التناهى فى الأعداد ، ويُخضع العالم لقانون الأعداد ، ويترتب على ذلك أنه متناه ، ولما كان كل موجود متناه بالضرورة ، فليس يمكن القول بموجود لا متناه . ولما كان لكل عدد شخصيته المستقلة ،

فأيضاً لكل إنسان شخصيته التى تميزه عن غيره ، والتى لا يشبه فيها غيره ، والتى بها لا يمكن إدراجه فى وعى جمعى أو إذايته فى عقل كلى . والمعرفة هى خاصية كل فرد عارف ، وما يعرفه هو ما يعتقد ، وليس ثمة فارق بين المعرفة والعقيدة . والمعرفة نسبية ، لأنها تقع على نسب وعلاقات ، وهى معرفة بالظواهر ، ولكنه ينمى على الظواهر قصور اسمها ، فليست توجد ظواهر وبواطن للأشياء ، والأشياء هى ما تظهر عليه . والأعداد مرتبة ، وترتيبها يعنى نوعاً من العلاقة . وكل المقولات أشكال من العلاقة ، ولكنها العلاقة التى نكتشفها داخل إطار وعى الفرد . والإنسان يجاهد ليحقق هدفه ، ووعيه يحتوى على القصدية والعلية معاً ، ولابد أن العالم يحتوبهما معاً ، حيث تحدد العلة المسار الذى سيتخذه الحدث ، لكن وجهته يحددها الشعور الذى يخصه ذلك الحدث ، وحيث تخرج النتائج من مسبباتها طبقاً للقوانين والمبادئ ، لكن الظاهرة - المادة أو الإنسانية ، تحدث حدثاً فيما تكون جزءاً منه ، ولا يمكن التنبؤ بما تحدثه فى طبيعة الأشياء . وهذه هى العلاقة بين الحرية والجبر ، فالإنسان يدرك ، ولكن إدراكه ينظم فى مقولات ، وحرته فقط فى الاختيار بين المقولات وتقديم بعضها على بعض . ولا يمكن إثبات الحرية ، وإنما هى تتوقف على نوعية الشخص نفسه ، ونوعية إرادته ، وكلما تميز الفرد اتسعت حريته وصارت من صفه ، وكلما تطابق مع الآخرين انتظم سلوكه وتضاءلت حريته ،

الآخرين ، وهو الصراع بين الافراد والجماعات ،  
والحرب وسيلة يعوق بها فرد أو أفراد إرادة  
الآخرين ، وليست الديكتاتورية والعبودية والغزو  
إلا منابت للشر ، وليس للخير إلا إقرار حرية  
الآخرين والعيش في سلام .



### مراجع

- Renouvier : Science de la morale. 1869.

:Uchronie, l'utopie dans  
l'histoire. 1876.

: Philosophie analytique de  
l'histoire. 1876.

: Hamelin, Octave : Le Système  
de Renouvier.

للفردية والحرية مترادفان ، والحرية مبدأ التفرد ،  
والفرد يضع مبادئه بفعل ذاتي تتداخل فيه  
إرادته . ولا تستحيل المبادئ على الشك ، وليس  
هناك يقين مطلق ، ولكن هناك أناساً موقنين .  
وليس هناك قانون مطلق للتاريخ ، وإنما هناك  
قوانين متعددة لكل مرحلة دون سواها ، وأى  
فعل حرّ كان يمكن أن يكون خلاف ما كان ،  
وإنما البدايات الجديدة تنهض بها عظماء الرجال  
الذين يتخذون القرارات التي تحدد الطريقة التي  
يعيش بها الناس ، ويصدرون الأحكام الخلقية ،  
ويتصرفون ليحققوا ما يعتقدونه الصواب ، وإذن  
فالأخلاق ليست نتائج التاريخ ، لكنها مصدر  
التغييرات التاريخية . والشر هو ما يحدّ حرية









# باب الزای

على نمط التربية التى نشأ عليها جون ستيوارت ميل. ولقد ربط زافيجنى القانون بروح الأمة *Volksgeist*، واعتبره تعبيراً عنها وعن إرادتها، وأنكر أن يكون منحة الحاكم، وشبّهه باللغة والأخلاق، فهى جسيماً عادات ومعتقدات فى وعى الأمة، ثم تنفصل وتصبح علوماً بتعقّد الحياة الاجتماعية. وظهور القانون مثل ظهور النحو فى اللغة، وظهور فئة المشرّعين كظهور فئة المحامين، وكلها أمور تجري وتنمو مع حركة المجتمع، وتنتج معها لغة القانون وجهة علمية، وتنتقل القوانين من مجال العادات ووعى الأمة إلى مجال المصطلحات التقنية ووعى المشرّعين، ويصبح المشرّعون هم ممثلى الأمة والمعبّرين عن روحها الجماعية، ومن ثم نرى القانون وقد أصبح له وجهان، الأول سياسى يرتبط بالوجود العام للشعب، والثانى تقنى، للقانون بمقتضاه وجود علمى مجرد، وبناء عليه يصبح من الضروري أن يتوفر المشرّع على القانون بروح تتميز من ناحية بحسّ تاريخى عال يدرك به الخصائص القانونية لكل عصر، ومن ناحية أخرى بحسّ نسقى يربط بين كل فكرة وقاعدة والنظام القانونى كله. وبهذه الروح يسيطر المشرّع على القانون، ويستطيع أن يضع له أساسه التاريخى، ويكشف عن المبدأ العام الذى يربط بين أجزائه، ويفصل بين ما يزال ينبض منه بالحياة وما عفا عليه الزمن، ومن ثم يصبح فى استطاعته أن يضع قانوناً قومياً يعبر عن روح الأمة تعبيراً صادقاً، الأمر الذى جعل البعض يستنكر بعد ذلك جواز وضع قانون عام

زافاريللا ويعقوب، Jacobo Zabarella

(١٥٣٢ - ١٥٨٩م) من كبار المتخصصين فى فلسفة أرسطو فى القرن السادس عشر، علّم بجامعة بادوا، وقامت شهرته على كتاباته فى المنطق، وخاصة كتابه «فى المناهج *De Methodis*» الذى تحدّى به مدارس الفكر فى عصره. وظلت كتبه تدرّس بجامعة ألمانيا وإيطاليا لعدة أجيال بعد موته، وما تزال تحظى باحترام شرّاح أرسطو. وهو لاهتم بالمسائل التى تخص اللاهوت، ومن رآه أن المنطق ليس فرعاً من فروع الفلسفة، ولكنه أداة بحث كل العلوم.



مراجع

Herman Randall: The School of Padua and the Emergence of Modern Science.



زافيجنى، فريدريك كارل فون

Friedrich Karl von Savigny

(١٧٧٩ - ١٨٦١م) أبو المدرسة التاريخية فى القانون، وهى المدرسة التى بظهورها قضت على فلسفة القانون الطبيعى التى سادت لفترة وكانت تعبير العقل الخالص هو المصدر الوحيد للقانون، ومهدت لظهور المدرسة الاجتماعية فى الفكر القانونى. وكان ميلاده بفرانكفورت بألمانيا من أبوين هاجرا من اللورين، وتيسم فى الثالثة عشرة فكله صديق للأسرة تعهده بنوع من التربية

لكل البشرية ولا يقول إلا بالقومية وحدها أساساً للقانون.



### مراجع

- Savigny : Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. 1814.

: Geschichte des römischen Rechts Mittelalter. 7 vols. 1815-1834.

: System des heutigen römischen Rechts. 8 vols. 1840-1849.

- Adolf Stoll : Frieddich Karl von Savigny. 3 vols.



### زارة بن أعين

(توفى سنة ١٥٠هـ) متكلم شيعى من الغلاة، وأصحابه يقال لهم الزرارية. قيل اسمه عبد ربّه، وزرارة لقبه. قال بحدوث صفات الله تعالى، وقبل حدوثها له لائحة، فقد كان الله مُصنّعا، فلا يكون حينئذ حياً (سبحانه)، ولا عالماً، ولا قادراً، ولا سميعاً، ولا بصيراً والقدرية البصريّة نسجوا على منوال زرارة وقالوا بحدوث كلام الله، وعليه أيضاً نسجت الكرامية قولهم بحدوث قول الله وإرادته وإدراكاته. وكل هؤلاء من الشيعة!



### الزردشتية

#### Zoroastrismo; Zoroastrismus; Zoroastrisme; Zoroastrianism

ديانة فارسية قديمة، تُنسب إلى زرادشت، ويقال إن ظهوره كان في القرن العاشر أو التاسع قبل الميلادى فى بعض الآراء، وفى القرن السادس أو الخامس قبل الميلادى فى بعض الآراء الأخرى، وأنه ولد فى أذربيجان ثم انتقل إلى فلسطين، واستمع إلى بعض أنبياء بنى إسرائيل من تلاميذ النبى إرميا، ثم رجع إلى أذربيجان ولما تطمئن نفسه إلى اليهودية، فارتد إلى الأديان الفارسية. وتُشبه ولادته ونشأته ولادة ونشأة المسيح، فأنه قد مازج روحه بلين بقرة شربه أبو زرادشت فعصار نطفة فى رحم أمه، فقصدها الشيطان ليفسدها، لكن أمه سمعت منادياً من السماء يخلصها. وعندما وُلد تكلم فى المهد وسمعه الحاضرون، ولما بلغ الثلاثين بعثه الله نبياً ورسولاً، ونُسبت إليه خوارق فهو يوحى الموتى ويبرىء الأعشى، وله كتاب «الأفيستا Avesta» وشرّحه «الزندأفيستا Zend Avesta»، يتسم العالم قسمين، الروحى والجسمى، ويتسم الخلق إلى التقدير والفعل، والوجود إلى النور والظلمة، وأما الموجودات فينسبها إلى النور والظلمة معاً، أو أنها مغطورة على الخير والشر معاً، والعالم صراع بين القوتين، وسينتهى بانتصار إله النور أو الخير أهورا مازدا Abura - Mazda، فى آخر الزمان، ولذلك تسمى الزردشتية أحياناً باسم المازدية Mazda-



## الزركلى

(١٨٩٣ - ١٩٧٦م) خير الدين بن محمود بن علي بن فارس، سورى الأصل، تجسّر بالجنسية السعودية، ومولده فى دمشق، وتعلّم فى بيروت وعلم بها، واشتهر بمعجمه الموسوعى الأشهر **الأعلام**، لمشاهير العرب والمستعربين والمستشرقين فى مختلف المجالات، ومن ذلك الفلسفة. ولاحظنا فيه إسهابه فى الكتابة عن أهل الشام وإفلاله فيما يخص المصريين، وحيثما يكتب عن النابيين من المصريين فإنه ينسبهم إلى أصول غير مصرية، فإذا كان النابى مصرى خالصاً أوجز عنه قدر الإمكان وحطّ من شأنه وقلّل من أهميته، ولم يورد عنه إلا النزر اليسير، وأهمّل الكثرة الغالبة من أعلام علماء مصر وفنائنها ومفكرىها وفلاسفتها، وهو ما ألفتُ النظر إليه وأنبه عنه.



## زكى الأرسوزى

(نحو ١٩٠٠ - ١٩٦٨م) سورى، من مواليد اللاذقية، وتوفى بدمشق، فلسفته تاريخية، يقول بالبعث القومي، ويؤمن بأن التاريخ دورات، وأن الأمم تمر عبر تجارب وأزمان من الطفولة والشباب والكهولة، ثم لتعود دواليك، ولا تموت أبداً، وأن اللغة هى سجل الأمة، والأمة

ism. وأطلق عليها الإسلاميون اسم **المجوسية**، والمجوسية اسم ديانة عبدة النار، وكان زرادشت قد اعتنق عبادة النار أيضاً، وانتشرت بيوت النار فى كل أنحاء الإمبراطورية الفارسية، ومن ثم أصبحت المجوسية اسماً لكل الديانات الفارسية ومنها الزردشتية. وعندما تحدّث الإسلاميون عن الزردشتية صوّروها فى صورة الملة التى تدعو إلى التوحيد، كدأبهم حتى عندما تحدّثوا عن الفلسفة اليونانية، ومن ثم ظن المستشرقون أن هناك تشابهاً بينها وبين الإسلام، والحقيقة أن الزردشتية أشبه بالمسيحية، وكلاهما واضح فيه الغنوص، ولقد قضى عليها الإسلام فى القرن السابع الميلادى، لولا بقايا من الزردشتيين قرّوا من فارس إلى الهند، ويعيشون فى قبمها الشرقى وحول بومباى، ويُدعى البارسيين **parsi**، وهو تحريف لاسمهم الأصلى **الفارسيين**. وكان للزردشتية تأثير كبير فى الطوائف الباطنية من قرامطة وحيثاشيين وغيرهم، واعترفت بها البهائية وأدعت أنها عثرت فى الزانداقتا على بشارات بظهور الباب البهاء. ويقال إن زرادشت مات مقتولاً فى السابعة والسبعين من عمره.



## مراجع

- Zend - Avesta, translated by J. Darmesteter in F. Max Müller ed., Sacred Books of the East.
- Zaehner, R.C.: The Dawn and Twilight of

عندهم، ومنه خرج أهرمن (إبليس) وهرمز (جبريل)، والاول كان عندما شك زروان فسى علمه واغتم أو اهتم لذلك، فكان أهرمن من الهم أو الغم وجاء خبيثاً، والثاني حدث من علم زروان فجاء خيراً، واتخذ بعض الناس إلهاً وعبدوه، وتقابل إله الشر وإله الخير، ثم تصالحا على أن تكون السلطة لإبليس على الأرض مدة ستة آلاف سنة، ولذلك فالناس فى البلايا والفتن والخزايا والمحن إلى انقضاء المدة، ثم يعودون إلى النعيم الاول. وصارت الزروانية ديناً صريحاً فى عهد بزدجر الثانى فى الدولة الساسانية (٤٣٨ - ٤٥٧م).



### الزغفرانية

وأصحابه يقال لهم الزغفرانية، وكان بالرئى. ويتبع الحسين بن محمد النجار، ومن رأيه أن كلام الله غيره، وكل ما هو غير فهو مخلوق. وكان يقول الكلب خير من يقول كلام الله مخلوق! فكان يناقض بآخر كلامه اوله! ويبدو أنه كان محباً للشهرة، وأنه كان يطبق المثل المعروف خالف تُعرف. وبلغ من حبه للشهرة أنه كان يكثرى أناساً ليسبوه فى مواسم الحج ليسأل الناس من يكون هذا الذى يسبونه؟ ولما توفي لم يكن اتباعه ياكلون الزبيب لانه كان يحبه، فكيف ياكلون محبوبه؟ سفسطة!



العربية كانت من خلال لغتها، ويكون بعثها كذلك من خلال هذه اللغة، فالعائشة للمفردات والمعاني من جديد تبعث الحياة فى الأمة وتعيدها إلى سابق أمجادها.

والأرسوزى من أسرة بورجوازية، وكان أبوه يشتغل بالحماسة، وتعلم فى أنطاكية وقونية وبيروت، واشتغل بالتدريس، ودرس الفلسفة فى السوربون، وكان من أساتذته إميل برهيه وهورج دوماس، وخاض الثورة على الاستعمار الفرنسى، وعندما ضمت تركيا الإسكندرونة إليها هاجر من أنطاكية، وعانى طويلاً فى المهجر، وله الكثير من المؤلفات، منها «العقيدة العربية فى لسانها» (١٩٥٤)، و«بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العالم» (١٩٥٤)، و«الأمة العربية: ماهيتها ورسالتها ومشاكلها» (١٩٥٨)، و«اللسان العربى» (١٩٦٣)، و«الجمهورية المثلى» (١٩٦٥). وبطلق الأرسوزى على تجربة الأمة العربية اسم التجربة الرحمانية، ومن رأيه أنها أمة إلهية، وأمة رسالة وبلاغ، ودورها فى تاريخ العالم ليس كدور غيرها من الأمم التابعة فى لسانها وروحها. حيّاك الله وأوسع فى رحمة لك!



### الزروانية

**Zurvanismo; Zurvanismus; Zurvanisme; Zurvanksm**

فلسفة أو ديانة المجوس عبدة زروان، فهو الإله

مؤلفاته فى الفلسفة «الكائنات»، وه المجاذبية وتعليقها، وه المجلد مما أرى، وه الدفع العام والظواهر الطبيعية والفلكية، وترجمة «رباعيات الخيام»، وكان اختياره لهذه الرباعيات لتبحر الفلسفى الواضح. وشعره كثير يتنازع العشرة آلاف بيت. ويقول الزهاوى إن ما يكتبه شعراً أو نثراً هو أفكار فلسفية يتساءل فيها عن حقيقة وجوده: ماذا يكون؟ وما هو أن يوجد؟ ولم هو موجود؟ ويؤمن الزهاوى بخلود النفس، فالموت لا يخلق إلا البدن، والنفس لا تموت، والموت ليس نهاية الوجود، وأجزاء بدنه التى يحترقها الموت تتفرق وتنتشر وتختلط بمائر أجزاء المادة الموجودة فى الكون، وأما النفس فلا تنعدم، وإحساسه بالوجود مستمر مع وجوده النفسى، وهذا الإحساس بوجوده لأنه إحساس قديم، وهو يستشعر أنه عجوز فى عمر الوجود، فهو أقدم من الجسد، أو أن نفسه أقدم من الجسد أو المادة، والمادة تُستحدث وتشكل ولكن النفس باقية ولها هويتها وتفردها. ولو كان الوجود مادة بحتة فماذا عن الفضاء، بقصد الخواء le vide - هل هو موجود أم غير موجود؟ والفضاء منذ كان فقد كان الزمان، وسبق ما بقى الزمان، بل إن الفضاء مستمر الوجود، والاستمرار هو الزمان. والزمان كالفضاء فحة تعم كل الكائنات، فلا شئ إلا ويجرى عليه الزمان، والزمان يشمل الفضاء، والمادة أهم ما يبحث فيه الإنسان من مسائل الفلسفة، لأنه منها وعائد إليها، وكل الكائنات فى الوجود من

## الزنجاني «أبو عبد الله»

(١٨٩١ - ١٩٤١م) مولده ووفاته فى زنجان، وتعلم بالنجف، وكان عضواً مراسلاً للمجمع العلمى العربى بدمشق، وله فى الفلسفة «بقاء النفس بعد فناء الجسد»، وه الفيلسوف الفارسى صدر الدين الشيرازى، وه فلسفة الحجاب. وفلسفته إسلامية مثالية.



## الزنجاني «عبد الكريم»

(١٨٨٧ - ١٩٦٨م) مجتهد شيعى إمامى من علماء النجف، ومولده ووفاته بها، وكان جده قد هاجر إلى زنجان فنسب إليها. وله فى الفلسفة «ابن سينا»، وه الكندي، وه دروس فى الفلسفة، وه الوحدة الإسلامية والتقريب بين مذاهب المسلمين.



## الزهاوى «جميل صدقي»

(١٨٦٣ - ١٩٣٦م) شاعر عراقى ينحدر فى شعره منحنى الفلاسفة، مولده ووفاته ببغداد، وكان أبوه مفتيها، وبيت بيت علم، وأصله كردى، وأجداده من السليمانية، ونسب الزهاوى إلى زهاو وهى اليوم من أعمال إيران، وكان ينظم الشعر بالعربية والفارسية، وعلم الفلسفة الإسلامية فى المدرسة الملكية بالأستانة، وكتب عن نفسه أنه كان يُسمّى «المجنون» فى صباه لطيشه الشديد، وأطلقوا عليه «الزنديق» فى شيخوخته. ومن



نوع المادة، والمادة تتمدد في الفضاء وتحتجز. والأفئسر مادة تملأ الكون يتحرك فيها النور والحرارة. والحياة مظهر من مظاهر المادة، وهي قوة دافعة في المادة، والموت رجوع الأحياء لحالة الجماد التي للمادة، والحياة فترة بين موتين، والإنسان المغتر مثله مثل سائر الحيوان كان قبل وجوده جماداً، وجماداً يستحيل بالموت، والموت تعطل للأعمال الحيوية، والكون يمر في دورات من التعطل والجمود ثم الحياة، ثم التعطل والجمود، وما كان مستقبلاً يكون غداً حاضراً ثم ماضياً، ولا موت في الحقيقة في الزمان مهما طال أو قصر، والإدراك لا يكون إلا عندما تدب فينا الحياة، ثم يكون الموت بأن نستحيل مادة، ثم تستحيل المادة إلى أحياء، وإنما إذا عدنا لانتخطر حالتنا الأولى التي جرت عليها حوادث وجودنا في دوراتنا الأولى، فإذا كان الواحد منا يعاني الفقر والمصائب في دورة، فإنه سيجرب التنعم والراحة في دورة أخرى، وهكذا تتراوحنا دورات من اليسر والعسر، والإيمان والإلحاد، والشك واليقين، والحرب والسلام، فلا بأسف أن أحد على حاله ولا يفرحن، ومن منافع هذا الرأي أنه يوجب رافة الناس بعضهم ببعض، ومعاونة الواحد بالآخر معاونة أتم، فتخفف المصائب لاعتقادنا أن حال كل أحد في بعض الأدوار غير حاله في أدوار أخرى وهكذا. وهذه هي المساواة الحقيقية التي طالما تمناها الفلاسفة ونشدها الفوضويون فلم يدركوها. وأنت عين غيرك، فالإنسان أو الحيوان ليس أجزاءه التي تنبذل، فالإنسان أو الحيوان باقي

مدة حياته، وموارده المؤلفة له في تبدل مستمر، وعينيتك ليست حركاتك، فعينيتك تخرج من بناء أجزائك وتدخل في بناء أجزاء غيرك من المواد، وأنت باقي على حالك، وانحسفت أنك اختلفت عما كنت عليه قبل عشرين أو خمسين سنة مع أن عينيتك لم تزل موجودة، فإذا كنت عين الرجل الأول الذي كان قبل خمسين سنة مع التغير للمشاهد فيك، فلم لا يكون الناس الذين يشبهونك عينك أيضاً؟ وبخلص الزهاوي أن يثبت بذلك وحدة الوجود. ويقول إن وجود الحياة على الأرض من طبيعة مواد الأرض، فهو له بات محمولاً على ظهر الرجم من عوالم أخرى، والحياة صفة لازمة للمادة لا تفارقها، ولا شك في صحة مذهب النشوء والارتقاء. ويقول الزهاوي عن الاشتراكية إن فيها غلواً لأنها تقتل الرغبة في العمل والتبريز على الأقران في معترك الحياة، والاشتراكيون يحلمون بالمساواة التامة وذلك تأباه الطبيعة في الأشياء، والنزاع للبقاء سنة في الحياة. ومن شعره في ذلك يخاطب نفسه:

يا فؤادي عاد من عاداك من بعد الوداد

وإذا واليهم يوماً فما أنت فؤادي

☆☆☆

أيها الناس وداعاً لكم مني وداعاً

أيها الناس أنا اليوم جدار ينداعي

☆☆☆

جمعوا من ساكنى الاكواخ أموالاً دثوراً

وأثروا فى جانب الاكواخ ببنون القصورا

☆☆☆

اجْعَلُ الباساء مقياساً لسراء الحياة

وانظر الاكواخ فى جنب القصور الشاهقات

☆☆☆

أيها الشيعان! ما قولك فى الناس الجباة؟

أترى أن لهم فى أرضهم حقّ المساعى؟

☆☆☆

أيها العدل لقد بان عزائى يوم بنتا

أنا أدعوك ولا تأتى فقل لى أين أنتا

☆☆☆

لا تبين عنى مساءً عندما الشمس تغيب

فكلانا أيها الحقّ ببغداد غريب

☆☆☆

قتلوا الحقّ وواروه بعيداً ثم عادوا

شككتهم أنهم ماذا بهذا قد أرادوا

☆☆☆

نيسوا القبر الذى كان به الحقّ دفيناً

وإذا الحقّ به فى رُقْدَةٍ يُغضى الجفونا

☆☆☆

عادة الدهر فلا تفرح ولا تحزن لحالى

هى أن تَبْيَضَ أَيْامٌ وتَسْوَدَ لَيْالٍ

☆☆☆

رضى الموت وما أنكر أن لاقى الختونا

هكذا يفعل مَنْ كان لغمرى فيلسوفا

○○○

الزهد

Ascetismo; Askese; Ascétisme; Asceticism

أسلوب فى الحياة يوجب على الآخذ به التنكر  
للدنيا والإعراض عن الشهوات. والزهد منه  
المجتزئ حيث يعزف الزاهد عن الملذات ويتعمد  
نفسه بالفضائل، ومنه الكامل الذى يتجرّد فيه  
الزاهد من كل العروض ويعصم نفسه عن كل  
افتتان، ومنه المتخفّف الذى يستكفى فيه الزاهد  
من متاع الدنيا بالضرورى، ومنه المتزوّت الذى  
يُزْهِقُ فيه الزاهد فى نفسه كل رغبة ويتجرّد عن كل  
أهل ومال.

وتنسب أقدم الاخبار الزهد لأهل الهند  
والعصين. وكان الفيشاغوريون والكليون  
والرواقيون الإغريق من الرُُمَاد، ونَبّه أفلوطين  
إلى الجانب الزاهد من فلسفة الفلاطون، ووضع  
القديسون أثناسيوس، وجريجورى النيساوى،  
وأمبروز وأوغسطين قواعد الزهد المسيحى فى

القرون الوسطى. ولا يوجد فى الفلسفة الحديثة زاهد إلا شوبنهاور. وفى الإسلام كان النبى ﷺ إمام الزاهدين، فمن أبى هريرة أنه «كان يمر بأل رسول الله ﷺ حلال ثم حلال لا يوقد فى شىء من بيوته نار، لا لحبز ولا لطبخ. قالوا: وبأى شىء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: بالأسودين: الثمر والماء».

وكانت أقدم حركات الزهد فى الإسلام ما رُوى عن أهل الصُّفَّة، وكانوا جماعة من فقراء المسلمين يحضون أوقاتهم فى تفهّم القرآن، ويعيشون على ما يقدمه إليهم المسورون من طعام، ولهذا أطلق عليهم اسم «أضياف الإسلام»، وفيهم نزل القرآن «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» (سورة الأنعام الآية ٥٢). وكان منهم أبو ذر الغفارى، وسلمان الفارسى، وبلال بن رباح، وعمار بن ياسر، وصهيب الرومى، وخباب بن الأوت. وكان من أوائل الزهاد من الصحابة أبو السرياء (المتوفى سنة ٣٢هـ)، وهو القائل: «لو تعلمون ما أنتم راعون بعد الموت لما أكلتم طعاماً على شهوة، ولا شربتم شرباً على شهوة، ولا دخلتم بيتاً تستظلون فيه، ولخرجتم إلى الصمدات تضربون صدوركم، وتبكون على أنفسكم، ولوددت أنى شجرة تُعَصَّد ثم تؤكل»، وعمران بن الحصين الحزاعى (المتوفى سنة ٥٢هـ)، وكان من أشد المسلمين صبراً على الآلام، وأولى القرون (المتوفى سنة ٣٧هـ) اعتنى الزهاد فى الدنيا حتى

كان يعيش على ما يلتقط من التوى ويتصدق بشيابه حتى لكان يجلس عرباناً؛ والحسن البصرى (المتوفى سنة ١١٠هـ)، وهو الذى عرف الزهد فقال: «إن رأس ما هو مُصْلِحُكَ ومُصْلِحُ به على يدك: الزهد فى الدنيا، وإنما الزهد باليقين، واليقين بالتفكير، والتفكير بالاعتبار، فإذا أنت تفكرت فى الدنيا لم تجدها أهلاً أن تبسج بها نفسك، ووجدت نفسك أهلاً أن تكرمها بهوان الدنيا، وإنما الدنيا دار بلاء ومنزل غفلة».



### زوبيرى «زافير» Xarier Zublri

أونتولوجى مسيحى، ولد فى سان ساستيان (١٨٩٨) وتعلّم بروما ومدير فرياليسورج، وعلم بمدير برشلونه، وترجم هايدجر إلى الأسبانية، وتعلّم على أورتيجا، ووصف بأنه وجودى مسيحى، وهو يقول: إن العلوم الطبيعية غير مُشبعة، والفلسفة هى الوحيدة القادرة على إعطاء الإنسان نظرية فى الوجود، وأنه من خلال هذه النظرية التى لا يمكن للعلماء الوضعيين أن يقيموا من الواقع الوضعية، يستطيع العلماء أن يحلوا المشاكل التى يواجهونها الآن. وهو يضيف على فلسفة هايدجر مبدأ الارتباط religation من الفعل اللاتينى religare بمعنى يربط، وربما كان هو الأصل الذى اشتقت منه كلمة دين religion، والإنسان لم يلق به فى الوجود كما يقول ملاحدة الوجوديين،

وكان من مذهبه: جواز إمامة المفضل مع قيام الأفضل. وقد خرج عليه شيعة الكوفة عندما سمعوا هذه المقالة منه، وعرفوا أنه لا يبتدأ من الشيخين، وسميت لذلك الفضة، وقتلوا زيلاً وصلبوه سنة ١٢١ هـ، وانقسمت الزيدية إلى ثلاث طوائف هي: الحارودية والسليمانية والبترية.



### زينون الكتيومي

Zenon aus Kitium; Zénon de Citium;  
Zeno of Citium

(نحو ٣٣٦ - ٢٦٤ ق.م) ويسمى زينون الرواقى لأنه مؤسس الرواقية، وكانت تسمى الزينونية، ثم سُميت الرواقية لأنه كان يحاضر تلاميذه في أحد الأروقة، فسما الرواقيين، ويسمىهم الإسلاميون أصحاب المظلة، أو أصحاب الاصطوان.

وُلد زينون بمدينة كتيوم، من أعمال قبرص. وكان أبوه تاجراً يؤم أثينا ويشتري الكتب ليقرأها ابنه. وفي سن الثانية والعشرين قدم إلى أثينا واستمع إلى معلمها، ويقال إن قدومه تصادف مع قدوم أبيقور والدعوة إلى فلسفة اللذة، فابرى زينون معارضتها بالدعوة إلى الفضيلة بوصفها الخير الأوحد، وإلى قانون الطبيعة أو اللوغوس بوصفه القوة الفعالة في الكون. وكان زينون عكس أبيقور، خشن الطبع والخلف، يأكل الطعام

ولكنه مدفوع بشيء يُحسسه دائماً كالالتزام، يفرض عليه أن يختار وأن يحقق ذاته. وهذا الشيء هو الله الذي ترتبط به، وهذا الارتباط بالله هو أصل الوجود، وهو البناء الأونتولوجي للشخصية.



### مراجع

- Zubiri : Ensayo de una teoria fenomenologica del juicio. 1944.

: Cinco lecciones de filosofia. 1963.



### زياد بن الأصفر

متكلم من الخوارج؛ وأصحابه يسمون الصفريّة لأنهم صُفّر الوجوه لكفرهم، أو أنهم الصفريّة من الصُفّر لأنهم بلا دين، وهلك زياد سنة ٦٧ هـ قال: يجوز التقية في القول دون العمل، والمعصية الموجبة للحد لا يمسى صاحبها إلا بها، ولا يقال كافراً إلا لصاحب ما لا حد فيه لعظمته كترك الصلاة والصوم.



### زيد بن علي بن الحسين

متكلم من الشيعة، وأتباعه هم الزيدية، سافروا الإمامة في أولاد فاطمة، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، وصاروا من المعتزلة لما تتلمذ زيد على واصل بن عطاء رأس المعتزلة ورئيسهم،

كثرة. ٢ - وإذا كانت الكثرة موجودة حقيقة فإنها تكون لا متناهية، بمعنى أنها كثرة آحاد، والآحاد تفصل بينها أوساط، والأوساط تفصل بينها أوساط، وهكذا إلى ما لانهاية.

واشتهر زينون بحججه الأربعة ضد الحركة، عرفت الأولى باسم حجة المضمار أو حلبة السباق **the race - course argument**: مؤداها أن العداء لا يمكنه أن يصل إلى غايته إلا بقطع المسافة إليها، ونصف النصف وهكذا إلى ما لانهاية، واللانهاية ممنعة، ومن ثم فالحركة ممنعة. والحجة الثانية تُعرَف باسم حجة أخيل **the Achilles argument**: تفترض أخيل أسرع العدائين يسابق سلحفاة، وأن السلحفاة متقدمة عليه قليلاً، فإذا أراد أخيل أن يلحق بالسلحفاة فإن عليه أن يقطع المسافة أولاً إليها، وهو لن يفعل أبداً، لأن عليه أولاً أن يعبر هذه المسافة إلى منتصفها، وأن يعبر قبل ذلك ربع هذه المسافة، وهكذا إلى ما لانهاية. تماماً كما حدث في حجة المضمار. والحجة الثالثة تُعرَف باسم حجة السهم **the arrow argument**: ومؤداها أن السهم لا يتحرك في مكان ليس فيه، ولا يتحرك كذلك في المكان الذي هو فيه، لأنه موجود في مكان مساره، وكل شيء يبقى ساكناً عندما يوجد في مكان مساره لنفسه، والسهم الطائر يوجد دائماً في المكان الذي يتواجد فيه، ولذلك فهو ساكن دائماً. وتُعرَف الحجة الرابعة باسم الحجاجميع المتحركة **the moving blocks argument**.

نبيأ، ولا يشرب إلا الماء الفُراح، ولا يبالي بالحر أو البرد أو المطر. ومن الصعب أن نميز إسهام زينون من إسهام تلميذه إقليدس، أو خليفته على الرواية إفرسبوس. ويقال إنه كتب «الجمهورية» **Politeia**، يصرّو بها دولة مثالية عالمية، ليس فيها قانون لانها لا تعرف الجريمة، ولا تعرف الطبقات، ولا الدعة، ولا الكراهية، ويسودها الحب، وسكانها من الناس العاديين.



### مراجع

- Diogenes Laertius : Lives of Eminent Philosophers, vol. II, Book 7.



### زينون الإيلي

Zenon von Elea; Zénon d'Élée;

Zenon of Elea

(نحو ٤٩٠ - ٤٣٠ ق.م) تلميذ بارمنيدس، وُلِدَ بإيليا جنوب إيطاليا على ساحلها الغربي، وكانت تُعرَأ أبونياً إغريقياً، ولا تعرف عنه سوى ما أورده الملائون من أنه وضع كتاباً واحداً يدافع به عن معلمه ضد الفيثاغوريين، وأنه كان أول من استخدم المجدل، وساق حججه المشهورة ضد الكثرة **plurality**، والحركة **motion**، مؤداها: ١ - أن الكثرة إذا كانت حقيقية تُوجِبُ أن تكون كما هي لا تزيد ولا تنقص، لكنها إذا بقيت بدون زيادة ولا نقصان فإنها تكون محدودة وليست

وهذا خلف، وإذن فالحركة وقم، كما أن الكثرة  
وقم كما سبق.

وحجج زينون أغاليط، وكانت شهرتها  
لسخافتها، لكنها استثارت انغلاسة في ذلك  
الوقت للرد عليها، وانبروا من ثم يحللون معاني  
الامتداد والزمان والمكان والحركة.

أما الإسلاميون فعرفوا زينون، وقدم لنا مبشر  
بن فاتك وصفاً طيباً لحياته، واعتبره مؤسس  
المدرسة الميغارية، وذكره الشهرستاني باسم  
زينون الأكبر، وكان زينون الإيلي يدعى فعلاً  
زينون الأكبر، ولكنه نسب إليه أقوالاً لم يقلها.



مراجع

- Lee. H.D.P.: Zeno of Elea

وتسمى أحياناً حجة الملعب - stadium argu-  
ment: وتفترض ثلاثة مجاميع، كل مجموعة  
مؤلفة من وحدات أو نقط أربع، تُصطف في توازٍ  
في ملعب، الأولى ساكنة في المنتصف، والثانية  
والثالثة متحركتان وتتجهان بسرعة واحدة في  
اتجاه بعضهما عبر الساكنة، فإن النقطة الطرفية في  
أى من المجموعتين المتحركتين تقطع المسافات بين  
النقاط المؤلفة لها في زمن هو نصف الزمن الذى  
تقطع فيه المسافات بين نقاط المجموعة الساكنة،  
فمع تساوى المسافة بين وحدات المتحركة  
ووحدات الساكنة، إلا أن الحركة تقطع الأولى في  
نصف الزمن الذى تقطعه فيه الثانية، أى أن  
المسافة المتساوية تقطعها في زمن ( فى حالة  
المتحركة )، وفى ضعف هذا الزمن ( فى حالة  
الساكنة )، فيكون نصف الزمن مساوٍ لضعفه









# باب السنين

صاحبتان في مجالهما، كما أن الأدبان تعابير  
رمزية نسبية.



### مراجع

- Sabatier: Les Religions d'autorité et la religion de l'esprit. 1903.



سارتر «جان بول» Jean - Paul Sartre

أبرز المتحدثين باسم الوجودية الفرنسية في الفلسفة والأدب والمسرح والرواية. ولد بباريس سنة ١٩٠٥ وتوفي سنة ١٩٨٠، أبوه مهندس بحري مات في الهند الصينية وسارتر في الثانية من عمره، وتزوجت أمه وهو في الحادية عشرة، وكفله جده لأمه وكان معلماً مشهوراً للغة الألمانية، وكانت مربيته ألمانية، وتخرج من مدرسة المعلمين العليا، ولم يكن مبرراً في الفلسفة، وأعاد السنة النهائية، واشتغل مدرّساً ثانوياً للفلسفة بالأقاليم، وكانت سيمون دي بوفوار زميلته في الدراسة، وقرأ هوسرل فصار إلى برلين وفرايبورج يتعلم عليه لمدة عامين (١٩٣٣ - ١٩٣٥)، وعاد مدرّساً ثانوياً، واستدعى للجنيد، ولم يكن نظره ولا صحته تساعدانه على الجنيد، ووقع في الأسر، ونقل إلى معسكرات الاعتقال في ألمانيا، وعاد إلى باريس بعد توقيع الاستسلام، ولكنه انضم إلى المقاومة السرية، وشارك الجير كامى وميرلو بونتي، وكان يكتب المنشورات السرية والمفالات

ساباتيير «أوجست» Auguste Sabatier

(١٨٣٩ - ١٩٠١) أكبر اللاهوتيين

الفرنسيين البروتستانت تأثيراً في الفكر الديني في أوائل القرن العشرين، وشهد له البروتستانت والكاثوليك بالنجاح في التوفيق بين مبادئ الدين ومقتضيات العلم. وكان معلماً للعقائد في ستراسبورج، وعميداً لكلية اللاهوت بباريس. أهم كتبه «معالم الفلسفة الدينية» *Esquisse d'une philosophie de la religion* (١٨٩٧)، و«نحو نظرية نقدية في المعرفة الدينية» *Essai d'une théorie critique de la connaissance religieuse* (١٨٩٩)، وأطلق على فلسفته اسم الرمزية النقدية، لأنه اعتبر الديانات والمعتقدات والمذاهب والنحل والأساطير الدينية محاولات رمزية للتعبير عن التجربة الدينية، بإظهار باطنها، والتعبير عن الأبدى فيها بالزماني، وعن قائلها الروحية بالصور الحسية، وهو تعبیر تحكمه المستويات العلمية والفلسفية للعصر ولدى المتصدين له، ومن ثم نجد من ناحية أن الرمزية الدينية القديمة تقتصر عن إرضاء أهل العلم والفلسفة حالياً، لأنها لم تعد مواكبة للتقدم العلمي والفلسفي، ومن ناحية أخرى فإن العلم والفلسفة مهما تقدما فإنهما لن يبلغا الحقيقة المطلقة، ولكن بضمئنا أن الله يعيش في وعي الإنسان وليس في المذاهب والأديان، وأن حاجة الإنسان إليه وتجربته الدينية هما خير برهان على وجوده، وأما العلم والفلسفة فهما وسيلتان

وأخذ سارتر على الماركسية أنها تُلغى الذاتية الإنسانية باسم النظرة الموضوعية، مع أن الموضوعية قيمة مطلقة يضيفها الماركسي على نظره الذاتية. وأتكر عليها أن تجزم بوجود حركة جدلية في الضيعة، بها يصير الجدد إلى ضده ليندمج في مركب آخر، مع أن المادة عاطلة ونعجز أن تخلق شيئاً بذاتها. واستنكر أن يكون الجدل المادى قانوناً عاماً يحكم الطبيعة والتاريخ والفكر، لأن ذلك يعنى أن التاريخ يتحقق خارجاً عنا ودون حاجة إلينا. ويعتمد سارتر بشدة على النقد، ويعتمد معظم أفكاره من الفلاسفة الذين يتعرض لأعمالهم بالنقد، ويكاد يقتصر نثره الفلسفى على فلاسفة العقلانية والمثالية من ديكارت حتى كنت، ومن هيجل حتى هوسرل وهابيدجر، ويبدو واضحاً تأثره العميق فى مراحل حياته بهوسرل أولاً ثم بهابيدجر وهيجل، وأخيراً بكارل ماركس. ولقد بسط أفكاره فى كتب كانت معالم لتطورات ثلاثة فى حياته، ففى الضور الأول كان سيكولوجياً ظاهرياً، نشره تعسانى الأنا *La Transcendence de l'Égo*، (١٩٣٦)، وه نحو نظرية فى الانفعالات *Esquisse d'une théorie des émotions*، (١٩٣٩)، وه الخيالى: *الميكولوجية الظاهرية للخيال* *L'Imaginaire: psychologie phénoménologique*، وفى الطور الثانى كان أونطولوجياً ونشره الوجود والعدم: بحث فى الأونطولوجيا الظاهرية *L'Être et le Néant: Essai d'ontologie*

والرواية والمسرحية برؤية جديدة أذاعت الوجودية حتى أصبحت موضة ياريس، واتخذت طابعاً سياسياً التزامياً، وكانت علماً على أدب المقاومة والمواقف، أشهرها فى الرواية «*الفشيان ها Nausée*»، ورباعية «*دروب الحسرية Les Chemins de la liberté*»، وفى القصة «*الحائط Le Mur*»، وه الحجرة «*La Chambre*»، وفى المسرحية «*الذباب Les Mouches*»، وه جلسة سرية «*Huis Clos*»، وه المومس المحترمة «*La Putain respectueuse*»، وه الأهدى القذرة «*Mains sales*»، وه الشيطان والرحمن «*able et le bon Dieu*»، وه سجناء الطورنا «*Sequestrés d'Altona*»، برز بها كداعية للحرية وخصم لدود للحزب الشيوعى، ومنحوه جائزة نوبل للأدب، ولكنه رفضها لأنه اشم منها استغلال موقفه ضد الشيوعية، وأصدر مجلة «*العصور الحديثة Les Temps Modernes*»، وحاول إيجاد حركة سياسية جديدة تكون نواة لحزب يسارى يبدل عن الحزب الشيوعى، يستقطب به المثقفين والعمال، وأصدر صحيفة «*اليسار La Gauche*»، كل أسبوعين، كانت منبراً للحرية وملاداً للمضطهدين، ووقف من الإرهاب الفكرى والتصفيات الجسدية فى الاتحاد الموقفيى والمجر مواقف لائسى، ورغم أنه كان ضد بعض المواقف العينية للحزب الشيوعى، وضد بعض المفاهيم فى الماركسية، إلا أنه كان يعتبرها فلسفة العصر، لأنها رؤيا الطبقة العاملة التى تتطور بسرعة وتسبب نحو فرض نفسها.

والوجودية ليست فى الأصل مذهباً، بل إنها تنمرد على المذهب، لأنه لا يمكن أن يكون ثمة مذهب للوجود، فالوجود، بما هو، حياة وليس موضوعاً للتفكير، وقضايا الإنسان لا يمكن أن تكون معان مطلقة، بل هى مشاكل عينية، وفارق بين الموت مثلاً كموضوع وبين «إنى أموت»، والأولى قضية عامة، والثانية مشكلة فردية، والفرد يقف مواجهاً للمعنى العام، والفرد ذات، والذات يقابلها العالم الخارجى والغير، والوجود فى أصله هو وجود الذات المفردة وليس الوجود على إطلاقه، والإنسان يوجد أولاً ثم تتحدد ماهيته من بعد، فالوجود يسبق الماهية، وهو حر فى اختيار ماهيته داخل حدود النوع الإنسانى، فهو لا يستطيع أن يختار أن يكون زهرة أو حصاناً. والاختيار هو اختيار لموقفه، أن يكون جباناً أو شجاعاً، عاملاً أو ثورياً، والحرية تُشعره بالمسؤولية، ولأنها حرية كاملة فالمسؤولية فيها كاملة. وتشمل الحرية الأفعال والعواطف. والاختيار فيه إعلاء لقيم ونبذ لقيم. وإعلاؤه لبعض القيم دون سواها دعوة للغير إلى أن يختاروا ما اختاره، فهو عندما يختار بشرع ويتقن، والقرار الذى يتخذه دعوة للغير كى يتخذوا مثله، وهو يختار الصالح والخير لنفسه، وصورة الخير فى ذاته دعوة للغير كى يتخذوها صورة للخير فى ذواتهم، ومن ثم لا تكون مسئوليته تجاه ذاته وحدها، وإنما هو مسئول كذلك عن الآخرين، لأن مسئوليته تلزم الآخرين، وشعوره بهذه المسؤولية يفجر فيه الإحساس

phénoménologique (١٩٤٣)، والوجودية مذهب إنسانى L'Existentialisme est un Humanisme (١٩٤٦). وفى الثالث كان وجودياً له ميل ماركسية، ونشر «نقد العقل الجدلى Critique de la raison dialectique» (١٩٦٠).

وتقدم سيكولوجية سارتر الظاهرية لى الخيال والانفعال على اعتبار الانفعال ضرباً من الوجود الإنسانى، وأنه ليس حالة شعورية داخلية، وليس شيئاً عارضاً كما يدعى الفرويديون، لكنه حالة شعورية مرتبطة بموضوع خارجى. ويتناول علم النفس الوجود الإنسانى فى علاقته بالعالم الخارجى، كما هو فى عدد من المواقع، فى البيت، والعمل، والنادى، والمقهى، والمدرسة، والحرب إلخ. وهو مثلاً فى الحرب يعادى شيئاً، ويقنضى منه أنفعاله تجاه هذا الشيء ضرباً معيناً من السلوك يستهدف به تغيير حالة الموضوع محل عدائه. وهو يقتل ويدمر لأن من يقتله أو ما يدمره مشكلة بالنسبة له قد استمضى حلها ولم يجد لها الحل إلا بالقتل والتدمير والإزالة. وسلوكه ضرب من السلوك المتخيل، لا يبره به حل المشكلة كما تُحل المشاكل، لكنه يمارس به تجاهها سلوكاً كالسحر يفترض أن يحلها، يحلبه عليه خياله، والخيال إنكار للمواقع يتخيل به صاحبه أن المشكلة غير موجودة، والخيال ليس إدراكاً للمواقع، ومع ذلك فهو شعور بشئ، لكنه ليس شيئاً داخل الشعور، وإنما هو شعور بشئ غائب اتوهم أنه حاضر وموجود.

يكتب عليها. ولكن وجود الإنسان يختاره، فهو وجود له أو وجود لذاته، والطاولة لا تختار وجودها، فالإنسان يختار لها، ووجودها لذلك وجود ليس لذاته، ولكنه وجود في ذاته. ووجود الطاولة لا يخلق قيمة، بل الإنسان يخلقها لها، والإنسان هو خالق القيم، والتواجد لذاته يخلق ويضفي ويهب ويمنح. وعندما يعي الإنسان ذاته ووجوده يحس بالنقصان، وقيل أن يعي لم يكن هناك نقصان، وهو نقصان أنه يريد أن يكون ما ليس هو الآن. والأشياء لا تعي النقصان، ووجودها كامل. والإنسان يريد أن يكون وجوده كاملاً كوجود الأشياء، أي أن يكون وجوداً في ذاته، وهذا مستحيل. لأنه لا يمكن أن يكون شيئاً وأن يعي في نفس الوقت الأشياء، ومع ذلك يتسوق الإنسان أن يكون موجوداً في ذاته، إلا أنه لا يحقق ذلك أبداً، لأن ذاته دائمة الفرار منه، وبعداً عنه لازمة من لواره الوجود، بل نقيضة للوجود، ومعرض للإنسان. والإنسان يحاول أن يلحق بذاته الهاربة، ويقتر على مرضه ونقصه، وفي محاولته يختار بين الخلول، ويؤثر وينبذ، والنبذ عدم، والعدم لازم. أخرى للوجود، لكن حتى ما يختار ماله العدم. والحسرية هي اختيار العدم، والوجود وجود للعدم، لكن رغم أن ما تختار ماله العدم، فحرية اختيارك تبطلك مسؤولاً عما اخترت. والمسئولية تدفع إلى العمل، والعمل هو الإنسان، والإنسان هو أفعاله، والإنسان يفعل ليستكمل النقص في الوجود، لأن الوجود الحارحي وجود في ذاته لا

بالفلق والهم، وإزاء ذلك يجد الإنسان نفسه أمام حلين، إما أن يلقى عن نفسه المسؤولية، ويتنازل طوعاً عن حريته، ويختار ما يختاره أغلب الناس، ويخضع لعرفهم، ويتألف مع قيمهم وتقاليدهم، وإما أن يقبل المسؤولية، ويتقبل حريته، ويختار لنفسه وللآخرين، ويكون مسؤولاً عن نفسه والآخرين. وصاحب الاختيار الأول هو «الطفل»، وصاحب الاختيار الثاني هو «الغشاش». ووجود الغشاش ممتلىء خصب، وهو يحس حيال امتلائه بالغشيان، لأن وجوده رغم امتلائه زلق غير محدد، وهو قد يهرب من غشياته إلى العلم يهرب به أن يثبت الوجود ويحدده، أو إلى السحر، حيلة من يعجز عن تثبيت غير المستقر، ويفترض المطلق بعينه على غير المحدود بحدود، أو إلى الجنون بلغي العقل الذي يرفض إلا الحدود والمعايير. ولكن الغشاش يرفض العلم، ويسخر من السحر، ويتأبى على الجنون، ويواجه الوجود، يقابله بذاته، ويشير الناس بنيد قيمهم وتقاليدهم، فلا قيمة إلا لما تصدره ذاته، ولا فكر إلا ما يفكر فيه أنه، ولذلك يحس الفلق والغشيان اللذين لا يمكن أن يعانيهما النذل الخاضع. والأشياء في الغشيان تكبر أو تصغر، وتغلطح أو تتكور، وهكذا الوجود، لا ثبات فيه، والثبات هو ما نفتعله له، أو ما يفترضه الأنذال. أما الوجود فهو بلا شكل، ولا حدود، ولا راتحة، ولا ضم، والزمان بلا ماض ولا مستقبل، والحاضر زلق يفر من بين أيدينا ولا تمسكه عقولنا.

أجل! الإنسان موجود، وكذلك الطاولة التي

داخل وخارج، فالإنسان له ذات، وهو قد يتحول إلى ذاته يأخذ منها أو يضيف إليها وبشرها، فهو سلب وإضافة لهذه الذات. والوجود لذاته هو الوعي، وهو وجود يمكن ألا يكون، فهو كالحادثة سواء بسواء، يوجد بلا سبب ويعيش الحياة عن ضعف حيال الحياة ويموت بالصدفة.

ولقد حاول سارتر في المرحلة الثالثة من تطوره أن يوفق بين الوجودية كما أعلنها في «الوجود والعدم» والماركسية بوصفها فلسفة ثورية أو فلسفة فعل، ورفض ديهلكتيك الطبيعة أو الجدول المادي الذي قال به إنجلز، وربط سارتر الجدول بالإنسان، وجعله جدلاً إنسانياً، فرغم أن الإنسان موجود مادي يعيش في وسط مادي، إلا أنه موجود يريد باستمرار أن يؤثر في المادة بالمادة، ليستحدث تعديلات في النظام الكوني، ويفجر مواقف جديدة يحرك بها التاريخ، بحيث يرتبط الاثنان، الإنسان والمادة، أو الفكر والوجود، في واحدة مادية تميز الإنسان بنشاطه الإنتاجي أو المادي في العالم، وتعمل التاريخ إلى تاريخ علاقة الإنسان الحية بالمادة. ومع افتراض أن حركة الطبيعة جدلية، إلا أن الإنسان هو الذي يطبعها بطابعه، ومن ثم فالمادة التي تقول بها الوجودية ليست سوى المادة التاريخية، وليس الجدول الذي تقره سوى الجدول التاريخي، حيث تسعى الوجودية لفهم الإنسان في كل مواقفه ولا تتوقف عند مجرد مواقفه الاقتصادية، وتتجاوز حاضره إلى المستقبل، وتصف الإنسان بأنه مشروع دائم، وأنه لا يحقق ذاته أبداً، وأنه دائم

يعى وجوده، والإنسان بهذه وجوداً لذاته يعى وجوده، ومحاولته غرور الغرور وعيث.

ورغم أن الإنسان موجود لذاته، لكنه موجود مع الآخرين، وعندما يراه الآخرون يحس الخجل، وخجله مصدره نظرة الآخرين التي تجعله مجرد شيء، بالنسبة لهم، وتحملة موضوعاً لنظرهم، ومن ثم فالوجود مع الآخرين وجود صراع، يصارعهم ويصارعون حتى لا يستحيل أحدهما موضوعاً للآخر ويسلب الآخر وجوده، ويتبادل الاثنان النظرات، وبذلك يستحيل الاثنان ذاتاً وموضوعاً، وبين وجودي كما أعبه، ووجودي كما يعبه الغير، فاصل هو حرية الغير، والغير يحارس حرمة تجاهاً بأن يعلو على، وعلوه يسلبني إمكانياتي ويمسها، ويجعله سيد موقفي، ومع ذلك فوجود الغير لازم لوجودي، لأنه يرى ذاتي موضوعاً له، وأنا أرفض ذاتي موضوع الغير، ورفض لها رفضاً لوجود الغير، ولكن ذاتي موضوع الغير هي صلتى بالغير، وهي حيرتي، لأن عدم انصهارها في وجود الغير دليل على استقلالتي ووجودي، وهي وجودي الخارجي، وأنا لذلك أرفضها وأريدها في نفس الوقت، كما أرفض الغير وأريده في نفس الوقت، فالغير هو الجنة والجحيم معاً.

ووجود الأشياء أو الوجود في ذاته، وجود هو مجموع ظواهره، فوجود الطاولة لا يحيل إلى جوهر آخر، ولكنه نفسه وليس له داخل وخارج، بل هو كتلة فيها الداخل والخارج، والعدم لا ينفذ إليه.

ووجود الإنسان أو الوجود لذاته، وجود له

مكاناً داخل الماركسية للحرية الفردية، وأن تكون مع الماركسية فلسفة واحدة للطبقة العاملة.

والآن ما رأى سارتر بعد اندحار الماركسية في أوروبا الشرقية؟ وما رأيه بعد اندحار الماركسية في أوروبا الشرقية؟ وما رأيه بعد انحسار موجة المذو الوجودية؟ فلقد وُضِعَ أنه لا أمل مع الماركسية بوضعها الشمولي الذي هي عليه، وكذلك مع الوجودية بكل سلباتها التي هي عليه!



### مراجع

- Jeanson: Sartre par lui - même.
- R. Lafurge: La Philosophie de Sartre.
- Ayer A. J.: Novelist - philosopher; J.P. Sartre. Horizon vol. 12.
- Spiegelberg, Herbert: The Phenomenology of Jean Paul Sartre.
- Warnock, Mary: The Philosophy of Sartre.

- جان بول سارتر: حياته وأدبه وفلسفته: دكتور محمد النعم الحفنى.
- الوجودية مذهب إنسانى: جان بول سارتر ترجمه دكتور عبد المنعم الحفنى.
- ثلاث مسرحيات لسارتر: سحابة الغنم، والشتياف، والرحمن، والمثل كين - ترجمة دكتور الحفنى.
- الوجود والعدم: ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوى
- نقد العقل الجدلى: ترجمة دكتور الحفنى.



### ساطع الحضرى

(١٨٨٠ - ١٩٦٨) ساطع بن محمد هلال بن السيد مصطفى الحضرى، فيلسوف القومية العربية وأكبر دعاةها. سورى من حلب، ولّد

المخرج من ذاته ليسجلها على المادة ويطبّعها بطابعه الإنسانى، وليلحيلها إلى أشياء وأدوات إنسانية. وهذا البعد الإنسانى تُسقطه الماركسية، وتقتصر على التعامل مع الإنسان كموضوع علمى، ومن ثم تستحيل إلى أنثروبولوجيا للإنسانية. لكن الوجودية بإدراكها للبُعد التاريخى للوجود الإنسانى تهىء الفرصة أمام إقامة أنثروبولوجيا فلسفية، أساسها عقلى جدلى يحاول أن يلمّ بحقيقة الإنسان، ويدرك أنها حقيقة متغيرة لا تتوقف عن الصيرورة، تحاول أن تتجمع باستمرار فى صورة حقيقية تاريخية، وأن الإنسان هو الذى يصنع تاريخه، وأنه دائم التجاوز لمواقفه، وأنه لا وجود لى قانون خارجى أو قوة علوية تفرض إرادتها على التاريخ الإنسانى، ومن ثم يرفض سارتر الحتمية الاقتصادية الماركسية، ولا يقر بأن الناس مجبرون اقتصادياً وحضارياً ببعض الظروف المادية، ويرفض الجبرية الماركسية التى لا تدع مجالاً للوعى الفردى، لكنه يعترف بأن الوجودية لن تهزم الماركسية، ولن تخرجها من الساحة، ولا أمل للوجودية أن تفرض نفسها كمذهب عصرى، لأن الماركسية هى الفلسفة العصرية الوحيدة التى تلبي حاجة لطبقات المضطهدة، والعمال بصفة خاصة، لأنها فلسفة ثورية تستحدث تغييرات جذرية فى ظم الملكية والإنتاج والتوزيع، ولأنها تدعو لعمل وتعمل من العمل والفكر شيئاً واحداً، كن الوجودية يمكن أن تساعدنا، بأن تخرجنا ن حصار المادية والحتمية، بأن تفسح الوجودية

العربية، وتزول العقبات، وتنهار العوائق. ولكن إذا بقي الشعور بالقومية العربية على ما هو عليه من الضآلة، والإيمان بوحدة الأمة العربية على ما هو عليه من الضعف، تبدو آتفة العوائق بمثابة العقبات التي لا يمكن اقتحامها، فتتوقف الجهود أمام أولى الصدمات، وتنهار العزائم أمام أصغر المشاكل. ولذلك فانا أسعى على الدوام وراء إيقاظ الشعور بالقومية، وبث الإيمان بوحدة الأمة العربية. ويقول: وعلى كل واحد منا أن يؤمن بأصدق الإيمان بأن الوطن العربي يمتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي وجبال زاغروس، ويشمل جميع البلاد التي يتكلم أهلها اللغة العربية. ويقول: ومن الغريب أننا نرنا على الإنجليز والفرنسيين الذين استولوا على بلادنا وحاولوا استعبادنا، وكرروا الثورات الحمراء، وواصلنا الثورات البيضاء لعدة عقود من السنين، وقاسينا وتكبدنا الخسائر، وضحيننا بالأرواح، فلما قررنا أخذنا نستقدس الحدود التي كانوا قد أقاموها في بلادنا بعد أن قطعوا أوصالها، ونسينا أن تلك الحدود إنما كانت حدود الحبس الانفرادي والإقامة الجبرية التي كانوا قد فرضوها علينا. ويقول: إن جيل الأمس - جيل الشيوخ مثلي - كانت تتنازعه التيارات العديدة التي تدفعه وتجذبه إلى اتجاهات مختلفة تبعده عن الاتجاه القومى، مثل التيارات والنزعات التي كانت تُعرف باسم الجامعة العثمانية، والجامعة الإسلامية، والرابطة الشرقية، وكان أبناء ذلك

بمصنعا وترقى في بغداد، وله المؤلفات العديدة، منها: «آراء وأحاديث في الوطنية والقومية»، و«محاضرات في نشوء الفكرة القومية»، و«دراسات عن مقدمة ابن خلدون»، و«العروبة أولاً»، و«الإقليمية: جذورها وبذورها»، و«العروبة بين دعائها ومعارضها»، و«دفاع عن العروبة»، و«حول الوحدة الثقافية العربية»، و«ماهى القومية» إلخ.

كان تعلم ساطع بتركيا، واشتغل بالتعليم فيها، وفي سوريا، والعراق ومصر، وشغل أرفع المناصب في جامعة الدول العربية، وعاش ونذر نفسه لقضية الوحدة العربية، وكتابه في القومية نظهره أكثر ثقافة ووعياً من ماتسني فيلسوف القومية الإيطالية. وهو يقول: أعتقد جازماً أن الوحدة العربية لازمة لحفظ كيان الشعوب العربية، كما أعتقد أنها مطلب طبيعي بالنسبة لحياة الأمة العربية وتاريخها الطويل، ولا أشك يوماً أنها ستتحقق يوماً من الأيام. ويقول: كثيراً ما يسألوننى ما هى الطريقة العملية لتحقيق الوحدة العربية، فانت تتكلم عن القومية العربية أو تدعو إلى الوحدة، ولا تقول لنا ما هى الوسائل العلمية لتحقيق ذلك؟ وأعتقد أن أول ما يجب عمله فى الأحوال الحاضرة هو إيقاظ الشعور بالقومية العربية وبث الإيمان بوحدة هذه الأمة، فعندما يستيقظ هذا الشعور تمام البقطة، وينشر هذا الإيمان، ويمرغ في النفوس تمام الرسوخ، تنضح السبل، وتسمهد الطرق أمام الوحدة



الجميل فى حاجة إلى التغلب على تلك التيارات القومية القديمة، لكن يتوصلوا إلى الإيمان بالقومية العربية. وأما الجيل الحاضر - جيل الشباب، فما يزال يتعرض لتأثيرات مختلفة تتنازع إيمانه بالقومية العربية، بل وتعاديه. وهناك النزعات الإقليمية، والنزعات العالمية، وكلها نزعات تزدرى الوطنية والقومية، فضلاً عن التيارات التى تعادى القومية العربية تحت ستار الدين دون أن تقدّر حقائق الدين تقديراً صحيحاً. ويقول: بلاد العرب ليست الجزيرة العربية وحدها كما يزعم البعض، ولكنها جميع البلاد التى يتكلم أهلها اللغة العربية، وكل من ينسب إلى البلاد العربية، ويتكلم العربية فهو عربى، مهما كان اسم الدولة التى يحمل جنسيتها وتبعيتها بصورة رسمية، ومهما كانت الديانة التى يدين بها، والمذهب الذى ينتمى إليه، ومهما كان أصله ونسبه وتاريخ حياه أسرته. والعروبة لا تختص بآباء الجزيرة العربية، ولا بالمسلمين وحدهم، فكل من ينتسب للبلاد العربية يتحدث العربية فهو عربى، سواء كان مصرياً أم كويتياً، أم مغرباً، وسواء كان مسلماً أم مسيحياً، وسواء كان سنياً أم جعفرياً، أم درزياً. وسواء كان كاثوليكياً أم أرثوذكسياً أم بروتستانتياً. ويقول: أعتقد أن اتحاد الاقطار العربية سيكون - ويجب أن يكون - على أساس النظام الفيدرالى. ولا شك فى أنه سيحدث اندماج تام بين بعض الافكار، ولكن لا أعتقد أن

ذلك سيكون عاماً. ويجب أن تستبعد فكرة قيام إمبراطورية مركزية، لأن مثل هذا النظام لا يتلاءم مع حاجات العصر، ولا يضمن المصالح الحقيقية للشعوب، وأرى ضرورة تخلص الدول العربية من المركزية التى اعتادتها، والاعتماد على المجالس البلدية والمحلية فى إدارة البلاد، فعدم تقدّم الحياة الديمقراطية الحقيقية يتأتى بالدرجة الأولى من اهتمامنا بالانتخابات النيابية وحدها، وعدم تقديرنا لوجوب الاهتمام بالمجالس المحلية. ويقول: الأمة العربية ليست شاذة عن سائر الأمم فى الاتفاق والانشقاق، ولا تُبنى طبائع الأمم على وتيرة واحدة على مرّ العصور، والماضى لا يقيد الحاضر أبداً، ويجب أن نتخلص من نزعة الاشتغال بالماضى، وأن نُقلع عن الالتفات إلى الوراء، فلا يجوز أن نبرر مساوئنا الحالية بنقائص أسلافنا ويقول: إني أحذر المصريين من أن يفكروا فى جعل شعون إفريقيا أو البحر الأبيض المتوسط محوراً لسياستهم الداخلية والخارجية. والمصريون باجمعهم يتكلمون وينخاطبون ويتفاهمون باللغة العربية، ومن ثم فهم عرب بهذا الاعتبار، ولا مبرر للتساؤل إذا كانوا عرباً جنساً ودنّاً، ولأنه من الحقائق الثابتة أنه لا يوجد على الأرض أمة ينحدر جميع أفرادها من أصل واحد. والقائلون من المصريين بالنزعة الفرعونية فلا أحد ينكر فضل الحضارة الفرعونية، وافتخار المصريين بها لا يتعارض مع افتخارهم بحضارتهم العربية. وإنما يجب مكافحة الإقليمية كمكافحة

الاستعمار». ويقول: لقد تسبنا ونحن ننظر إلى التاريخ العثماني أن لنا قومية خاصة مختلفة عن قومية الأتراك وسائر المسلمين. والفرنسيون استعملوا ناسيوناليزم *nationalisme* بمعنى غير معنى القومية، وأصبحوا يقصدون منها الوطنية، والمشكلة أن العرب يقرأون عن القومية في المراجع الأجنبية فيظنون أنها تعني ذلك، والأسلم من ثم تسمية القومية ناسيوناليتارزم *nationalitarism* me. وإن يترك اسم ناسيوناليزم للوطنية. وأسس القومية هي اللغة والتاريخ، فاللغة هي أصل الأساس في تكوين الأمة، وأشهر من نادى بذلك الفيلسوف الألماني هيردر (١٧٤٢ - ١٨٠٣م)، ولطبعة القومية عنده بمثابة الرعاء الذي تشكل ~. ونحفظ ب. وتنتقل بواسطته أفكار الشعب. والشعب يبعث قلبه في لغته. وفي اللغة تكمن كل ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة والدين، وتتحرك كل روحه. واللغة عند الفيلسوف الألماني فيخته عامل بناء للقوميات، وهي السبيل نعت الأمة ونهضتها. والقول بأن دولة مثل سويسرا جمع بين ابنائها وحدة قومية رغم اختلاف لغاتهم، يتجاهل أن سويسرا دولة وليست أمة والأمة بما أنها كذلك في حاجة للغة واحدة تربدها تجاوباً وتماسكاً، فتكون اللغة موجبة (بكسر الحاء). وإذا كانت اللغة هي الروح والحياة للأمة، فإن التاريخ هو الوعي والشعور. والأمة التي تحافظ على لغتها وتنتسب تاريخها بمثابة فرد فاقد للشعور، وإهمال التاريخ

القومي بمثابة الاستسلام للذهول. والتاريخ ينبغي أن يدرس في المدارس بتزعة تربوية قومية. وليست مشيئة السكان هي التي تحدد وحدة الأمة، لأن الأمة لا تصنعها المشيئة، ولا تصنعها وحدة المصالح الاقتصادية، وليست وحدة الدين، وإنما كل ذلك عوامل مساعدة، والأهم هما هذان العاملان: وحدة اللغة، ووحدة التاريخ، فكل من دول شاءت الوحدة وفشلت لأنها تنقصها عاملاً اللغة والتاريخ، وكم من شعوب محرومة اقتصادياً ولكنها كانت تتحرق شوقاً للوحدة بسبب مشاعر الانتماء عندها، وإندونيسيا مثلاً دولة إسلامية ولكنها لا تطلب الوحدة مع العرب بسبب الدين، غير أن الدين مع ذلك له تأثيره على القومية عن طريق اللغة التي يتعبد بها الناس، لأن اللغة هي أساس القوميات. وأيضاً فإن وحدة الأصل ليست من المقومات الأساسية لتكوين الأمة، فكل أمة ليست خالصة الأصل، وليس الشعور القومي ولبد أن الناس من أصل واحد، وإنما هو وليد الروابط الاجتماعية والاشتراف في اللغة وفي التاريخ. وليست الأرض المشتركة أساس القومية، فالقبارصة اليونانيون يشتركون في قبرص مع الأتراك، ولكنهما لا يصنعان قومية قبرصية، وما يزال القبارصة اليونانيون ينتمون إلى اليونان، بينما القبارصة الأتراك ينتمون لتركيا. والأمة كائن اجتماعي لها حياة وشعور، وحياتها لا تقوم أساساً إلا باللغة والتاريخ. والقومية العربية ليست قومية شوليفية (عدوانية) ولا

التيوقراطية حكومة رجال الدين، وكان سافونارولا أول من بدأ حركة الإصلاح الديني في إيطاليا، وأول من هاجم الكنيسة لاهتمامها بالطقوس والشعائر وليس بالروحانيات.

وُلد سافونارولا في فيرارا من أسرة بورجوازية. وبث فيه جدّه احتقار الدنيا، فدخل دير اندومينيكان وسنه ٢٢ سنة. وعاب على تنظيم الدرسي به إقبال الرهبان على دراسة

الفلسفة والإنسيات. وكان يعظ الناس وعظاً مؤثراً كان يبكي فيه حتى سنّوه البكاء. وعنده أن العلم بدايته ونهاية الإلهيات. واجتمع حوله «غلمان الفريير»، وهم شباب فلورنسا وصبتها

وقد حولهم إلى جماعات أخلاقية، بفرضون التزمت، ويلعنون الموسيقى، ويقضون الشعور، ويُقبرون النساء على أن يقبرن في البيوت،

ويقضون الخلافات، ويجمعون الصدقات. وما أشبههم بالحنابلة عندنا عندما كانوا يأتون نفس الأفعال، فكفروا المجتمع. وحرم سافونارولا الربا.

وأشأ بك التقوى. وكان يعلّق الزناة ويحرقهم، ويغلّق الحانات والمواخير، ويحرم الرق، ويطلب شريعة التوراة حتى لقبوه باليهودي. وله كتابان

«رسالة إلى كل مسيحي»، و«المواعظ»، يخلط فيهما بين الدين والسياسة، وينذر الناس على طريقة أسفار التوراة، وكان صبيته يسيرون في

الشوارع هاتفين «عاش المسيح ملكنا»، ونقشوا الشعار على قصر الحكومة، وكان يقول في أرسطو: ما نفع أرسطو إذا كان لا يستطيع أن

يُثبت حتى وجود الروح؟. ويقول عن أفلاطون:

استعلائية، ولكنها قومية مألّة تعرف حقوقها وواجباتها تجاه سائر القوميات. ولم تكن القوميات الأوروبية شوفينية ولا استعلائية وإنما الذي كان كذلك هو الاستعمار، والحركة الاستعمارية لم تظهر في وقت ظهور القوميات، ولم تتواكب معها.

رحم الله ساطع الخصري وإثابه خالص الثواب بقدر ما أخلص لامته !



### مراجع

- ساطع الخصري: دكتور محمد عبد الرحمن مرج.



### الساعاتي «أحمد»

أحمد فوزي، من أهل دمشق، كردى الأصل، توفي نحو سنة ١٩٣٠م، مؤلفاته أغلبها رسائل، منها «مشكاة العلوم والبراهين في إبطال أدلة الماديين»، و«الإنصاف في دعوة الوهابية وخصمهم لرفع الخلاف»، و«البرهان في إعجاز القرآن»، وفلسفته مثالية إصلاحية.



### سافونارولا «جيرولامو» Gerolamo Savonarole

(١٤٥٢ - ١٤٩٨م) الأصولي الإيطالي، وكان حنبلي النزعة، صاحب دعوة عريضة لأن يحكم الناس بالإنجيل، ويعتبر أول داعية للتيوقراطية في العالم المسيحي، ومعنى

عليه، ولكن داوود تحول إلى إيلياء وبني البيت فوقه فظلم. والسامرة تتوجه إلى تلك القبلة دون سائر اليهود، ولغتهم غير لغة اليهود، ويزعمون أن التوراة كانت بلسانهم، وأنها أقرب لللهجات للعبيرية، ثم نقلت التوراة إلى السريانية.



### سانتايانا جورج

George Santayana

(١٨٦٣ - ١٩٥٢م) أمريكي من أصل إسباني، ولد بمدريد وتعلم ببوسطن وهارفارد، وبعد تخرجه درس لمدة سنتين بالمانيا، وحصل على الدكتوراه من هارفارد في لوتسه، وعاش لفترة في إنجلترا وفرنسا، واستقر أخيراً في روما (١٩٢٥) ولجا إلى أحد الأدبرة خلال الحرب العالمية الثانية، وظل به حتى وفاته. أهم كتبه «معنى الجمال The Sense of Beauty»، «وه حياة العقل The Life of Reason»، الذي أعطاه عنوان «أطوار التقدم الإنساني The Phases of Human Progress» (في خمسة مجلدات ١٩٠٥ - ١٩٠٦)، «وه المذهب الشكّي والإيمان الحيواني Scepticism and Animal Faith»، «وه عوالم الوجود Realms of Being» (في أربعة مجلدات ١٩٢٧ - ١٩٤٠). وفلسفته مزيج من الشك والواقعية والثالية والطبيعية، فهو شكك لأنه يعتقد بأنه ما من شيء يمكن البرهنة على وجوده، وأن كل ما لدينا من معتقدات عن

إلهية أمره عجوز جاهلة تعرف عن الإيمان أكثر مما يعرف أفلاطون». وكان يرى في الفلسفة العدو الأول للدين. وأنه لا مُصالحة بينهما أبداً. ويعيب على التسمية إنها تتجه إلى توجيه العقول والنفوس بحسب أقوال فيسرجيل، وهوراس، وشيشرون، وأفلاطون، وأرسطو، وبترارك. وعرف القومية أنها قومية الدين لا الوطن، وطالب بالعودة إلى نقاء وطهارة وصفاء وبساطة المسيحية الأولى ومجتمع الإخوان في الدين. وعنده أن الإيمان وحده لا يكفي، فلا بد من أن يُصدق العمل.

ونقد صدر قرار البابا بحرماته، وقبضوا عليه بعد مدهمة لندبر وحصاره. وحوكم وعُذب مدة أربعين يوماً، وقضوا بإعدامه، وأُحرقت جثته مع راهبين من أتباعه، ومات شهيداً في السادسة والأربعين من عمره، رحمه الله، وكانت جريمته جريمة رأى !!



### السامرة Samaritains; Samaritans

فرقة يهودية، تعالي في الطهارة أكثر مما يفعل اليهود، أثبتوا نبوة موسى، وأنكروا من بعده من الأنبياء من بني إسرائيل، وتفرقت إلى دوستانية وكوستانية، والأولى تؤمن بالشواب والنعقاب في الدنيا، والثانية تؤمن بالآخرة والشواب والنعقاب فيها. وقبلة السامرة جبل جرزيم بين القدس ونابلس، وقالوا إن الله أمر داوود ببناء بيته عند الجبل، وهو الطور الذي كُتب الله موسى

والأخلاق كالعلاقة بين اللعب والعمل، كما يجعل المفاضلة بين اللذات مجال الأخلاق التي تستند إلى العقل *rational morality*، وهو يقول إنها - أى الأخلاق - لا تنهض حقيقةً على مبررات عقلية، لكنها فى الواقع تقوم على الميول أو التكوين الذاتى للشخص. ويفرق بين الأخلاق قبل العقلانية *prerational*، وهى التى تكون عن اندماج وتلقائية ولا تفاضل بين اللذات الممكنة، وبين الأخلاق بعد العقلانية *postrational* وهى التى تتنكر لكل اللذات وتستهدى غاية غير دنيوية. والدين عنده ضرورة أخلاقية. والاجتماع أصله غريزة التكاثر. والمجتمع الحر هو الذى يرتبط فيه الأفراد بروابط مثالية كالوطنية. والمجتمع الإنسانى الطبعمى هو المجتمع الارستوقراطى الهرمى. وهو يعتقد أن الليبرالية والبروتستنتية مفسدة للحكم وللمدين، لأنهما تزيفان الحياة الطبيعية وتقومان على خداع الإنسان لذاته.



#### مراجع

• The Philosophy of Santayana, ed. by Schilpp.



سان سيمون : كلود هنرى دى روفروى

Claude - Henri de Rouvroy Saint

Simón

( ١٧٦٠ - ١٨٢٥م ) الكونت دى سان

الوجود إنما هو نوع من الإيمان لآساس له يسميه الإيمان الجيوبانى، ومع ذلك فقد اقتضت الحكمة أن نعمل عليه ونأخذ به. وهو واقعى لانه يعترف بالوجود المادى للعالم، وهو وجود موضوعى أى فى الزمان والمكان، لكن إدراك الإنسان لا يكون إلا لصفات الأشياء الظاهرة والممكنة. وهذه الصفات يسميها الماهيات، لأنها موجودة فى العقل، ومن ثم فهو مثالى، ومثاليته تذهب إلى أن للماهيات وجوداً مستقلاً عن وجود المادة ولا يرتهن بها، وأن جُماع الماهيات يكون ماهية واحدة هى الموجدود الخالص *pure being*، ويصف الحقيقة بأنها الحقيقة عن المادة أو عما هو موجود، إلا أنها مستقلة عن المادة لأنها جُماع ما نستطيع وما لا نستطيع الإلمام به من الواقع، فالحقيقة لازمانية ومستقلة عن كل إيمان، ولا توجد حقائق ضرورية، وحتى حقائق الرياضيات فلأنها تصف العالم المادى فهى عارضة. ويقول سانتايبانا بالروح، ويصفها بأنها الوعى المتعالى، ووظيفتها حدسية خالصة، ووحدات الحدس هى الماهيات المفردة، والحدس وحده ليس وسيلة لتحصيل المعرفة ولكنه مجموعة معان. وفلسفة سانتايبانا فى الجمال طبيعية، فالجمال عنده هو التحقق الموضوعى للذة، ومعبار الجميل هو ما يعطيه من لذة أو استمتاع، ويصف القيم الجمالية بأنها إيجابية، بمعنى أنها تعطى لذة، بينما قيم الأخلاق سلبية، بمعنى أنها تقوم على استبعاد الألم والمعاناة، ويجعل العلاقة بين الجمال

معها، وتعرق تظفر هذه القوى، ومن ثم شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر تطورين أساسيين، فأولاً بدأ العامة بهاجمون امتيازات الطبقة الإقطاعية ومؤسساتها التي شاخت ولم تعد تفي بحاجة المجتمع المتنامية. وثانياً بدأت القيم التي قامت عليها الكنيسة في العصور الوسطى تتصادم مع الكشف العلمية، وجعلتها هذه الكشف من الأمور التي عفى عليها الزمن، وعرضها ذلك للنقد الشديد، وترتب على هذا النقد انهيار النظام القديم برمته، ومن ثم تدهور المجتمع، فكان يجب أن يعاد تنظيمه، وهو لا يُنظم إلا بسلطة روحية توحد بين العقول، ولكن هذه السلطة ليست هي الكنيسة هذه المرة، بل هي العلم الذي يصنع حداً لفوضى الأفكار وبهية أسباب التنظيم والتعمير. وخطب سان سيمون الطبقة الجديدة من الصناعيين والعلماء، زاعماً أن الوقت قد حان لياخذوا مقاليد المجتمع بأيديهم، وليكملوا حلقة التغيير القائم والثورة الناشئة. وأدرج معهم العمال والتجار وأصحاب المصارف، وعهد إليهم بالتخطيط لصالح الأغلبية في المجتمع، خصوصاً الفقراء والمعوزين. وقال إن حق العمل ينبغي أن يكون للجميع، وأن يعمل الجميع طبقاً لقدراتهم، وتنبأ بأن تكون مهمة مجتمع الغد ليست الحكم ولكنها إدارة الإنتاج. ومع أن هذه الأفكار كلها أخذها ماركس، إلا أنه انتقده لأنه لم يفهم الدور التاريخي لطبقة البروليتاريا بوصفها في زعم ماركس الطبقة التي ستبني المجتمع الجديد، والتي ستجعل من

سيمون، مؤسس الاشتراكية الفرنسية، من أسرة نبيلة ختّى عليها الدهر، تعلم على معلمين خصوصيين، أشهرهم الموسوعي ديلامبير. واشترك في الثورة الأمريكية، وفي الثورة الفرنسية، وتخلّى عن لقب كونت، لكنه اعتقل لمدة عام، وقبل إن القبض عليه كان غلطة. وكانت له صداقات بكبار العلماء والمفكرين، إلا أن علاقته بأوجست كونت كانت أوثقها ودامت سبع سنوات، وأخذ عنه كونت الكثير من أفكاره، زاد عليها وصاغها وأقام عليها مذهبه الواقعي.

ولقد قرأ سان سيمون التاريخ، واستخلص لنفسه منهجاً، قوامه أن التاريخ مراحل، وأن النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاق تتلاءم مع الظروف الموضوعية التي تنتجها، ولكن يحدث أن تستمر بعض النظم القديمة في المراحل التالية، ولا يكون استمرار وجودها منسجماً مع الظروف والنظم الجديدة. وتوالى مراحل التاريخ بفعل صراعات الطبقات الاجتماعية، وظهور طبقات جديدة وتنظيمات سياسية وايدولوجية تنسجم اجتماعياً واقتصادياً مع مصالح الطبقة السائدة. وطبقاً لهذا التحليل فإن المؤسسات الاجتماعية والمعتقدات التي سادت العصور الوسطى كانت متناسبة وضرورية مع ظروفها، وكانت تؤدي دورها من وجهة نظر المرحلة التي بلغها المجتمع من التطور. لكن هذه النظم التي كانت منسجمة مع حاجات المجتمع وقتها، كانت سبباً في ظهور قوى جديدة تتناقض

مراجع

- S. Charlety: Histoire du Saint - Sinonisme.



سانت هيلير «بارتلمي»

Barthelemy Saint - Hilaire

(١٨٠٥ - ١٨٩٥م) فرنسي، من المترجمين الذين يعتد بهم في الفلسفة، وله ست عشرة ترجمة لمؤلفات أرسطو بالفرنسية، تبسّط في شرحها وقدم لها بمقدمات طويلة، وعلّق عليها، وعن ترجمته ترجم أحمد لطفي السيد باشا كتب أرسطو الأربعة: الأخلاق إلى نيقوماخوس، والكون والفساد، والطبيعة، والسباسة. وقد أعجب لطفي السيد في ترجمات سانت هيلير أن أسلوبه واضح وشروحه جميلة ومعقولة، إلا أنه ليحقق ذلك كان على حساب الدقة الخرفية للنص، وكانت ترجمة لطفي السيد هي الأخرى بتصرف. ولسانت هيلير مؤلفات أخرى يبدو فيها مؤرخاً ومعلماً للفلسفة، وشارك في السياسة واختير وزيراً للخارجية، وكذلك فعل لطفي السيد، إلا أن نزعة هيلير كانت روحية وإن تميّزت بالتأمل العقلي، وأما نزعة لطفي السيد فكانت عقلانية وتنويرية. ومن هذه المؤلفات لهيلير «محمد والقرآن» (١٨٦٥) وهذا الكتاب كان سبباً آخر جعل لطفي السيد يقبل على قراءة كتبه والترجمة له. وله أيضاً «دراسة في يكون»، و«سيرة فيكتور كوزان

الثورة وسيلة تغيير المجتمع القديم، بدلاً من الاعتقاد الساذج بإمكان تغيير المجتمع وتأسيسه على العلم بالدعوة إلى التغيير وحدها.

ويقسم سان سيمون تاريخ العقل ثلاث مراحل، في الأولى كان العقل تخمينياً، وتراوح بين الاعتقاد بالآلهة إلى الاعتقاد بإله واحد، وفي الثانية توسّط بين التخمين والواقعية، وتراوح بين تصوّر علّة غير منظورة للعالم إلى تصوّر القوانين المنظمة له، وفي الثالثة كان العقل واقعياً يريد أن يخلص إلى فلسفة واقعية هي العلم الكلي، أو الدين الوضعي الواقعي الذي يقوم على تصوّر جديد للعالم على أسس علمية بحثية، فساوسته هم العلماء ورجال الصناعة، وهذه هي المسيحية الجديدة التي بشر بها، والتي تنهض على محبة الناس واعتبار الحياة الدنيا غاية لا وسيلة للحياة الآخرة.

وكتب سان سيمون عدة كتب أهمها «خطابات مسوطن من سكان جنيف إلى معاصريه *Lettres d'un habitant de Genève à ses contemporains*» (١٨٠٣)، و«مذكورة في علم الإنسان *Un Mémoire sur la science l'homme*» (١٨٠٩ - ١٨١١)، و«عقيدة الصناعيين *Catéchisme des Industriels*» (١٨٢٣)، و«المسيحية الجديدة *Nouveau Christianisme*» (١٨٢٥).



## سباقيتنا «بيرتراندو»

Bertrando Spaventa

(١٨١٧ - ١٨٨٣ م) مثالي إيطالي قومي، يجمع في فلسفته بين الأصالة الإيطالية والرغبة في صياغة الفلسفة الإيطالية صياغة مثالية فيها الإنسان هو واسطة المعقد في المذهب، لأن المطلق لا يمكن الإحاطة به وفهمه إلا من خلال تمثله في الذات الإنسانية. وله في ذلك «فلسفة جيوريتي» (١٨٦٣) باعتبار جيوريتي عودة للروح الإيطالية في الفلسفة وإحياء لتراث برونو وفانيني وكامبانيللا وفيكو، وه طابع الفلسفة الإيطالية من النصف الثاني من القرن السادس عشر إلى يومنا هذا (١٨٦٠)، وه الفلسفة الإيطالية في علاقتها بالفلسفة الأوروبية، وه دراسة حول فلسفة هيغل (١٨٥٠)، وه فلسفة كنت، وه المثالية والواقعية (١٨٧٤).

وسباقيتنا من مواليد بومبا في أبروتسو، من أسرة فقيرة، وسبقه أخوه إلى الثورة والسجن، ومارس سباقيتنا الكتابة في الصحف من منطق وطني، واضطر للاختباء في تورينو مدة عشر سنوات عانى فيها الأمرين. ومن رآه أن ثورة برونو وكامبانيللا والآخرين قد أجهضت في إيطاليا، وأن الفلسفة القومية زالت لتحل محلها الفلسفة الأوروبية، وأن الجامعات الإيطالية لم تعد تعلم إلا الفلاسفة الأوروبيين من أمثال

ومراسلاته، وه بوزا وديانتة، وه مدرسة الإسكندرية.



## سانشيز «فرانشيسكو»

Francisco Sanches

(نحو ١٥٥٠ - ١٦٢٣ م) يهودي أسباني، وُلد بالبرتغال من أبوين أجبراً على اعتناق المسيحية، وتعلم في تولوز، وعلم بها ومات، وكان أبرع الشكاكين عرضاً للمذهب الشكي في القرن السادس عشر، وكتابه الرئيسي «لماذا تستحيل المعرفة Quod Nihil Scitur» (١٥٨١) ينكر فيه إمكان المعرفة بسبب طبيعة الأشياء نفسها والحواس، بعكس الشك الفبروني الذي يؤثر تعليق الحكم. ويتبع سانشيز منهجاً يخالف به كل الشكّك، لأنه يبنيه على نقد نظرية أرسطو في المعرفة، ويقدم مذهباً في الشك البناء، يرّد به على كل الأسئلة بالبحث التجريبي الدءوب، حتى وإن علم مسبقاً أن بلوغ الحقيقة مستحيل، ولذلك قبل إنه سبق ديكارت في منهج الشك، وسبق بيكون في الدعوة إلى الاعتماد على التجربة كمصدر للمعرفة.



## مراجع

- S. Émilien: Essai sur la méthode de Francisco Sanchez.





وجل». فكان فلسفته مدارها على الأخلاق، والخروج من العلائق، وإبشار الفقر، والاعتزاز بالنفس، والركون إلى الله.



## السبرانية; Kybernetics

### Cybernétique; Cybernetics

والسبرنطيقا كذلك، هي علم توجيه الآلات سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو عصبية أو اقتصادية. واللفظة مشتقة من لفظة إغريقية بمعنى موجه الدفة، ومن ثم فإن السبرانية هي علم التوجيه. ويُذكر أن العالم الأمريكي نوربرت فينر (١٨٩٤ - ١٩٦٤) هو واضع أساس هذا العلم بكتابه «السبرانية أو التحكم والاتصال في الحيوان والآلة» (١٩٤٨)، وإن كانت اللفظة قد استخدمها قبله لأول مرة العالم الفرنسي أمبير في كتابه «مقال في فلسفة العلوم» (١٨٣٤)، وتناول فلاسفة وعلماء من قبل ذلك بكثير إمكانية التخطيط لآلات تعمل ذاتياً وتشبه الإنسان في عملياته العقلية. وكان ديكارت في القرن السابع عشر أول من زعم أن الحيوانات آلات عاطلة من التفكير والشعور. وذهب لاميتري إلى أبعد مما ذهب إليه ديكارت وادّعى في كتابه «الإنسان الآلة» (١٧٤٧) أن الإنسان نفسه ليس سوى آلة وإن كان يتميز بالشعور والإدراك. وأثن هكسلي وكليفورد ومورتون برنس وغيرهم من فلاسفة القرن التاسع

هيجل وكنت وسمينوزا وفيخته، وأنه قد حان الوقت لتصويب الوضع وإعادة الفلسفة الإيطالية إلى مدارها الصحيح. وكان دوناتو چاجا من تلاميذه. وسبافينتا علم في مونت كاسينو ونابولي وبولونيا، وتأثر به كروتشه وچنتيله، والآخر هو الذي أعاد طبع مؤلفاته ونَبّه إلى أهميته في الفكر الوطني الإيطالي.



## مراجع

- Cubeddu, I.: Bertrando Spaventa.

- Grilli, M.: The Nationality of Philosophy and Bertrando Spaventa.



## المسيحي «فرقد»

المثوفى بالبصرة سنة ١٣١ هـ من الفلاسفة الزهاد، وفلسفته أقوال لم ي طرحها في مؤلفات، منها قوله: أمهات الخطايا ثلاث: أول ذنب عُصِي بالله به الكبير والحسد والحِرْص، فاستل من هؤلاء الثلاث ست، فصاروا تسعاً: الشيع والنوم والراحة وحب المال وحب الجَماع وحب الرئاسة. و «ويلٌ لذي البطن من بطنه، إن أضاعه ضَعُف، وإن أشبعه ثَقُل». و «من أصبح حزيناً على الدنيا أصبح ساخطاً على ربه، ومن جالس غنياً فتضعف له، ذهب ثلثا دينه، ومن أصابته مصيبة فشكاها إلى الناس، فكأنما يشكو ربه عز

## مراجع

- Norbert Wiener: Cybernetics. Or Control and Communication in the Animal and the Machine.
- Stanley Jones, D. & k.: Kybernetics of Natural Systems.



## السبزواري «حسين واعظ كاشفي»

فارسي عاش في هراة، وتوفي سنة ٩١٠هـ. ول المصنفات الكبرى، ومنها «روضة الشهداء». يقصد شهداء الحب الإلهي، و«أخلاق محسن» في الأخلاق العملية، صاغه على طريقة نصير الدين الطوسي في كتابه «أخلاق نصيري»، وجمال الدين الدواني في كتابه «أخلاق جلالي». وله كذلك كتاب «فتوة نامة» في الأخلاق أيضاً على طريقة فتاوى القرآن: الفتى إبراهيم في سورة الأنبياء، وفتى موسى في سورة الكهف، والفتى يوسف في سورة يوسف، وفتية أهل الكهف، وكلهم يصدق عليهم قول الله «إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى» (الكهف ١٣).



## السبزواري «هادي بن مهدي»

(١٢١٢-١٢٩٥هـ) شهرته السبزواري الفيلسوف، كان أبوه تاجراً ومن أعيان سبزواري بابلان، ودرس السبزواري بالمدرسة الفصيحية،

عشر على فكرة الأوتوماتون (أو الإنسان الذاتي الحركة) الواعي. وهاجم وليام جيمس ووليام مكندوجمل علم النفس الآلي القائم على الدراسات في الفعل المنعكس، وكانت الحجة التي قدمها أن الآلات لا تقدر على الحركة الغرضية. وتزعم أصحاب النزعة الحيوية أمثال دويش وبيروچينو وبنيانو الرد على الميكانيكيين في القرن العشرين. ووجد على الأثر أدب من الأقوال المتعارضة يتناول معنى السلوك الغرضي والذكاء والتوازن والتكيف. وقال البرانيون إن الآلة الحاسبة يمكن أن تفكر لنفسها، ولكن المعارضين قالوا بأن الآلات الذاتية robots لا يمكن أن تكون كالإنسان، فهناك فروق دائماً بين الاثنين، حتى وإن قيل مجازاً إنها نوع من الكائنات الحية، لأنها لا تفعل إلا ما تُرْمَج به. وعلى أي الأحوال فإن السبرانية علم له مفاهيمه وتعريفاته العديدة، وهناك الجديد فيه كل يوم، وترتبط فيه الهندسة بالفسيولوجيا حتى ليقال إنه العلم الذي يشرح فيه الفسيولوجيون للمهندسين كيف يبنون الآلات، ويشرح فيه المهندسون للفسيولوجيين كيف تسير الحياة، وأنه العلم الذي يدرّس النظريات العامة للتحكم في الأنساق المختلفة سواء كانت بيولوجية أو تقنية، أو العلم الذي يفسّر عمل النظم المختلفة التي تعتمد في عملها على الإشارات والعلوم التي تصل إليها بصرف النظر عن كون هذه النظم فيزيائية أو فسيولوجية أو سيكولوجية.



مراتباً غنى وفقرًا تختلف

كالنور حيثما تنفوز وضعف

وعند مشائية حقائق

تبانت وهو لدى زاهق



### السبعة

من غلاة الشيعة، فلسفتهم حلولية، وقالوا  
بالهوية على، وأولوا الشريعة على وجه يعود إلى  
قواعد أسلافهم ليجوب ذلك اختلافاً في  
الإسلام، وذهبوا في تأويلاتهم مذاهب غنوصية  
وبهودية ومسيحية، وتأثروا بالأفلاطونية المحدثة  
والنصائبية والبارسية، وأُقبوا بالسبعية لأنهم  
زعموا أن النطقاء بالشريعة، أى الرسل، سبع :  
آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى،  
ومحمد، ومحمد المهدي سابع النطقاء، وبين  
كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممون  
الشريعة، ولابد في كل شريعة من سبعة يُقنَدى  
بهم هم الدعاة، وفُسروا نظامهم القائم على  
العدد سبعة بأن السموات، والأراضين، والبحار،  
وأيام الأسبوع، والكواكب السيارة، وهى  
المدبرات أمراً، كلٌ منها سبعة كما هو مشهور.  
ورئيسهم فى ذلك حمدان قرمط، وقيل عبد الله  
بن ميمون القُدّاح، ولهم فى الدعوة واستدراج  
الضعفاء مراتب ليلبغوا مرتبة سلخهم عن  
معتقداتهم، وحينئذ يأخذون فى الإباحة والحث  
على استعمال اللذات وتأويل الشرائع، كقولهم

وتخرج عليه كثير من المتشنعين فى الفلسفة  
والمنطق، ومعظم مصنفاته فى الفلسفة، ومنها  
«رسالة فى اشتراك الوجود معنى»، و«رسالة  
الجبر والاختيار»، و«حاشية على الأسفار»،  
لصدر المثاليين مطبوعة على هامش الأسفار، غير  
أنه اشتهر بكتابين «الآلى المنتظمة»، وهى  
أرجوزة فى المنطق، و«غُرر الفوائد» وهى أرجوزة  
فى الفلسفة، ويشتهر الكتابان باسم منظومة  
السبزوارى فى المنطق، ومنظومته فى الفلسفة،  
والاثنتان كان يرجع إليهما طلبة الفلسفة قديماً  
ويحفظانهما، وتشتمل إحداهما على دروس فى  
المنطق، والأخرى تنطرق إلى موضوعات الفلسفة  
جميعها، ففى الأولى يعرف المنطق فيقول مثلاً:

فانون آلى تقى رعايته

عن خطأ الفكر، وهذا غاية

ثم بعد ذلك يشرح أبواب المنطق الخمسة،  
وأقسام العلم الخمسة، والكليات الخمس، وفى  
«غُرر الفوائد» يتكلم فى الوجود والعدم،  
وتعريف الوجود، ونقرأ عن اصطلاح الفهلوى  
الذى يقال كثيراً فى مجال تحليل الشخصية  
المصرية حتى نلحسبه البعض اصطلاحاً شعبياً  
مصرياً. يقول:



الفهلويون الوجود عندهم

حقيقة ذات تشكك نعم

يسمها. وتوالت كتبه من ١٨٦٠ إلى ١٨٩٣ :  
 « المبادئ الأولى First Principles » ( ١٨٦٢ ) ،  
 « مبادئ البيولوجيا Principles of Biology »  
 ( ١٨٦٤ ) ، « مبادئ علم النفس Principles  
 of Psychology » ( ١٨٧٠ ) ، « مبادئ علم  
 الاجتماع Principles of Sociology » ،  
 ( ١٨٧٦ ) ، « مبادئ الأخلاق Principles of Ethics »  
 ( ١٨٧٩ ) . وله أيضاً « مقالات فى  
 التربية Education: Intellectual Moral, and  
 Physical » ( ١٨٦١ ) ، « الإنسان فى مقابل  
 الدولة Man Versus the State » ( ١٨٨٤ ) ،  
 « السيرة الذاتية Autobiography » ( ١٩٠٤ )  
 نُشر بعد وفاته . وبعض هذه الكتب فى  
 مجلدين أو ثلاثة ، رغم اعتلال صحته وضيق  
 ذات يده ، ومع ذلك كان له طموحه ونالت  
 مؤلفاته إقبالا شديداً .

ويتفق سبنسر على وجود مجالين ، مجال ما  
 نسميه التجربة ، ومجال ما نسميه اصطلاحاً  
 الواقع . والتجربة التى نخوضها هى نتاج التفاعل  
 بين الواقع والإنسان بوصفه كائناً حياً متميئاً . وما  
 نحصله من معرفة هو معرفة بالظواهر ، ويتحصر  
 موضوع المعرفة فى مجموع العلوم الواقعية ، وكل  
 ما يتجاوز إدراكنا ونطاق العلوم الواقعية يؤلف  
 مجال المجهول ويؤدى بنا إلى الاعتقاد بوجود ما لا  
 يمكن معرفته unknowable : لكن لا يلزم من  
 ذلك أن نسميه الله ، فاعتمادنا الكامل على  
 المعطيات الحسية للحصول على المعرفة يجعل من

الكعبة هى النبى والباب على ، والطواف بالبيت  
 سبماً موالاةً للائمة السبعة ، والجنة راحة الأبدان  
 عن التكليف ، والنار مشقتها بمزاولة التكليف .



### سبنسر «هيربرت» Herbert Spencer

( ١٨٢٠ - ١٩٠٣ م ) إنجليزى ، إن معلم  
 ابتدائى ، لم يتلق تعليماً جامعياً ، ولم يقره أبوه  
 على قراءة كتب معينة وإنما تركه لميوله الخاصة ،  
 وعندما أوفده أبوه إلى عمه ليلحقه بالمدرسة لأول  
 مرة فى الثالثة عشرة من عمره ، هرب منها وعاد  
 إلى بلدته قاطعاً مسافة ١١٥ ميلاً على قدميه فى  
 ثلاثة أيام دون نوم أو طعام ، وعلى أى حال فقد  
 نفذ يده من التعليم المدرسى فى سن السادسة  
 عشرة ، وبدأ حياته العملية مساعد مهندس ثم  
 مساعد رئيس تحرير لعدد من المجلات ، كان آخرها  
 مجلة «الإيكونوميست Economist » ، وعن  
 طريقها تعرّف على عدد من رجالات الفكر ،  
 ونشر أول كتاب له «الاستاتيكا الاجتماعية  
 Social Statics » ( ١٨٥٠ ) ، قبل أن ينشر دارون  
 كتابه «أصل الأنواع» بتسع سنوات ، ومع ذلك  
 فقد كان الكتاب دعوة إلى نظرية فى الارتقاء  
 تماثل نظرية دارون رغم أنها كانت تتحو بشدة  
 منحنى لامارك . وعندما نشر دارون كتابه تحمس  
 له سبنسر ، وانبرى يؤلف سلسلة من الكتب  
 تشرح كل العلوم المعروفة فى ضوء التطور فى  
 محاولة لوضع نظرية فلسفية شاملة ، وفلسفة  
 تركيبية synthetic philosophy كما كان

تكيف طبيعته بحيث يكون أقدر على التعامل مع بيئته، وهذا هو ما يعنيه بالذكاء والتطور والتقدم، وكلها مترادفات تعنى أنها جميعاً ضرورات وسُنن تسير عليها الحياة وليست أغراضاً يتوجه إليها الإنسان. والسلوك الذى يحفظ الحياة وينمّيها هو السلوك الأخلاقى، وتقسيم العمل من ضرورات الحياة، والتعاون من شروطه، ويترتب على ذلك تبعية المنفعة الفردية للمنفعة الجماعية وليس العكس. وليست اللذة إلا طلب الغاية الطبيعية، والحياة الخلقية هي التى تتوافق أفعالها مع قوانين الحياة الإنسانية. لكن هذه الموائمة لم تحدث، ولا تحدث باستمرار إلا جزئياً. ولقد مرّ الإنسان من الانانية إلى مرحلة تختلط فيها الانانية بالغيرية، حيث أدرك أنه لكى يحصل على ما يريد وما تعطيه اللذة، ينبغي أن يساعد غيره، لأنهم بدورهم سيساعدونه، وليس الواجب إلا هذا الذى ينبغي فعله، لكن الحياة تسير بفعل التطور إلى مرحلة تتحد فيها المنفعتان الذاتية والغيرية، وتسود الغيرية وتمحى فكرة الواجب وتصبح الفضيلة فى طبيعة الإنسان. والتربية هي تعليم الفرد العلوم التى تساعد على تطويع البيئة وحلّ مشاكل أسرته، وإثراء عقله إثراء يفجر فيه الوعى بقوانين الحياة والتطور، وبالفعل الذى يثرى الحياة ويسرع بالتطور.



المستحيل علينا أن نجزم بأن هذا المجهول يشبه بأى حال من الأحوال ما نعرفه عن الله، وليس العقل الذى نعتد عليه فى النظر إلا وسيلة نواجه بها متطلبات البيئة، ولا يسهو أن يناقش مفاهيم تخرج عن نطاق الواقع والتجربة، ولا يعنى ذلك أن المجهول لا يوجد، لكن كل ما نستطيع أن نجزم بصده هو أن نقول إننا لا نعرف ما إذا كان الله موجوداً أو غير موجود، وما من سبيل أمامنا إلا أن نعتنق اللاأدرية بوصفها الاختيار الوحيد الممكن بين اختيارين كلاهما لا يمكن الجزم به. ويترتب على ذلك أيضاً أننا لسنا ضد الدين عندما لا يدعى لنفسه القدرة على تمييز ماهية المجهول مع أنه مجهول، وعلى العكس يمكن الاستفادة من الدين طالما أن له أصلاً عميقاً فى طبيعة الإنسان، بأن يجعله وسيلة محبة وتعاون بين الناس واحترام لثراث الأجيال، ودافعاً للاستزادة من المعرفة العلمية التى هي دراسة دلائل المجهول فى الظواهر.

والتطور عنده من الأبسط إلى الأعقد، وليست الطبيعة إلا مادة وحركة تتركب باستمرار إلى الأعقد، وليس الشعور إلا شكلاً من المادة والحركة أكثر تعقيداً، وكل صور الحياة بدايةً ووسطاً ونهايةً، بمعنى أن الحركة وكل صور الطاقة تتبدّد بفعل قانون التطور والانحلال. والحياة كما يعرفها سبنسر، هي الموائمة المستمرة بين البيئة الداخلية للكائن الحى والبيئة الخارجية، ولأن بحسب الكائن معنى أن يكون قادراً على

لعل حظّه فيها يكون أفضل، وذهب هذه المرة إلى جينيف، وعاش فيها مجهولاً حتى وفاته. وكل كتاباته اللاحقة كانت تردداً لما سبق أن طرحه في كتابه «الفكر والحقيقة»، وحاول فيها أن يبسط ما يذهب إليه، بدعوى أن كتابه كان صعباً ولم يفهمه الناس لهذا السبب. ومن رأيه أن مهمة الفلسفة هي جلاء المعاني والكشف عن المعارف الحقيقية. والحقيقة في الأشياء هي التي تبدو بها الأشياء ذاتها، والأشياء في صيرورة دائماً، ووجودها الماهوي يتناقض مع الصيرورة، ولذلك فمن المستحيل التخلص إلى تفسير ميتافيزيقي للكون. وطالما العالم في صيرورة فليست له بداية ولا يمكن أن تكون له نهاية. وقانون الصيرورة في الإنسان يشمل وعيه، والإنسان يعنى نفسه والطبيعة، بعكس الطبيعة التي لا تعنى نفسها. ووعى الإنسان بنفسه لا يجعله كالأشياء، ومن ثم تفرده بالمنطق والأخلاق، والمنطق وسيلة، والأخلاق غاية، فالأخلاق هي ديانة الإنسان.



### مراجع

- Lapshin, I.I.: A. Spir, sa vie et sa doctrine. Bulletin de l'association russe pour les recherches scientifiques à Prague, vol.7.



### سبيريتو «أوجو» Ugo Spirito

إيطالى من مواليد أريمنو سنة ١٨٩٦، علّم

### مراجع

- Royce, Josiah: Herbert Spencer.



### سبير «أفريكان ألكساندروفيتش»

#### Afrikan Alexandrovich Spir

(١٨٣٧ - ١٨٩٠م) أوكرانى من كيروفوجراد، وأمه بونانية، وكان ضابطاً في البحرية، ولكنه عشق الفلسفة وانصرف إليها بالكلية، إلا أن الدوائر الفلسفية لم تحسن استقباله لأنه من خارجها. وفي سن الثلاثين ترك الخدمة العسكرية، واعتنق عبيده، ووزع عليهم أرضه الزراعية وأملاكه العقارية في الأرياف، وحتى أمواله وزعها عليهم، ولم يستبق إلا ما يعينه على الحياة كدروس للفلسفة في ألمانيا، وكان قد قرّر السفر إليها بعد أن قرأ كنيشت وتأثر بشدة بكتابه «نقد العقل الخالص». وكتب بالألمانية المقالات العديدة بحملات الفلسفة، وأصدر كتابه الرئيسى «الفكر والحقيقة - Denk- und Wirklichkeit» (١٨٧٣)، ولكنه لم يلبث إليه انتباه النقاد. وكان يقول إنه لا شيء يستحق في هذه الحياة إلا العمل الاجتماعى والتواصل بين الناس المتشابهين في الميول. والمعجب أن كل الطرق قد سُدت في وجهه ليتواصل بالفلاسفة الألمان. وخلال الخمسة عشر عاماً التي قضاها في ألمانيا عاش معزولاً، فقرر سنة ١٨٨٢ أن ينتقل إلى بلاد أخرى تتكلم الفرنسية

الشخصي والميول المذهبية، ولابد أن يكون دافعنا اجتماعياً، عن محبة لبعضنا، وهذا الدافع الاجتماعي ينبغي أن يحل محل الدافع الشخصي في الأخلاق والتربية، لأنه فقط من خلال الالتزام العلمي بعضوية الجماعة يمكن أن تكون لنا قيم أخلاقية وعملية نحتكم إليها وتكون المعيار لنا. ولـ **سبينوزا** في ذلك «العلم والفلسفة *Scienza e filosofia*» (١٩٣٣)، و«الحياة كفن *La vita come arte*» (١٩٤١)، و«الحياة كحب *La vita come amore*» (١٩٥٣)، و«نقد الديمقراطية *Critica della democrazia*» (١٩٦٣). وهو بمؤلفاته يمثل اليسار الهيجلي في إيطاليا.



### سبينوزا «باروخ» *Benedictus Spinoza*

(١٦٣٢ - ١٦٧٧م) بنيدكت أو باروخ *Baruch Spinoza* سبينوزا، يهودى هولندى، أبواه من أصل إسباني، عاشا في البرتغال، وفرا إلى هولندا هرباً من الاضطهاد، وُلد سبينوزا في أمستردام، وترنى ليتحدث الأسبانية والبرتغالية والعبرية، وليكون حاخام، لكنه صار فيلسوفاً وكتب باللاتينية. وكان عليه كيهودى أن يتعلم حرفة يدوية، فاختار صقل العدسات، وورث عن أبيه ميراثاً كبيراً تولى عنه لاخته، ولم يأخذ مما تركه أبوه إلا سريراً مريحاً له ملاءة جيدة كما وصفه، وفضل أن يعيش بمكده، وتحول عن دراسة اللاهوت بعد أن شك في الدين، إلى دراسة

بروما، وكان يساعد **جيوفاني جنتيله**، واشتهر كمُدافع عنيد عن المثالية الواقعية، وكان أحد المؤسسين للدراسات الاقتصادية التعاونية زمن الفاشية، وقال إن الفلسفة علم كالعلوم، وإنها ترتبط بتاريخها وبالأوضاع الراهنة وبمستقبل البحوث العلمية، وأن عملية العيش نفسها لا يمكن إلا أن تصبغها الفلسفة، وهى عملية بحث، وبما هى كذلك فهى فلسفة، وهو ما يطرحه في كتابه «الحياة عملية بحث *La vita come ricerca*» (١٩٣٧)، ومن رأيه أن طريق التفلسف غير العلمى لابد أن ينتهى إلى نفس النهاية التى كانت تنتهى عندها طرق الفلسفة القديمة، أى الميتافيزيقا، والفيلسوف الحق هو الذى سرعان ما يتبين ذلك ويحذره، ويلتزم الموضوعية فى بحثه، ويتوقف عند المطلق. ومعنى الموضوعية أن يكون استغراق الفيلسوف والعالم والفنان فى الواقع، ولكن الفلاسفة والعلماء والفنانين بدلاً من ذلك تستغرقهم المذاهب، وهذه هى الإشكالية كما يسميها **سبيرييتو**، فكيف يمكن لأبهم أن يدرج مذهبه فى الواقع الكلى. ومن الصعب متابعتهم على ما يذهبون إليه، فالمذاهب تتناقض - فأبهم تتابع وأبهم ترفض؟ والمسائل نسبية. ومن المستحيل أن نحيط بالوجود، وليس من سبيل إلا أن نعيش الحياة مع ذلك، وإنما ليس كمعرفة ولكن كعلم، كفن، وكحب، بأن ننزع عنا الانانية والفردية، وننظر للأمور كجماعة، ونواجه المشاكل بالبحث العلمى، ونحل البحث العلمى محل الهوى

وكانت أولى محاولاته الفلسفية «رسالة موجزة في الله والإنسان وسعادته *Tractatus de Deo et Homine Ejusque Felicitate* كتبها لاصدقائه من المسيحيين من أعضاء جماعة فان دن، ولم تنشر إلا الترجمة الهولندية سنة ١٨٥٢، وبعد ذلك جرب أولى محاولاته في المنهج بكتاب «المبادئ الفلسفية لديكارط *Renati des Cartes Principiorum Philosophiae*» (١٦٦٠)، قرأه على أعضاء جماعة تخلت حوله في فرايبورج، وألحت عليه في نشره وترجمته إلى الهولندية (١٦٦٣). وكان الكتاب سبباً في ذبوع صيته. ثم أراد أن يكتب شيئاً يقدم به منهجه من طراز «المنطق الجديد» لبيكون وه مقال في المنهج، لديكارط، «والبحث عن الحقيقة» لمايرانش، فجرب أن يستكمل أفكاره في «رسالة في إصلاح العقل *Tractatus de Intellectus Emendatione*» ولكنه لم يكملها ونشرت ناقصة بعد وفاته، ووصفها بأنها بحث عن ضرب من الخير الأسى يملأ العقل ويمحو الشك، وقال إنه وجده في فهم طبيعة الناس والكون، ونعت هذا النوع من المعرفة بأنها متعة متصلة وسامية، وأطلق عليها «الحب العقلي لله». وفي فرايبورج أيضاً شرع يجمع مذهبه كله في كتاب واحد هو «الأخلاق *Ethica*» ولكن الأحداث السياسية لاحقته فانصرف عنه مؤقتاً. وكان من بين مريديه في حلقته هوجنز وجان دي ويت، والأول ظل

العلوم الإنسانية، وكانت هولندا ملاذاً للمضطهدين بسبب معتقداتهم الدينية أو الفكرية، وبوصفه يهودياً من الأقلية تعرف على أوساط الأقلية البروتستنتية، والتقى فيها بطبيب شاب يدعى فان دن إند *Van Den Ende* من الداعين إلى وحدة الوجود، وكان المفروض أن يتعلم منه اللاتينية، لكنه تلقى عليه مبدأ وحدة الوجود، وقرأ عليه العلم الحديث، واثارت عليه الطائفة اليهودية، وطلبوا إليه التخلي عن الطبيب ودعوة وحدة الوجود، لكنه رفض، وطلعه أحد اليهود بخنجر، وقضوا بإبعاده عن المدينة، وغير اسمه العبري باروخ إلى ما يقابله باللاتينية وهو بنيدكت، وأقام لدى صديقه في إحدى ضواحي أمستردام، يعمل في صفل العدسات بالنهار، ويدرس في الليل. وشرع يكتب ويناقش، وانتقل إلى راينسبورج ثم إلى فوربورج، وذاع صيته، وعجت حجراته بالمفكرين والسياسيين، وعرض عليه البعض معاشاً والإقامة في فرنسا، ورغب إليه آخرون في منصب أستاذ الفلسفة في جامعة هایدلبرج، لكنه كان يؤثر أن يعيش في هدوء، ويفضل أن يكسب قوته. وكان يخشى على حريته وتفكيره أن يتأثرا بالسلطات والمنصب. وكان ميلاً للحياة البسيطة بطبعه وبثأثير فلسفته حتى لقبوه بالقدّيس العلماني. ومات صغيراً في الخامسة والأربعين، بمرض السل الذي ورثه عن أبيه واستشري في صدره بفعل تراب العدسات.



براسله خمس عشرة سنة، وألقت مراسلاتهما الكثير من الضوء على مذهبه وأثارت غموضه. وأما الثاني فكانت لأسرته زعامة فكرية ليبرالية، فلما هُزم الاسطوال الهولندي أمام الإنجليز، راحت الجماهير تتلمس سبباً لتخلي الله عنها وما نزل بالوطن من كوارث، وصبت جام غضبها على أسرة دي ويت، وتصدى سبينوزا للحملة الضارية بكتاب «الرسالة اللاهوتية السياسية Tractatus Theologico - politicus» أعلن فيه رأيه في الدين والاجتماع، ونصح أصدقائه بعدم نشره، فنشره غفلاً من اسمه (١٦٧٠)، غير أن جُماع كُتبه كان «الأخلاق Ethica» (١٦٧٥ - ١٦٧٧)، واستغرقت كتابته حقبة من الزمن طالت، كان يُطلع أصدقاءه على جذائذ منه، وينقح فيه ويعدله، وهم بطبيعته، غير أن أحدهم وشى به إلى السلطة فامتنع، ولم يقبض له النشر إلا بعد وفاته، وقد سار فيه على منوال هندسى يليق بمذهب وحدة الوجود، وينزل فيه من الواحد إلى الكثرة، ومن الكل إلى الأجزاء، ومع أن الجزء الذى يتناول الأخلاق لا يعدو خمسين الكتاب، إلا أنه أطلق اسم الأخلاق على الكتاب كله ليدل به على اتجاهه الأخلاقى، ويرمز بالاسم إلى العمل كفاية لكل نظر. وهو يستخدم المنهج الاستدلالى الهندسى، مثلما يفعل ديكارت وهوبز ولايبنتس، لا من باب الإعجاب والتفضيل، لكن لأن فلسفته تتطلب هذا المنهج بكل ما فى كلمة تتطلب من معان، بمعنى أن معيار الصدق واليقين الذى تفرحه فلسفته، ما

كان من الممكن أن تنهض على أمره فلسفته ما لم يستخدم هذا المنهج الاستدلالى. وفى رأيه أن القضية لا يظهر صدقها ويقينها إلا إذا عُرضت بوصفها جزءاً من نظام استدلالى عام، كل قضية فيه تتصل بالقضايا الأخرى وتتربط بها. أما من جهة كونه منهجاً هندسياً فذلك لأنه اتخذ، شأنه فى ذلك شأن معاصريه، الهندسة الإقليدية نموذجاً يُحتذى فى التفكير، وتنهض الهندسة على ضرب من المعرفة العقلية الحدسية تدرك الشيء بماهية أو بعلة القريبة، مثل معرفتى خصائص شكل هندسى لمعرفتى تعريفه، وهى ضرب كامل من المعرفة، لأن موضوعاتها معان واضحة، يكونها العقل بذاته، ويرتب منها سلسلة من الحقائق، إما تكون علم الرياضيات، وإما تكون العلم الطبيعى، وفيهما تفهم الحقيقة الجزئية من خلال القانون الكلى. وربما كان اختياره للغة اللاتينية ليكتب بها، انحصاراً لهذا المنهج الرياضى، من حيث أنها لغة قد بنفت ألفاظها درجة عالية من الدقة والوضوح، وحلت من كل غموض، حتى تبدو فى دقتها كأنها فرغ من فروع الرياضيات، وهنا نذكر الترابض والتناغم بين الشكل والمحتوى عند سبينوزا، فلقد انتفى نفلسفته ما يتناسبها من أدوات، وما يجعل فلسفته بيئة القصد، جليلة الغاية. ومعانى الرياضيات معان واضحة، لا يأتيناها الخطأ أو التخيل، لأن المعانى الكاذبة لا تطاق الواقع أو تنفص عن الواقع. والمعنى الواضح بسيط، والبساطة تضفى عليه الصدق، لأن البسيط لا

سواه، لم يكن هذا الشيء إلا صفة أو وجهاً له . ويخالف سبينوزا فيسوتن بأن الله هو علة العالم وحركته، تكن العالم استمر طبقاً لقوانين الله الميكانيكية، فالعالم مختص بقوانين الحركة وليس أكثر من ذلك، لكن رجل الدين ينظر أبعد إلى خالق القوانين، وبذلك يتفصل الدين عن العلم، غير أن سبينوزا يجمعهما في مذهب واحد، فالجوهر أو الله هو الطبيعة الخالقة، حيث أنه مصدر الصفات والوجود، وهو أيضاً الطبيعة المخلوقة، حيث أنه هذه الصفات والوجود، فإذا كان الله مطلق، فهو لا يشاء، ولا يريد، لأن المشيئة والإرادة تكون بما لم يوجد، وتفترض أن هناك أشياء تنقص الله في الحاضر، وأنه يريد، وأنه يصدد أن يأمراً بأن تكون فتكون، وهو شيء غير معقول ومتناقض، لأن الله لا يمكن أن ينقصه شيء، أو أن يريد شيئاً، أو أن يشاء شيئاً، فالله حر، وحرية ضرورية، وأفعاله ضرورية لم تفرضها إرادته، لأن الله ليست له إرادة، وليس شخصاً معيناً كإله الديانات، لأن كل تعيين سلب. وليس له عقل، لأنه لا يفعل نقصد، وإنما يفعل للضرورة، ولو كان له عقل لكان شخصاً، والتشخص تعين، والتعيين سلب كما قلنا. وسبينوزا يرفض ازدواجية العقل والجسم، والله والطبيعة، فإذا كنا نعرف الجوهر من صفاته، والصفة هي ما ندرکه من الجوهر مكوناً لماهيته، فإن صفات الله تُردّ إلى اثنتين، الامتداد والفكر، والأجسام في الطبيعة أجزاء من الامتداد، تمايزت عن بعضها تمايزاً ليس حقيقياً، وكان تمايزها في

يكون معلوماً ومجهولاً في نفس الوقت، ولا يتعلق صدقه بغيره، وإنما هو يقيني في ذاته، والذهن العارف به يعلم بالضرورة أنه صادق، وهو لهذا ذهن يتطابق مع الوجود. والعقل المتطابق مع الوجود هو العقل الذي يطلب المعنى الذي هو أصل المعاني، وينشد العلم الذي ينتجه من العلة إلى المعلوم، ويهدف إلى استنباط الماهيات والقوانين، ويصهدف عن الخواص العارضة والمعلومات الجزئية، ويغوص إلى المعاني الدائمة، ويستكشف المعنى الأول الذي تلزم عنه كل المعاني، أو المبدأ الأول الذي تصدر عنه كل الموجودات: معنى اللاتماهي أو الجوهر المطلق أو الله، والجوهر المطلق علة ذاته، بمعنى أنه لم يوجد بغيره، وأن ماهيته تنطوي على وجوده، وهذا هو دليل ديكارت الأنطولوجي، ولكنه لا يكتفي بهيراد دليل ديكارت، فهو يضيف إليه أدلة أخرى. وهو يقول إن الشيء كلما تحققت له حقائق أعظم كان أقدر على الوجود، وقدرة الله على الوجود لا متناهية، ومن ثم فهو موجود بالضرورة، وإذا فهو لا متناه وضروري، فلو كان متناهياً لانصل بجواهر أخرى متناهية تحده، وإذا تحدد انقلب متناهياً ولم يعد حراً أو متصوفاً بذاته، أو موجوداً بالضرورة، أي لم تعد له القدرة اللامتناهية على الوجود، وكلها استنتاجات متنافسة، لأن الإله الذي يكون متناهياً، أو غير حر، أو تابعاً لآلهة أخرى متصوفاً بها، لا يمكن أن يكون إلهاً، ومن ثم يكون الله هو الجوهر الموجود بالضرورة، السرمدى، فإذا وجد شيء

المعاني. والنفس عموماً في كل الكائنات، والعقل في الإنسان، يبدآن وينتهيان مع الجسم. وأحوال العقل فكرية، وأحوال الجسم حسية، وهما متماثلان من حيث أن العقل يكون ما عليه الجسم، والإدراك هو تصور العقل لما يحس الجسم، وقوانين العقل هي التداخي والتربط تماثل قوانين الحركة في الجسم. وفي المرحلة الأولى من التجربة يكون الإدراك مجعلاً غامضاً، وما يتكون لدينا سوى أفكار في الحقيقة، ولكنها صور. وتكون سانية أكثر منها فاعلة. ومن الاحتكاك نستمر بالاجسام الأخرى ثاني المرحلة الثانية وتتكون الأفكار، وتتوالى التجارب تتجرد الأفكار وتتكون الفكرة العامة. وتشابه التجارب لدى الاجسام المختلفة، وتشابه أفكارها العامة، ويتقاسمها الناس، بمعنى أن كل أفراد نمط الامتداد يكون لهم نمط الفكر الواحد. ويقدر ما تكون للإنسان من تجارب، ويحصل من أفكار، يقدر ما يقترب من الله، لأن نظام الأفكار كله هو الفكرة المطلقة لله *Infinita idea Del*، بمعنى أنه يقشور من حالة الله، أو يصبح إنها بمعنى من المعاني. وتأتي المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي تسمى مدارج المعرفة، وهي الحالة التي عليها عقل الله، ويسمى سبنوزا المعرفة الحدسية *scientia intuitiva*. وللنفس كذلك مراحلها الثلاث. والمرحلة الأولى منها الإنسان، كائن تحركه الرغبة في الحفاظ على حياته، فما يزيد قدرتنا على البقاء نشتهيه لأنه يعطينا الشعة *laetitia*، وما ينقصها نكرهه لأنه يمنحنا الألم *tristitia*.

الامتداد بفعل الحركة التي تفصل فصلاً غير حقيقي أجزاء عن أجزاء، وليس الامتداد تحميد للأجسام نستمد منها، لكن الأجسام أجزاء من الامتداد تنصورها به، وليست الحركة إلا وجهاً من وجوه الامتداد، أزلية كالامتداد، لأنها ثابتة والطبيعة متغيرة. وكذلك الفكر، فالمعاني فيه مرتبة ترتيب الأجسام في الامتداد، والمعاني أحوال له. وعندما سأل أحد المريدين سبينوزا عما إذا كان من غير الممكن أن لا نعرف من صفات الله سوى اثنين، أجاب أننا لا نستطيع بالتفكير أن ندرك سوى ماهية العقل، وماهية العقل هي فكرة الجسم، ولا تنطوي الفكرة أو تفصح إلا عن صفتين من صفات الله هما الامتداد والفكر. ومثلما يندرج كل ما في الطبيعة في سلك الامتداد في نظام متسلسل، كذلك تندرج كل المعاني في سلك الفكر في نظام متسلسل. وكل جسم له معنى أو فكرة هي نفسه *anima*، وفكرة الجسم الإنساني هي وحدها التي تستحق أن تسمى عقلاً *mens*. وبمعنى آخر نكل فكرة الشيء الذي تكون هي فكرته *idea-tum*، أي لكل فكرة جسمها، والعقل الإنساني فكرة الجسم الإنساني. ما معنى ذلك؟ إن عقلي يحوي أفكاراً أخرى خلاف جسمي، فإذا احتوى عقلي على فكرة كافية لشيء خلاف جسمي. فلن تكون هذه الفكرة محرد شيء يحتويه عقلي، وإنما يكون عقلي أكثر من مجرد عقلي أنا وحدي، وإنما يكون الشيء الذي يعمل في عقلي هو صفة الفكر السرمدية بما عليه من ترتيب

الله لا يتفعل، وهذه المحبة، والامتلاء بالله، واللذة المتحصلة، هي التعميم الذى يخرج الإنسان عن إطار الزمان، وهى الحياة الأخرى الأبدية التى ليست كهذه الحياة، لأن الحياة الأخرى ليست بقاء النفس بعد فناء الجسم، فالنفس فكرة الجسم، وبفناء الجسم تغنى النفس الشخصية، وتبقى النفس السرمدية بفعل حصولها على الحقائق السرمدية، وكلما زادت حصليتها من هذه الحقائق زاد حفظها من الخلود، وما الخير إلا ما ندركه وما أثرى عقولنا، وليس الشر إلا ما نجهله وما أفسد إدراكنا، وسرور النفس بكمالها وعلمها. أما أفعالنا التى تصدر عن رجاء الجنة وخوف النار فليست فاضلة، لأن الفضيلة الحقة هى التى تجعل الإنسان حراً مستقلاً، وهذا هو الدين الحق التابع من أنفسنا، الدين الطبيعى أو دين الخاصة. وليس للإنسان الحر ما هو أنفع من الحياة فى مجتمع الأحرار، وسبحاويل الإنسان الخير أن يعمل على أن يكون الآخرون أحراراً، والحرية تكون بالمعرفة، والمعرفة تعطى الحكمة، والإنسان الحر يفعل ما يشاء، لكنه لن يفعل ما يؤذى الآخرين أو يحد من حريتهم، وهو متسامح مع الآخرين لا يتدخل فى معتقداتهم طالما أنها لا تؤذى، وطالما أنها طريق للحياة الفاضلة، وهو متعاون مع الآخرين، لأن الإنسان بدون ذلك لن تستقيم له حياة، والإنسان الحر يتنازل عن بعض حقه على الأشياء للسيطرة، وتصير الطاعة واجبة عليه بحكم الميثاق والعقل، لكن الطاعة لا

والمثمة ليست هى الإحساس اللذيق *tulatio*، والألم هو الحزن وليس الألم البدنى. والاشتهاء *conatus* هو الرغبة فى شيء. وانفعالات الإنسان خليط من الاشتهااء والمثمة والألم. وفى هذه المرحلة نطلب الأشياء أو نكرهها لحض الاشتهااء أو الكراهية، وليس لأنها خير أو شر، ومن ثم لأحياة خلقية فى هذه المرحلة، وإنما الإنسان فيها عبد لشهوته. وفى المرحلة الثانية نطلب الأشياء لأنها تساعدنا على البقاء، وتصدر أفعالنا عن طبيعتنا وطبقاً للقوانين الكلية، وننتحرر من عبودية الشهوات إلى حرية ممارسة طبيعتنا، ونستمتع بالحياة لأن الإنسان الحر يطلب الحياة ولا يرمي الموت. وعندما نتحرر من تشوش الأفكار الذى كان لنا فى المرحلة الأولى، وتصلب أعواد أفكارنا، وعندما لا يحرركنا شيء من خارجنا، وعندما ندفع بما هو فينا وداخلنا، نصبح أحراراً. والإنسان الحر لا يشعر بالألم، لأنه يتحرك بأسباب نابعة من داخله، والألم يأتينا من الخارج عندما نفرض أشياء علينا تحد من قدرتنا ونقلص حيويتنا، فالألم من الخارج يتعارض مع الحرية، فإذا تجاوزنا هذه المرحلة التالية لم نعد نشعر أننا جزء من الطبيعة، أو أن علينا أن نتبع طبيعتنا طالما أننا جزء من الطبيعة، بل نسو فوق ذلك، ونترك ذاتنا صادرة عن طبيعة الله، لأن الطبيعة أو الاستداد صفة من صفات الله، ونحن نعلم الله بصفاته، فإذا كنا جزءاً من الطبيعة، فنحن جزء من الله، وبإدراكنا لذاتنا بهذه الصفة، نمتلا بفكرة الله ومحبهه، وهى محبة لانقبالها محبة من الله، لأن

تكون إلا للقانون النافع، ومن حقه أن ينقد السلطة وأن يثور عليها، ولا يكون له ذلك إلا في جو من الحرية وباحتكاك الآراء، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى صدام الأجسام بعد صدام الأقوال.

ولا شك أن سبينوزا كان يهودياً حتى النخاع، وأن مذهبه كان رؤياً فلسفية للتلمود، وجاء على خطى التراث اليهودي، وهناك الكثير من المقابلات بين أفكاره وأفكار القبلانيين كموسى القرطبي، وموسى الميموني. وصدت أقواله المسيحيين، واعتبروها كفرةً وإلحاداً. وعندما قدمه بايبل Bayle للعالم المسيحي (١٦٩٧) بدته حياته المتصورة الفاضلة وأكرر منه أفكاره غير المسيحية. وجهته فولتير نسي الفيزياء، واستنكر سوء استخدامه للميتافيزيقا. وجاء أول أعجاب به على لسان ديدرو، وفهم أن سبينوزا ينكر وجود كائن متميز عن العالم المادي، لكن نوقاليس قال على العكس أن سبينوزا يمثل، بالله حتى الثمالة، ولم يكن يقدم سبينوزا إلا اليهود. وفي أثنائها جرت مشادة، ربما كانت تمثيلية يهودية، بين المفكرين اليهود، روجت لها وسائل الإعلام اليهودية، انطلت على هيردر وجوته، فانفعل جوته لمذهب وحدة الوجود، وأعلن هيردر أنه سبينوزي. وإزاء شدة الدعاية اليهودية في فرنسا، وتغلغلها في الفكر والجامعات الفرنسية، كان البعض يرفض سبينوزا على أساس فكري، بحجة أن العقل الفرنسي، أو بمعنى أصح العقل المسيحي، لا يلائمه تفكيره،

حتى أن بول جانييه أعلن أنه يوافق على أن سبينوزا عبقري، ولكن عبقريته لا تناسب العقليّة الفرنسيّة. وظهر الطابع اليهودي في فلسفته بشكل جليّ في روسيا القيصرية، حيث كان يشرف على ترجمته وطبعه دور نشر يهودية. وكان شباب اليهود في المنظمات التقدمية والثورية يعرضون فكر سبينوزا بتفسيرات مادية. وإنه لأمر يدعو إلى الشك أن تجد المذهب الفلسفيّ يحتمل كل التفسيرات، وينفذ إلى كل البلاد والفلسفات من خلال اليهود وحدهم. وإنه لأمر يدعو إلى الشك أكثر أن تكون دراسة سبينوزا في مجتمعات خاصة مغلفة، تشبه الجمعيات اليهودية القبلانية السرية، وأن يطلقوا عليه اسم «ماركس بدون لحية». أضف إلى ذلك امتلاء المذهب بالألفاظ التي تروم بالدلالات ولا تدل على شيء، وانظماس الغائية فيه حتى انتهى إلى الآلية المطلقة، والتناقض بين نفسه العقل عن جوهره وصدور العقل عنه مع ذلك. وترديه إلى القول بأن الشر فكرة ناقصة يحسبها الشرير كاملة، فقامم مذهباً لا أخلاقياً بالرغم من دعواه بغير ذلك. كل هذه مثالب وأمور نأخذها عليه ونجعلنا تراثاً كثيراً ونحسّس طريقتنا على منهل ونحن نقرأ سبينوزا!



### مراجع

- Bayle, P., Dictionnaire historique et critique.
- Colendge: Bioraphia Literaria.

الظاهراني، ويتفق معه في فكرة القصدية، ويفرق بين الموضوعات المحسوسة والفيزيائية، والمحسوسة هي ما ندرکها كمعطيات حسية إدراكاً مباشراً، وتتكون لها مائلات **presentations** في العقل، ولا يعنى هذا أنها كيانات ذهنية، ولكنها موضوعات مادية، غير أن الفرق بينها وبين الموضوعات الفيزيائية أن الأخيرة لم تدخل في التجربة المباشرة، ولا تُعرّف إلا ظاهرياً، فالهدف مثلاً يبدو في الماء للرأى صاحب التجربة المباشرة مكسوراً، لكنه في الواقع وبالتحليل غير مكسور، وبينى ستاوت على هذه التفرقة نظرية في الخطأ **theory of error** يفسر بها الخطأ بأنه الاعتقاد بأن المظهر هو الحقيقة، وأنه إدراك المعطيات مشروطة بشئ آخر خلافاً، وبينى عليها كذلك نظرية في المعرفة تقوم على التفرقة بين المعرفة المباشرة وغير المباشرة، وتكون المباشرة في حالة المعطيات الحسية والقضايا الواضحة البسيطة، وغير المباشرة في حالة بلوغها بالاستدلال المنطقي وما يشابهه، ويجعل الأولى أساس الثانية، ويصفها بأنها التيار المتدفق أبداً إلى الوعي المعرفي، والذي يندمج في غير المباشرة ليصنعا معاً وحدة النسق المعرفي **noetic synthesis**. وهذه الوحدة التي يتحدث عنها يعود إليها في نظريته في الذات المتجسدة **embodied self** يحل بها مشكلة ثنائية العقل والجسد، والمشكلة النفسية الفيزيائية، وبلخصها في تجربة الفرد بجسمه، فانا أدرك جسمي

- Dilthey : Aus der Zeit der Spinoza, Studien Goethes.

- Goethe: Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit.

- Janet, Paul : Spinoza et le Spinozisme.

: Le Spinozisme en France.



## ستاوت «جونج فريدريك»

George Frederick Stout

(١٨٦٠ - ١٩٢٤م) إنجليزية، تعلم في كيمبردج، وعلم بجامعة أبردين واكسفورد وسانت أندروز، واسهم في الأخيرة في إنشاء معمل نفسي، وبُعثر آخر الفلاسفة الذين شاركوا في وضع الإطار الفلسفي لعلم النفس، وكان تلميذاً لورود، غير أنه غيّر في فلسفته وزاد عليها، وكان بفاخر بأنه تمثل في فلسفته أغلب المدارس الفلسفية والفلاسفة من سبينوزا إلى هوبز، ويعترف بدعته الفلسفي لكثيرين، ومن مؤلفاته: «علم النفس التحليلي **Analytic Psychology**» (١٨٩٦)، و«المجمل في علم النفس **A Manual of Psychology**» (١٨٩٩)، وهو بذهب إلى إبراز غائية كل النشاطات الشخصية، وغرضية كل الاهتمامات العقلية، مثلاً فعل برناتانو، وبني، مثل وورود، إلى أهمية الانتباه في الإدراك الحسي، ويتوسل لذلك بمنهج تحليلي وصفي يقترب كثيراً من منهج هوسرل

حركتها إلى أسفل. وناقض أرسطو فقال إن الفراغ ليس متصوراً فقط ولكنه موجود فعلاً، إلا أن وجوده من داخل الكون وليس من خارجه، وأنه يتخلل الأجسام وليس مستمراً، وذلك بفسر أن الضوء والحرارة يمكنهما أن يمرا داخل بعض الأجسام الصلبة، والفراغ إذا تواجد فإنه يشد إليه بعض الأجسام لتتخلله حتماً. وبمثل هذه الآراء الفيزيائية المادية ذهب ستراتو كذلك إلى مناقضة أرسطو في الغائية، وقال بالضرورة العمياء، وأنه لا وجود لقوى إلهية تعمل في الطبيعة. وقال عن السروح إنها من طبيعة الهواء، وأنها كالنفس *pneuma* تتخلل الجسم بدءاً من الدماغ. وقال عن الإحساس إنه يتوقف على الإدراك، والإدراك على العقل، ولكنه لا يعتقد بوجود العقل ولا الروح بعد الموت.

وهذه الآراء الخارجة على أرسطو كان لها رد فعل، وخاصة عند كليشس السولي الذي قال بالروح وخلودها بعد الموت. ولم يكن لستراتو من مؤيدين من بعد إلا علماء مدرسة الإسكندرية، وخاصة عند هيرود ورازين ستراتوس. وكان إراسمورخوس تلميذاً لستراتو، ومن خلال هذا الأخير تأثر أرخميدس بتعاليمه.



### مراجع

- F. Wehrle: Die Schule des Aristoteles. No. 5. Straton von Lampsakos.

كموضوع، لكنني أعنى جسمي وعقلي بوصفهما عاملين لا انفصام بينهما، وأنى موجود بهما وجوداً غير منقسم، لأن كل إنسان يعي نفسه كوحدة لا يتميز فيها العقل عن الجسم، وخطأ الفلسفة الديكارتية والفلسفات الروحية والمادية هي أنها مزقت هذه الوحدة وقابلت بين الجسم والعقل.



### مراجع

- Stout: Studies in Philosophy and Psychology. 1930.
- : Mind and Matter. 1931.
- : Good and Nature. 1952.



### ستراتو اللبساكي

**Straton von Lampsakos; Straton de Lampsaque; Strato of Lampsacus**

يوناني، من لبساكوس، رأس المدرسة المشائية في أثينا نحو سنة ٢٨٦ ق.م. كتب في المنطق والعلم الإلهي والأخلاق والطب، ويدين بشهرته لمذهبه الفيزيائي، الذي به خرج على تعاليم أرسطو، فقد رفض أن يوافق على القول بأن اتجاه الأرض والماء إلى مركز الكون، بينما اتجاه الهواء والنار عكس ذلك، وذهب إلى أن الأجسام تختلف في أثقالها، وأنها بحسب ذلك تتجه في

بحثه في اللغة العادية، وطرح فيه ما أسماه  
ميتافيزيقا وصفية descriptive metaphysics،  
يشرحها بأنها تختلف عن الميتافيزيقا التنقيحية  
revisionary metaphysics، وميدانها وصف  
التركيب القائم لفكرنا عن العالم، وليس اقتراح  
تركيب أفضل له، والكتاب دراسة لوسائل تمييز  
الأشياء المفردة عن الكليات. والأشياء المفردة هي  
الأشياء المادية، ويخلص إلى تمييزها على أساس ما  
يمكن مشاهدته منها لمدة طويلة وهو موقعها  
المكاني والزمني.



#### مراجع

- Russell, B.: Strawson on Referring.
- Bradley, M.C.: Mr. Strawson and Skepticism.
- Geach, P.T.: Mr Strawson on Symbiotic and Traditional Logic.



#### ستيبينج «ليزي سوزان»

##### Lizzie Susan Stebbing

(١٨٨٥ - ١٩٤٣ م) إنجليزية، شهرتها في  
مجال المنطق، وكتابها الرئيسي في ذلك هو  
«مقدمة حديثة للمنطق» A Modern Introduction to Logic  
(١٩٣١) من أفضل المؤلفات في  
المنطق الصوري في القرن العشرين، وما يمكن أن  
يقوم على نظريات المنطق المحدث من نظريات

- G. Rodier: La Physique de Straton de  
Lampsaque.



#### ستروسن «بطرس فريدريك»

##### Peter Frederick Strawson

بريطاني، ولد عام ١٩١٩ م، وتعلم بجامعة  
أكسفورد وعلم بها، واشتهر كمعضو بارز ضمن  
جماعة الفلاسفة الذين صاغوا لأكسفورد فلسفة  
وصفت بأنها «فلسفة أكسفورد» Oxford philosophy  
و«فلسفة اللغة العادية» ordinary language philosophy  
و«فلسفة اللغة العادية» ordinary language philosophy.  
ومن أهم كتاباته مقال  
«الصدق» Truth (١٩٤٩) نقد فيه نظرية  
الصدق السيمية، وطرح وجهة نظر بديلة تزعم أن  
قولنا عن جملة أنها صادقة لا يؤدي مهمة تقريرية  
أو وصفية، لكنه تعبير مثبت أو مؤيد للجملة،  
ومقال «في الإشارة» On Referring (١٩٥٠)  
نقد فيه النواحي الفلسفية لنظرية «مسئل فسي  
العبارات الوصفية، زاعماً أن عبارة «ملك فرنسا  
أصلح» لا تثبت وجود هذا الملك، وهناك فرق بين  
الجملة التي تشير إلى وجود شيء والجملة التي  
تقطع بوجوده، وكتاب «مدخل إلى النظرية  
المنطقية» Introduction to Logical Theory (١٩٥٢)  
ناقش فيه السمات المنطقية للغة العادية  
والعلاقة بين هذه اللغة والمنطق الصوري، وقال  
بوجود هوة بين الاثنين أوسع مما يُظن؛ وكتاب  
«الأفراد» Individuals (١٩٥٩) وأصل فيه



ميتافيزيقية.

وأشاع الكلمة في اللغة الإنجليزية، ووَصَفَ نظرتُه بأنها نظرة مفكر حرٍّ، وأظهر العداء لكل تأمل ميتافيزيقي، ومَجَّد العلم بوصفه النموذج الصحيح لكل تفلسُّف، والأساس السليم لكل تقدُّم بشري، ونَبَّهَ للأخلاق عن أساس واقعي يحرِّرها من الجزاء الديني، وبقيمتها على منح علمي يصف الوقائع ويحللها، ويخلص منها إلى ما يمكن أن يكون السمات العامة للطبيعة البشرية وللسلوك الإنساني، وما ينبغي أن تكون عليه الإنسانية في العملية التطورية التي تشمل الكون كله. وبعد كتابه «علم الأخلاق The Science of Ethics» (١٨٨٢) أهم مؤلفاته الفلسفية، ويذهب فيه إلى تأكيد العلاقة البيولوجية بين صحة الفرد النفسية وكفاءة المجتمع وسلامته، ويعتبر الفرد خلية، وباجتماع الخلايا يكون نسج المجتمع، وبقدر قوة وحيوية الخلايا بقدر قوة وحيوية النسج في عملية الصراع من أجل البقاء. ويصف الخير الأخلاقي بأنه الذي يدعم الصحة النفسية للفرد. ويؤدي إلى تقدُّم ونهوض حقيقي في حياة أفراد المجتمع. وهدف الأخلاق هو تربية الفرد ليحافظ على سلامة هذا النسج الاجتماعي social tissue ويزيده قوة وكفاءة.



### مراجع

- Stephen : Essays on Freethinking and Plain-speaking. 1873.

وليسزى من مواليد لندن، وتعلَّمت في كيمبردج، وعلمت بجامعة لندن، وكانت عضواً بالجمعية الأرسطية للفلسفة التي كان بها رسل وهويتهد ومور، وكانت لمور بالذات إسهامات في تكوينها الفكري، ولها كتاب «الفلسفة والطبيعيون Philosophy and the Physicists» (١٩٣٧) هو أهم مؤلفاتها في الفلسفة. وكتابها «التفكير بفرضي Thinking to Some Pose» من المؤلفات التي لا محيص عن قراءتها سواء بسبب عنوانه المشير أو موضوعه الخي. ودعواها للمعرفة، وعندها أن أبرز ما يمكن أن يوصف به الإنسان أنه «عارف»، فالمعرفة هي خاصته، والعقل ميزته، ولابد للإنسان أن يُصَدِّر في كل شئونه عن هذين الأصلين.



### ستيفن، ليزلي، Leslie Stephen

(١٨٣٧ - ١٩٠٤) إنجليزي، كان كاتباً متعدد المواهب، من أسرة متدينة، تعلم بـكيمبردج، ورُسم قسيساً لكنه عكف على دراسة الفلسفة، ووقع تحت تأثير مل ودارون وسبنسر وهيوم، وساورته الشكوك الدينية، وأخيراً تخلَّى عن منصبه الديني، واحترف الكتابة في الصحف، وتزوَّج ابنة الروائي ثاكاري، وأنجب من زواجه الثاني الروائية فيرجينيا وولف، وأدى به إلهاده إلى القول باللادرية،

ارتقائى من المراحل اللاعضوية إلى المراحل العضوية ثم الحيوانية، وأن تطورها يسير وفق مخطط ويتوخى هدفاً إلهياً. ويظهر إيمانه بوحدة الوجود فى قوله إن الطبيعة نفسها مبدعة، وكانت الشخصية الإنسانية هى أرقى إبداع للطبيعة. وفى كتابه «علم الأثنروبولوجيا Anthropologie» (١٨٢٢) يقول: إن تاريخ البشرية صورة مصغرة من تاريخ الكون الطبيعى. والتطور هنا نجده كذلك هناك، وليست الأساطير إلا تصورات رمزية للطبيعة وتحكى عن التطور فيها وفى فهم الإنسان عموماً.



### ستيوارت «دوجالد» Dugald Stewart

(١٧٥٣ - ١٨٢٨م) أشهر فلاسفة اسكتلندة، وبسببه تميزت الفلسفة فى هذا القطر ووُصِفَ بأنها اسكتلندية. وكان ميلاده بإدنبره، وفيها تعلم، وكان أبوه أستاذاً للرياضيات بها، وتلقى ستيوارت على توماس ريد فى جلاسجو، ومن أهم إصداراته «عناصر فلسفة العقل الإنسانى Elements of the Philosophy of the Human Mind» (١٧٩٢ - ١٨٢٧) فى ثلاثة مجلدات، و«بحوث فى الفلسفة Philosophical Essays» (١٨١٠)، و«فلسفة القوى الفعالة والأخلاقية فى الإنسان The Philosophy of the Active and Moral Powers of Man» (١٨٢٨). وكان تميز ستيوارت فى المنطق الاستقرائى، وهدفه استخلاص «القوانين

: An Agnostic's Apology and Other Essays. 1893.

: History of English Thought in the Eighteenth Century. 1876.

: Hobbes. 1904.



### ستيفنز «هنرى» Henrich Steffens

(١٧٧٣ - ١٨٤٥م) روائى وفيلسوف المانى، من مواليد ستافنجر بالتروبيج، وتوفى ببرلين. كان أبوه طبيباً، ومن ثم اتجه الابن إلى دراسة العلوم فى كوبنهاجن وكيبيل، ولكنه تركها إلى الفلسفة وانتقل إلى بينا، ربما قد جذبته إليها فلسفة شلينج الطبيعية، وتلقى عليه، وجلس إلى جوته وشليجل وشلايرماخر. وفى كوبنهاجن علم الفلسفة الطبيعية، وشغف به مستمعه، وكان يجتمع عليه منهم جمهور كبير، واستطاع بذلك أن يؤثر على الحركة الرومانسية فى الدنمرك. واستمر يعلم الفلسفة فى هال وبريسلاو وبرلين. وفلسفته فى وحدة الوجود، وكان تأثيره شديداً بسببوزا وشلينج، وله فى ذلك «المبادئ الفلسفية للعلوم الطبيعية Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft» (١٨٠٦). ويبدو تأثير شلينج واضحاً بشكل جلى فى كتابه «إسهامات فى التاريخ الطبيعى لباطن الأرض Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erde» (١٨٠١). ويعتبر ستيفنز أن الطبيعة فى تطور

## مراجع

- James McCosh: The Scottish Philosophy.



## السجستاني «أبو سليمان»

(انظر «أبو سليمان المنطقي»)



## السجستاني «أبو يعقوب»

إسحق بن أحمد السجستاني أو المجزي،  
ويذكر البغدادي في «الفرق بين الفرق» أنه  
أيضاً أبو يعقوب بندانة، من دعاة الاسماعيلية،  
يماني، اشتهر في سجنستان، وقُتل في تركستان  
نحو سنة ٣٣٤هـ. ومؤلفاته عديدة منها:  
«كشف المحجوب»، ويشتمل على أبواب في  
التوحيد، وفي الوجود، وفي الخلق، وله كذلك  
«إثبات النبوة»، و«الصابيع»، و«تحفة  
المستجيبين»، و«تأويل الشرائع»، و«مؤنس  
القلوب»، و«أسرار المعاد»، و«الموازن»،  
و«أسس الدعوة»، و«سوسن النعم أو سوسن  
البقاء»، و«تأمين الأرواح»، و«سلم النجاة»،  
و«النصرة» يناقش فيه ما جاء في كتاب الإصلاح  
للأبي حاتم الرازي رداً على كتاب المصنوع  
للنحفي، و«معلّيات الأحزان»، و«المواعظ في  
الأخلاق»، و«الغريب في معنى الأكسير»،  
و«الأمن من الحيرة»، و«خزائن الأدلة»،  
و«البرهان».



العامة للتفكير وعمل الذهن في الإنسان»، فلو  
عرفنا كيف يفكر الإنسان لاحتطنا علماً بطبيعته،  
وبالعلوم التي يمكن أن يفتزوها فكرياً، ولأثرنا في  
محيطه. وقال ستيورات في اللغة بعكس ريد أن  
السياق له معنى أكبر من مجموع معاني  
الكلمات الداخلة فيه، وأتينا نفكر كما نتكلم  
بالكلمات، غير أن تجزئة الكلمات أو تحليلها لا  
يعنى أننا نعزل الأفكار التي تتضمنها. ويذهب  
ستيورات إلى تأكيد لامادية العقل، وذلك ما  
يجعلنا نؤمن بعالم آخر لامادي بعد الموت.  
ويقول بأن من طبيعتنا أننا نتكيف مع طبيعة  
الأشياء من حولنا، وهناك في طبيعتنا أشياء  
متكيفة مع ما هو ليس من عالمنا، الأمر الذي  
يؤكد وجود العالم الآخر. وي طرح ستيورات  
حجة العلة كحجة أولى تثبت وجود الله، فكل ما  
في الكون يتغير للأفضل، وهو دليل على أن  
للكون خالقاً مديراً ومحسناً. وكذلك يستخلص  
من حرية الإنسان أنه مسئول أدبياً، ومسئوليته  
لا بد أن تكون أمام من كلفه أصلاً. والإنسان  
نفسه لا يقبل إلا أنه مسئول وعن اختيار، وذلك  
برهان أكيد على إدراكه الفطري لوجود الله -  
ولا فهو مسئول أمام من؟ وأفكار ستيورات  
كذلك كانت إيجابية واجتماعية، وتؤيد الحق،  
وتدعو للخير، وتستحسن الجمال، وتعتبر أفكاراً  
تقدمية، ولذلك راجت في أمريكا خصوصاً.



أمثل، وأنها تنصرف منصرفات ثلاثة، الأول: حدسى يؤسس الأخلاقية على مبادئ واضحة بذاتها قبلية، قد فُطر الإنسان بها على التمييز بين ما ينبغي وما لا ينبغي عمله؛ والثاني: نفعى أناني، يُقصر الإنسان أخيراً بمقتضاه على نفسه دون الناس؛ والثالث: نفعى عام، يؤثر بمقتضاه الناس على نفسه. واختار سدجويك أن يقول، بالثلاثة معاً، فيؤسس الأخلاقية: على الفطرة السليمة، ومبدأ الخير، ويقول بمبدأ الأثرة النفسية. ويعترف سدجويك: بأن الإنسان يصعب عليه أن يحل التعارض بين فطرته المدفوعة إلى فعل الخير وبين الأثرة المحبولة عليها، ويختار لذلك طريقاً وسطاً هو النفعية التي توفق بين الصالحين الخاص والعام، ولكنه يقر كذلك أن هذا التوفيق يستحيل أحياناً ما لم يشعر الإنسان أن هناك سلطة عليا تشبهه على تضحيته بذاته، وتعاقبه على أنانيته. وأن الإنسان قد اعتاد أن تكون هذه السلطة هي الله. ويرى سدجويك: أن الإيمان بالله مسألة طبيعية في الإنسان، لكنه لم يعثر من البراهين على إثبات وجود الله على ما يجعله يضمن فلسفته البحث في الإلهيات. ولذلك فقد رفض أن يتطرق إلى هذا الموضوع. خسارة! فقد قيس من الإسلام الوسطية التي يدعو إليها، وقال بالفطرة، ولكنه قصر عن الوعي بالأدلة والبراهين في القرآن على وجود الله سبحانه. كذلك تنبه إلى التركيز الشديد في القرآن على الأخلاق فأنجى إليها بكلية!



## سِدْجْوِيك «هنري» Henry Sidgwick

(١٨٣٨ - ١٩٠٠م) إنجليزى، ولد فيبوركشاير، وتعلّم بكمبردج، وعلم بها الفلسفة الأخلاقية، وكان عضواً بارزاً في جماعة الفلاسفة الذين كانوا يتحلقون حول جون جروت John Grote لناقشة قضايا الفلسفة، وشارك بالمال والوقت في إنشاء كلية نيونهام Newnham للبنات، وأسهم في تأسيس جمعية البحث الروحى Society for Psychical Research وأسسها مرتين. أهم كتبه «مناهج علم الأخلاق The Methods of Ethics» (١٨٧٤) الذى اعتبره البعض أهم كتب علم الأخلاق فى اللغة الإنجليزية إن لم يكن فى كل اللغات. وهو من أتباع المذهب النفصى القائلين بالواجب، وكان الشك الدينى قد عصف به لفكرة، وانتهى إلى أنه من خلال الفلسفة وحدها يمكن أن يعثر على إجابات شافية لأسئلة الدينية، وعلى ذلك انهمكت فى القراءة، وتعلّم العبرية والعربية، آملاً أن يستقر على وضع من خلال البحث التاريخى. ولقد رأى أن الفلسفة لا تهدف إلى الاستزادة من المعارف ولكنها تحاول أن تنسّق بينها، وتنظمها، وتصنع منها ومن مناهجها كلاً واحداً، وأن الغاية من التسلسل: أن يجيب الإنسان على القضايا التي توترقه، وأهم سؤال يطرح نفسه عليه بشدة هو: لماذا نعيش؟ ويرى سدجويك: أن الإنسان يسعى إلى السعادة وتحصيل اللذة، وأن السعادة هي الخير الأسمى، وأن كل المعارف الأخلاقية الأخرى تبحث فى توزيع اللذة توزيعاً

## مراجع

- Sidgwick: Outlines of the History of Ethics. 1886.
- : Practical Ethics. 1898.
- : Philosophy, Its Scope and Relations. 1902.
- : Lectures on the Ethics of Green. Spencer and Martineau. 1902.
- : Lectures on the Philosophy of Kant. 1905.



## السرخسي

(نحو ٨٣٣ - ٨٩٩ م) أحمد بن محمد بن مروان السرخسي، المعروف باسم أحمد بن الطيّب، ويعرف أيضاً بابن الفرائقي، قال عنه القفطي: كان أحمد أحد المتفنيين في علوم الفلسفة.. معلماً للخليفة المعتضد العباسي، وكان ينادمه ويقضي إليه بأسراره، ويبدو أن السرخسي دعاه إلى الإخاد، فأمر أن يضرب مائة سوط، ثم أخرج فتقبل، وكانت وفاته سنة ٨٩٩ م.

والسرخسي من تلاميذ الكندي، وأولع مثله بالمنطق والكلام، إلا أنه تزندق وجاهر بالحاده. وقد أحصى له ابن أبي أصيبعة ٥٥ كتاباً ورسالة، أغلبها في الفلسفة، منها: اختصار كتاب «إيساغوجي» لفرغوريوس، واختصار كتاب «قائليخورياس»، واختصار كتاب «أنالوطيقا الأولى»، و«أنالوطيقا الثانية»، وكتاب

«النفس»، و«السياسة الصغير»، وكتاب «في العقل»، ورسالة في وصف «مذهب الصابئين»، وكتاب في «وصايا فوتاغورس»، وكتاب في «الفاط سقراط»، وكتاب «أن أركان الفلسفة بعضها أعلى من بعض»، وكتاب في «القوانين العامة الأولى في الصناعة الدبالطية»، وكتاب «سوفسطيقا» لارسطو. وما فاته عنها القفطي في أخبار الحكماء: «إنها حلوة العبارة، جيدة الاختصار». ويؤثر عنه تقسيمه الروافيين إلى أصحاب الرواق ومكانهم الإسكندرية، وأصحاب الأسطوان ومكانهم بعلبك، وأصحاب المظال ومكانهم انطاكية.



## سرهندي Serhindi

(١٥٦٤ - ١٦٢٤ م) أحمد سرهندي، إسلامي هندي متصوف، له أكبر الأثر في رد المسلمين بالهند عن الزندقة التي تفتت خلال حكم الإمبراطور أكبر. وأهم مصنفاته «مكتوبات» التي وجهها لمريديه بشرح فيها مسائل العقيدة وبرد الطرق الصوفية عن القول بوحدة الوجود إلى اعتناق وحدة الشهود. وكان نقشبندياً، عارض الشيعة، فاوغروا صدر الإمبراطور جهانكير ضده، فاستدعاه، ولكنه اقتنع به وأكرمه، وتوفى ودفن بسرهند حيث قبره مزار حتى اليوم.



## سعد الدين الحموى

محمد بن المؤيد بن خُصُوبة الجوينى، من مواليد جوين، وسكن سفح قاسيون مدة ثم رجع إلى خراسان، وتوفى بها سنة ٦٥٨هـ (١٢٦٠م). وكان يمارس فلسفة الحساب أو علم الأبيدية الفلسفية، ويقول الذهبى إن له كلاماً على طريقة الاتحاد، ومن مؤلفاته التى وصلتنا «كشف الغطاء ورفع الحجاب»، و«محبوب القلوب»، و«سِفينة الأبرار فى لُحج الأسرار».



## سعدى بن يوسف الفيومى

(٨٨٢ - ٩١٢م) يهودى من دائرة الثقافة العربية، ولد بالفيوم من صعيد مصر، ويُعرف أحياناً باسمه المجرّد سعدى بن يوسف، وأحياناً باسم موطنه الأول سعدى الفيومى. وهو أول من ترجم التوراة إلى اللغة العربية، واتّبع فى الترجمة طريقة الشاويل للآيات التى يمكن أن يُظنّ بها التجسيم، فجاءت الفقرات التى صاغها فى ذلك متكلّفة، يربد بتأويلاته لها أن يدافع عن العقيدة اليهودية ويقوّى جانب التنزيه فيها، ويخفّف من غلواء التجسيم والتشبيه. والفيومى كان فيلسوفاً ثراً، ولكن قريحته لم تتوقّد إلا عندما هاجر من مصر إلى فلسطين، ثم بابل وهو فى الثالثة والعشرين، وكان أول مؤلفاته معجماً عبرياً للاصطلاحات التى حفل بها التوراة، وشارك فى الخلاف الذى نشب بين المذاهب اليهودية،

وانتصر لليهود بابل القرآنيين، فمعبّته رئيساً للمدارس العبرية بها برغم أنه ليس من أهل بابل، وتلك أول مرة يحدث فيها أن يُعيّن أجنبى من غير العرّاقيين على مدارسهم. وله رسائل عدة فى النحو والصّرف والشعر، إلا أن كتابه المعنون «كتاب الأمانات والاعتقادات» هو أهم مؤلفاته قاطيةً باعتبار النواحي الفلسفية فيه، ومن الواضح تأثره الشديد بالمدرسة الكلامية عند المعتزلة، والكتاب يقع فى عشرة أبواب على الطريقة الإسلامية، يتحدث فى بداياتها عن التوحيد اليهودى، واسم الذات وصفات الله، والنسبة والوحى، وما ينبغى للمؤمن، ومصادر المعرفة، والاختلاف بين العقل والنقل، والخلق من العدم، وهناك تشابه بين آرائه وفلسفة محمد بنى زكريا الرازى، ويستخدم الفيومى حججه ليبرر شرعية النبوة ووحداية الله، وبذهب مذهبه فى تفسير الوحى، وقد نجح الفيومى بذلك فى التوفيق بين معطيات التنزيل ومذاهب الشاويل العقلى باستخدام الفلسفة الإسلامية الماثرة بالآرسطية ذات الصفة الأفلاطونية عند العرب، وتحاشى بهذه الطريقة الصدام مع السلطة الدينية اليهودية، والتحرّيف الشديد. ويبدو أن انتهاءه من تأليف كتابه الأمانات والاعتقادات كان سنة ٩٣٣م. وبذهب البعض إلى أن الفيومى كان أول من تصدّى بالشرح لسفر التكوين من أسفار التوراة، وشرّحه يستخدم فيه الشاويل كذلك، ويندرسه الصوفية اليهود ويعتبرونه من مصنفات التصوّف المرجعية. وقيل إن مؤلف هذا الكتاب هو

البعازر الفورمسي وليس الفيومي .



### مراجع

- Les Oeuvres Complètes de Saadia. 6 vols.
- Henry Malter : Life and Works of Saadia Gaon.



### سعيد بن يعقوب الدمشقي

مترجم فلسفة، من دمشق وتوفي بها سنة ٥٨٩هـ (١١٩٤م) وكان يمتحن الطب، ورأس لفترة ببغداد، ونقل إلى العربية «كتاب طوبىكا» لأرسطو، و«كتاب إيساغوجي» لفورفوروس، و«كتاب القول في مبادئ الكل على رأي أرسطو» لإسكندر الأفروديسي .



### سقراط : Sokrates; Socrate;

### Socrates

(نحو ٤٧٠ - ٣٨٩ ق.م) أعظم فلاسفة اليونان تأثيراً في الفكر اليوناني، وبه ينقسم تاريخ الفلسفة اليونانية إلى ما قبل سقراط وما بعده. وتنسم شخصيته بالفوضى، وتنضارب الروايات بشأنها، لكن الإجماع يتعقد على أنه إنسان حقيقي عاش ومات في أثينا، ودخل في مجادلات ومحاورات اشتهرت عنه، وجعلت لفلسفته أو لشخصيته طابعها الإنساني العميق. ولعل أشهر الروايات أو الشهادات التي تثبت

حياته ثلاث، هي مسرحية «المسحب» لأرسطوفان، و«المذكرات» Memorabilia لأكسينوفون، و«المحاورات» لأفلاطون. وينتمي سقراط للطبقات الشعبية، فابره نخات صناعته تشكيل حجارة المباني، وأمه قابلة. وبدأ سقراط حياته كاهن، وكان يشبه نفسه بالقابلة، صناعته توليد نفوس الرجال، واستخلاص الأفكار من العقول والحق من الصدور. وكان ربعة الجسم، دميب الخلق، جاحظ العينين، عبل الصوت، سوقي المظهر والملابس، وبسر حافي القدمين، ولكنه كان دمث الخلق إلى حد التواضع وكأنه الطفل. وإذا تحدث بهر محدثه ببلاغته وبساطة حديثه وقوة عارضته. ولقد انصرف عن مهنة أبيه، وأهمل أسرته، وتفرغ للتأمل وارتداد الأوساط الفكرية، واتخذ شعاره «إعسرف نفسك» الذي قرأه على معبد دلف. وكان سرفطانياً على طريقته، ومعلما كالسوفطائيين، يعلم شباب أثينا فن البراعة في القول أو الحكمة sophia والتفوق على الخصم بالقول الفصل أو فصل الخطاب arete، وانهم مثلهم بإنساد الشباب، وحكم عليه بالإعدام كعضهم. وكانت طريقته فريده حقاً، تتوصل بتصنع الجهل. ويقال إن أحد تلاميذه سال كاهنة معبد دلف إن كان هناك رجل أحكم من سقراط؟ فأجابت بالنفي. وكان يخرج إلى الأسواق والطرقات ليعرك الناس ويعتحن نفسه إن كان أحكم منهم. وكان محدثوه من أذعياء العلم، وكان سقراط يبدأ فيسألهم عما يعنونه

بالخير والشر مثلاً، أو بالشجاعة والجبن، أو بالعدل والظلم؟ وكان يطلب من محدثه إجابة جامعة وتعميماً مانعاً. وكان بنى عن الطبيعيات والرياضيات، وبؤثر الإنسان بنظره، وشغل بالأخلاق باعتبارها ماهية الإنسان، وهذا ما قصد إليه شيثرون عندما قال: إن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، أى أنزل الفلسفة من البحث فى الأفلاك والعناصر إلى البحث فى النفس وفيما يودى إلى خيرها. وكانت أسالته الحقيقية فى مفهومه الجديد للنفس، لبعالتأمل والاستبطان بدرك الإنسان أبعاد شخصيته ويحقق لذاته التفوق، بسيطرة النفس على شهوة البدن واتجاهات العقل. ولا تقوم سعادة النفس على الجاه والسلطان، لكنها تقوم بالعلم بما ينبغي عمله. والحكمة: هى كمال العمل القائم على كمال العلم. والفصيلة علم، والرذيلة جهل، بمعنى أن من يعلم نفسه يعلم خيرها ويعمل بمقتضاه. والشرير جاهل بنفسه وبالناس، لا يعرف خيرهما. وميزة سقراط هى ارتباط العلم عنده بالعمل، ولم يكن ذلك إلا لقوة شخصيته. وهذه الشخصية القوية هى التى جعلت من قضايا العقل عنده قضايا وجود، وجعلته ينفر من صراعات الآلهة وشهواتهم، لاعتقاده أن الألوهية مثل أعلى وضمير نقي، ودفعته إلى نبذ القرايين والصلوات فى المعابد لإيمانه أن الدين عقيدة وعمل، وأنه لا معنى لطقوس تؤدى مع تلطيخ النفس بالإثم، وأثارته إلى الاشتباك مع الناس وتسفيه أحلامهم بجذله السقراطى الذى

كان يوقع محدثه فى التناقض، ويبرهن على أنه ما كان يعرف شيئاً عن الموضوع الذى تصدى له. وكان سقراط ينكر أنه كان يعلم جهل خصمه، أو أنه يقصد إلى اتهامه بالجهل، ويدعى أن ما يطرحه على خصمه من أسئلة هدفها توليدى *maientic*، أى جلاء الحقيقة التى يعرفها الخصم وحده دون غيره، أى أنه كان يهدف إلى إثبات وجهة نظر الخصم لا دحضها، ومن أجل ذلك لقبوه بالماكر، والمكر باليونانية فيه معنى التهكم، أو أن وسيلته الأولى هى التهكم، والتهكم *elenchus* هو طرح معنى ينفى المعنى الأول ويناقضه، وهو أسلوب فى الجدل أثار عليه حفيظة الجميع، فلما اتهموه بالإنحاد بأنه يسخر من آلهتهم، أسعن فى تحذيرهم بنفس طريقتهم الجدلية بمرحلتها التهكم، والتوليد، وطرح عليهم مفهوم لرسالته من وصف كاهنة دلف له بأنه أحكم الرجال، وكأنما كانت تشير عليه بواجبه فى الحياة، بأن يعط قومه ويبين لهم أن التقوى هى العمل لخير النفس والناس بما يقتضيه العقل والحكمة. وروى لهم أنه كثيراً ما كان يسمع صوتاً إلهياً من داخله يحدثه وينهاه كلما هم بفعل ضار، فإدانوه لكنه رفض التهمة، ورفض أن يتوصل إليهم أن يرحموه، ورفض أن يدفع الغرامة، وكان ذلك إسماعاً فى تحذيرهم، فأصدر القضاة حكمهم بالإعدام، وهياً له تلاميذه فرصة الهرب، لكنه رفض، لأنه كان يؤمن برسالته، وأنه أينما حل سيعط ويذكر ويقض مضاجع الناس ويشير عليهم ضمائرهم،



عليه. وذاغت ترجماته لأهمية شروح ابن رشد، وكان لها أثرها الكبير على مدرّسي الفلسفة لعدة أجيال. واستدعاه فردريك الثاني ملك صقلية، وكان بلاطه من أهم مراكز ترجمة الفكر العربي، واختصّ سكوت بكتب خمسة من نأليفه، تُلخص جماع العلم البشري في التنجيم والفسيولوجيا والكيمياء، وبموجز لكتاب ابن سينا «الحَيَوان». ودافع أمر هذه الملخصات وأشهرته، وجعلت منه علماً من أعلام الترجمة في القرن الثالث عشر، لكن دانتي يجعله من سكان النار لممارسته السحر!



#### مراجع

- J. Wood Brown: Life and Legend of Michael Scot.



#### سلامة بن رحمون

أبو الخير، اليهودي المصري، أخذ المنطق عن المِثْر بن فاتك، وقرأ جالينوس على اليرقاني تلميذ أبي الحسن بن رضوان، ونصّب نفسه لتدريس كتب المنطق جميعها المعروفة في زمنه، وجميع كتب الفلسفة الطبيعية والإلهية. وهو من فلاسفة مصر الذين عاشوا في القرن السادس الهجري، وكان موجوداً في حدود سنة ٥١٠ هـ.



ولن يكون حاله بأحسن منه في بلده، ولأنه أحب أثينا وعاش فيها طيلة عمره ولا يفضل عليها مكاناً آخر، ولن يستقيم وعظه لو أنه هرب من القوانين التي كان يدعو لاحترامها. وتناول سقراط سُمّ الشوكران من سجنه، وشرب كاسه حتى التماسه دون أن تطرف له عين، بينما تلاميذه يجهشون بالبكاء وهو ينهرهم ويذكّرهم بأن الموت حقٌ وخير، ثم غلبه الموت فاضطجع حتى أسلم الروح! رحم الله سقراط! كان مؤمناً عارفاً نقياً!



#### مراجع

- Jean Humbert: Socrate et les petits socratiques.
- Plato: Dialogues.
- Xenophon: Memorabilia.
- Diogenes Laërtius: Lives of Eminent Philosophers. 2 vols.



#### سكوت وميخائيل، Michael Scot

ميخائيل سكوت أو ميخائيل الاسكتلندي، ولد باسكتلنده (أواخر القرن الثاني عشر)، وعاش رجولته في طليطلة بإسبانيا، وكانت مركزاً من أهم مراكز ترجمة الفكر العربي إلى اللاتينية، وترجم من العربية كتابي «علم الهيئة Liber Astronomiae» للبطلوجي، و«الحَيَوان Historiæ in Animalium» لارسطو بشروح ابن رشد

ويلز، وإيسن، وكارل ماركس، وفرويد، ولذلك كانت فلسفته تعكس رؤى أربع: الأولى هي الرؤيا الاشتراكية الإنسانية، وعنده إن كل من يجهل عن الاشتراكية أو لا يسعى لها فهو لا يعيش العصر وينبغي أن يستشر الخزي. والرؤيا الثانية هي نظرية التطور التي تحبب لها منذ نشاته الثقافية. والرؤيا الثالثة هي إيمانه بالعلم وبالسلوك العلمي. والرؤيا الرابعة هي السيكولوجية وبمقصد بها علم النفس كإيديولوجية. وسلامة موسى يحكم توجهاته موسوعي النظرة، وقراءاته في الفلسفة والاقتصاد والتاريخ وعلم النفس والبيولوجيا والأنثروبولوجيا والاجتماع لم تكن بهدف ثقافي وإنما لأنه كان يقصد إلى تربية نفسه، والثقافة التي استهدفها كانت ثقافة علمية سعى إليها كاسلوب للحياة، والعلم الذي آل على نفسه أن يتفرغ له لم يكن هدفاً في حد ذاته وإنما وسيلة لغاية، فأما الغاية فهي أن تكون له النظرة الفلسفية الشاملة، وقد فطنته إقامته في لندن عن أي ولاء للشرق، وأعطته استقلالاً في الشخصية كان يعتبره الواجب الأول لأي إنسان. والفلسفة في عُرف سلامة موسى هي الدين، أو أن دينه هو الفلسفة، ذلك لأن قضية الدين هي نفسها قضية الفلسفة، وكلاهما هدفه أن يكون لنا التفكير السليم، وأن نعيش عيشة طيبة، وهي فلسفة - كما نرى - شعبية، فمقاييس الدين عنده هي في النهاية مقاييس الفلسفة، وتخلُّه في ذلك قول برناردشو: إن الرجل الطيب هو الذي يعطى

(١٨٨٧ - ١٩٥٨م) مصري من مواليد كفر سليمان العفي من قرى مركز منيا القمح بالشرقية، يعني بُلديّاتي. فلسفته يصفها بأنها جهادية، لأنه بها يجاهد الرجعية والاستعمار والاستبداد، وميوله فيها يسارية، نتيجة وضعه الاجتماعي وانحداره من الأقلية المسيحية الكادحة، وأصدر في حياته مجلتي المستقبل والمجلة الجديدة، وجريدة المصري، ونشر مؤلفاته فيها وفي مجلات أخرى كالهلال وغيرها في شكل مقالات، ولذلك وصف فلسفته بأنها صحفية، وأصدر أكثر من أربعين كتاباً، أبرزها: «الاشتراكية» (١٩١٣)، و«حرية الفكر وتاريخ أبطالها» (١٩٢٧)، و«نظرية التطور وأصل الأنواع» (١٩٢٨)، و«ما هي النهضة» (١٩٣٥) و«مصر أصل الحضارة» (١٩٣٥)، و«تربية سلامة موسى» (١٩٤٧)، و«هؤلاء علمسوني» (١٩٥٣)، و«كتاب الثورات» (١٩٥٥)، و«الإنسان قمة التطور» (١٩٦١)، تأثر فيها من مصر - بكتابات شبلي شميل وفرح أنطون وفؤاد صروف. ولما سافر إلى فرنسا سنة ١٩٠٨ تأثر بقراءاته في الاشتراكية واليسار بمقالات مجلة لومانيتيه، وجعلته إقامته في فرنسا، لمدة عام، أوروبى التفكير والنزعة، ولما رحل إلى لندن وعاش بها من ١٩٠٩ حتى ١٩١٣ تعلم الاشتراكية من الجمعية الغاية، وصيغته فكرياً قراءاته لدارون، وبرناردشو،

فحتماً سيبليغ الإنسان فى سلم التطور هذه المرتبة. وهناك إذن قرابة تطورية بين الإنسان وكل الكائنات، وفى هذا معنى دينى جليل، والاتجاه العام فى الترقى لدى الإنسان أنه قمة التطور دائماً، وأن الوجدان الموضوعى يحل فيه دوايك محل العواطف الذاتية. والترقى لذلك له أساس طبيعى، بل إنه مفروض على الإنسان وواجب دهنى، وكل فرد، وكل أمة، والإنسانية جمعاء يتحتم أن تتطور، ومن يعارض التطور ويدعو إلى الجمود بكفر. والتطور نيس كله منطق، وليس متساوفاً باستمرار، ففيه طفرات، وفيه أيضاً تسليم، ولهذا يشبه العقائد الدينية، وليس الإيمان بالغيبات هو شرط الدين والضمير الدهنى وحدهما، وإنما الغيبات كذلك فى العلم، ومن المعارف العلمية ما يرقى إلى أن يكون نزعات دهنية، وعندما ألغت الثورة الفرنسية الديانة المسيحية، فإنها أحلت محلها ديانة العقل، ولو حكمنا على فلاسفة الثورة الفرنسية بما قالوه لاعتبرناهم دينياً كفرة، إلا أن سلوكهم فى الثورة كان بروح دهنى، وبمقائد دهنية. وفى مثل ذلك يقول الوطنى الإغالى الأشهر مائسنى: إنه لا يمكن أن يوجد انتصار للروح البشرى، ولا يمكن أن تتحقق خطوة ارتقائية للمجتمع البشرى، من غير أن يكون مرجعها عقيدة دهنية راسخة.

ومصادر فلسفة أو ديانة سلامة موسى هي: اليهودية، والمسيحية، والإسلام، والبوذية،

الدنيا أكثر مما يأخذ منها، والدنيا بعد انقضاء عمره تكون قد كسبت به ولم تخسر، وأنفقت عليه أقل مما ترك لها. وقد يكون ما ترك لها حكمة، أو قدرة، أو علماً، أو اختراعاً، أو زيادة فى الثروة أو الخير أو السلام. وهذا المقياس فلسفى دين. غير أن هناك مع ذلك فرقاً بين الدين والفلسفة، فالدين يطالبنا بالتسليم، والفلسفة تطالبنا بالمنطق، إلا أن هذه الحال ليست دائمة، ولا توجد هذه الحدود الواضحة بين الدين والفلسفة، ففي الدين يوجد أيضاً المنطق، وفي الفلسفة قد يوجد كذلك التسليم. والفلسفة قد تقوم على الغيبات كالدين، وفلسفة إينشتاين مثلاً رغم أنها علمية إلا أنها تحفل بالغيبات، وإن تكن هذه الغيبات علمية، عندما يتحدث مثلاً عن الكون المتعدد الدائب على الاتساع فى الخلاء. وكانت لنظرية التطور فى حياة سلامة موسى مكانة الدين، وحملت واجباً روحياً، ولما هذا الواجب فيه إلى واجبات، فقد وسّعت من آفاق حياته، وشسع بها تاريخ الإنسانية شسوعاً عظيماً، وفهم منها أن كل حي على هذه الأرض لا يقل عمره عن ٧٠٠ مليون سنة، فالإنسان كان فى الأصل طينة نبضت بالحياة، وأصبحت فيروماً ثم أميباً، ثم أميبات متصلة متعاونة، ثم حيواناً رخوياً بلا رأس، ثم سمكة، فزاحفة، ثم حيواناً لبوناً، ففرداً، ثم إنساناً ١ وهذا الإنسان سيكون سوبرمان، أى الإنسان الأعلى الذى تنبأ به نيتشه وتنبه إليه برناردشو، فما دامت الحياة باستمرار إلى ترقى

الشعب فوق كل شيء، بل هو كل شيء، ولعل ذلك هو الذى دفع سلامة موسى إلى البحث عن أسلوب شعبي للكتابة العربية، وأن يكتب فى الصحف والمجلات جاعلاً نصب عينيه أن يتبع الأدب والعلم والثقافة جميعها للشعب، فلا تقتصر على طبقة بعينها، ولعله لهذا اختار الأسلوب التلغرافى، والعبارة القصيرة الموجزة كأنها الشعارات، وأن تأنى مؤلفاته كأنها مختصرات مبسطة فى العلوم والفلسفة والأدب، فى مقدور الجميع اقتصادياً. وغاية الأدب عنده ليست الجمال، وإنما هى الإنسانية.

وسلامة موسى يشبه موقفه من الدين بموقف تولستوى ورومان، ويميز بين الإحساس الدينى والإحساس الفلفى، فالأول فيه طرب الحب: حب الطبيعة والحيران والإنسان والحياة والكون. والثانى فيه تأمل الفكر. وسلامة موسى - بتعبيره - يجمع بين الإحساسين، مثلما كان غساندى، وكان دائماً يطمع أن يصبح تأمله فكرياً، وطربه عاطفياً. ومن شأن التأمل السكون، والطرب يستفز إلى الحركة، واستزاج الدين والفلسفة يصنع الفيلسوف أو المتهدين المجاهد، الذى جوهر ديانته أو فلسفته، الحب الذى يطبع سلوكه وبوجهه، وكل الأدباء والفلسفات تنتهى إلى هذا الحب الإيهامى، وهو استطلاع ابدى للكون، ورغبة نعمة للمعرفة، وتعاون وتسامح، يمثل ما انتهى إليه الفيلسوف الدينى محبى الدين بن عربى حين يقول:

والهندوكية هكذا يقول. وهو كما يقول: بحب المسيح، وبمعجب بمحمد، ويستنير بموسى، ويتامل بولس، وبهفو إلى بوذا، وبحس بأن كل هؤلاء أقرباؤه فى الروح، يحيا معهم على تفاهم، ويستلهم منهم المروءة، والحق، والرحمة، والشرف. وعلاوة على هؤلاء فهو يحب الطبيعة وجلال الكون، ولا ينسى المعنى الدينى فى نظرية التطور، ويجسد هذا المعنى فى جمال المرأة، وقداسة الأمومة، وشرف الإنسانية. وهو يؤمن بتولستوى، وغاندى، وفولتير، وبهكون، وخلاصة كل ذلك أنه إنسانى، وفلسفته إيمانية، واعتقاده أن الإنسان لا يمكن أن تتكون له شخصية دينية سامية ما لم يكن مثقفاً، يحقق فى نفسه النظرة الاستيعابية للكون، فينظم عقله وقلبه لينسجما فى حركة الحياة الكونية والآمال الإنسانية، ويصل فى كل ذلك إلى رايه الخاص، أو قلقه الخاص. ومثله فى ذلك من فلاسفة عصر النهضة ليووناردو دالانشى الذى كان يعتقد أن الذهن الناضج لا يرضيه أن يحد نفسه بحدود الأدب وحده، أو الفلسفة وحدها، أو العلم وحده، ولكنه يجمعها كلها مستقراً منها فلسفة للحياة. وفلسفة سلامة موسى لذلك - وكما يؤكد مراراً وتكراراً فلسفة إنسانية تعلو من قدر العلم وتتعلق به لانه حقائق، وتقول بالتطور كأساس للحياة والاجتماع الإنسانى، وللوجود بعامة. والاشتراكية هى التطبيق العملى لمذهب الإنسانية، وتعنى فى النهاية أن

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي

إذا لم يكن ديني إلى دينه داني

وقد صار قلبي قابلاً كل صورة

فمرعى للفران ودير لرهبان

وبيت لأوثان وكعبة طائف

والواح توراة ومصحف قرآن

أدينُ بدين الحب أنى توجهت

ركائبه، فالحب ديني وإيماني

ولسلامة موسى وطمأنة أهل الفلسفة، رغم

محاولاته للتبسيط، إلا أنه كان بها هرج

لفلسفته دعائياً، ويصف ذلك بأن كل مفكر لابد

له من كلمات أو عبارات محورية تتكرر معه،

ويشتغل إليها ذهنه، وتدل على اهتماماته

وثقافته، مادةً واتجاهاً. ومنها عنده: التطور،

والعالمية، وحرية المرأة، والعلوم والحضارة

الصناعية، والرجعية، والمستقبل. ويصفها بأنها

كلمات تدعو إلى التغيير، وكان بها ارتيادياً.

وأضيف إلى ذلك قوله بالاستغراض

الديموقراطي، وأضفاً نفسه به في كتاباته، فهو

يكتب لأغراض ديموقراطية، بهدف مكافحة

طواغيت الإطلام في الشرق العربي، في الاجتماع

والاقتصاد والعقيدة. ومن ذلك أيضاً ترجمته

للاشتراكية بأنها الاجتماعية باعتبار الاجتماعية

هي الأقرب إلى الكلمة الأوروبية من الاشتراكية.

غير أن المصطلح باعتباره كذلك ينبغي أن يكون

تعبيره بما يعرفه الناس من معناه، وليس من معاني

هذا المصطلح في مسننه الأوروبي هذا المعنى

للاجماع؛ وإنما ينصرف هذا المعنى إلى أن الناس

شركاء في الثروة القومية، وهذه الشراكة هي ما

نهدف إليه من إطلاقنا اسم الاشتراكية على هذا

المذهب.

وهناك مصطلحات يوردها سلامة موسى غير

مفهومة لغموض ترجمتها، ومن ذلك مصطلح

الانفرادية. ولم يحاول أن يجد ترجمة لما يسميه

البوجينية، وأكد كثيراً على كلمة

السيكولوجية بمعنى علم النفس وليس بالمعنى

المتعارف عليه بين أهل هذا العلم، وكانت معاني

مصطلحات مثل الوجدان والعاطفة غامضة في

كتاباته، وعاب على فرويد اشتغاله بالتحليل

النفسى، وفضل على ذلك أن يكون اشتغاله

بالتأليف النفسى فذلك أهم وأنفع من التحليل.

ولو استوعب سلامة موسى التحليل النفسى

لأدرك أن منه التأليف كذلك، فليس التحليل هو

الغاية، وإنما الغاية التأليف بين ما ينتهى إليه

اغفل النفسى من حقائق عن المريض النفسى

والبطوغ بها إلى الهدف الأساسى وهو شعور

المريض بالعافية، وإحساسه بالتكامل وبالصححة

النفسية. ولم يكن من الطبيعي أن ينسجم

سلامة موسى مع فرويد، فقد كان فرويد خصماً

لرؤاد الاشتراكية، وانتقد ماركس أشد النقد.

وماركس عند سلامة موسى: هو السيكولوجى

الحقيقى، لأنه يجعل وجدان الفرد ثمرة اجتماع،

وأما فرويد فكان بترجمة سلامة موسى

على وطني» يقول فيه: إننا في أزمة فلسفية من حيث أسلوب الحياة، ومن حيث نظام المجتمع الذي يجب أن نعيش فيه، ونحن أيضاً في تنازع بقاء مع أم كبيرة وصغيرة، فهل نجيا أحراراً نفكر كما نشاء، وكما يهدبنا إليه تفكيرنا، أم نتقيد بقيود الماضي؟ وهل نسمح بأن تعمل المرأة أعمال الرجال أم نحرمها هذا الحق الإنساني؟ وهذه الأزمة الفلسفية التي نعانها وجدت التعبير عنها في المناقشات بين أفضلية العلم أم الأدب، والعلم هو ما نحتاجه في نهضتنا، وهو وسيلة التمدن، فلا تمدن ولا قوة بلا علم، ومن الممكن تأجيل «الترف الذهني» أو الأدب كما يفهمه بعضنا من دراساتهم في الملك لير، وماكبث، وأبي تمام، وابن الرومي، لكن العلم هو ما نحتاجه، ونحتاج أيضاً للأدب، وإنما هو أدب الكفاح أو الأدب الرسالي كما أحب أن أقول أنا. وما نحتاجه في كافة بلادنا العربية هو موسوعة مثل الموسوعة التي كان يشرف على تحريرها ديدرو، وكان يشترك فيها فولتير، والتي هيأت الشعب للشورة الكبرى. وهذه الموسوعة هي ٩٩ في المائة علوم وصناعات. والقراء العرب يحتاجون للتثوير. والذهن العربي في حاجة إلى أن يتفسر، وأن يتطور. ويجهر سلامة موسى بالتحذير مدوياً: اذكروا يا ناس هذا الدق لأبوانا في غرة! إننا لا نحتاج إلى مسرحيات شكسبير، ولا نحتاج إلى تقبيل الفكر، وإنما نحتاج إلى إنشاء كليات للدراسات العلوم! ونحتاج إلى ترجمة

«انفرادياً»! وعلى ذلك كان سلامة موسى منطقياً حينما قرر أن فرويد يأتي بعد دارون وماركس، في إيجاد المركبات الذهنية التي كانت دافعه إلى التوسع والتعمق في المعرفة. ولقد أفاد سلامة موسى من قراءته في مدرسة التحليل النفسي، ومؤلفاته في الصحة النفسية تضاهي مؤلفاته الفلسفية. وأفاده التحليل في النقد الأدبي وتحليل الشخصيات الأدبية في عصره، والشخصيات الفلسفية التي قرأ لها. وكان رائعاً في تحليله لفرح أنطون، ومقبوب مصروف، وجورج زيدان، وطه حسين، وعباس العقاد. واستخدم التحليل استخداماً إيجابياً في كتابه «ما هي النهضة»، وفي التعريف بالقرون الوسطى والتفرقة بينها وبين القرون المظلمة، وتقسيمه لمراحل النهضة وإبراده لنماذج من الفهم الخاطيء لمعاني النهضة. وكان تفسيره لمراحل النهضة نفسياً واقتصادياً واجتماعياً برغم أنه كان يؤكد على الناحية الاقتصادية أكثر، وتمييزه بين الترتبات النفسية والاجتماعية للزراعة والصناعة على الأفراد والمجتمعات. ولا اعتقد أن الاتهامات التي كانت توجه لسلامة موسى صحيحة، وأرى أنه ظلم كثيراً في حياته وبعد مماته. ولم يكن هناك من رواد التثوير من كان على دراية بمعاني الوطنية والديموقراطية مثل سلامة موسى. وكان سلامة موسى عظيماً، ومقدماً، وثورياً، ومفكراً حراً، وهو يختتم كتابه هذا «ما هي النهضة» بفصل سلامة موسى جعل عنوانه «إني أخاف

## السَّلفِيَّة

مذهب الذين يخلبون النقل على العقل،  
ظهروا كخفزة في القرن الرابع الهجري، وكانوا من  
الحنابلة، وتجدد ظهورهم في القرن السابع  
الهجري على يد شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي  
القرن الثاني عشر على يد محمد بن عبد  
الوهاب، وما يزال الوهابيون يدعون للسلفية،  
وما تزال السلفية كرافد فكري ديني قوية في  
البلاد العربية والإسلامية. والسلفية: بحالهمون  
فلاسفة المسلمين ويرفضون المنطق اليوناني،  
ويريدون العودة إلى فهم العقيدة على طريقة  
السلف، ولم يعرف السلف الصالح البرهان  
واليقين والمقدمات الإقناعية في مسائل العقيدة،  
ويقوم منهاج السلف على الأخذ بالصوم  
وتكون أدلتها نصية، ولا سلطان للعقل في تأويل  
القرآن وتفسيره، وما يقرره القرآن وما تشرحه  
السنة مقبول لا يصح رده خلعاً للرؤية، وإذا كان  
للعقل سلطان فهو في التصديق والإدعان وبيان  
تقريب المنقول من المعقول وعدم المناقضة بينهما،  
فانعقل يكون شاهداً ولا يكون حاكماً، ويكون  
مقرراً مؤيداً ولا يكون ناقضاً ولا رافضاً. ويدرس  
السلفيون الوجدانية والصفات وأفعال الإنسان  
وخلق القرآن بمنهج يجعل العقل سائراً وراء  
النقل، يعززه ويقويه. وقد اتفق المسلمون على أن  
الله تعالى واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع  
البصير، ولكن المتكلمين استخدموا ألفاظ  
التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم، وهي ألفاظ

ثابتة كتاب في العلوم والمناهج العلمية!  
ختم سلامة موسى كتابه بهذه الآية الحزينة  
طلق من أعماق قلبه وبجماع عقله: إني أخاف  
لى وطنى!!

رحم الله سلامة موسى رحمة واسعة، فقد  
إن فيلسوفاً يفكر بوجوده وعقله، وهذا نادر  
ن الفلاسفة. وكان نبياً رسولاً: يتنبا لقومه  
بشرهم وينذرهم ويحمل إليهم رسالة ما وعوها  
؟ راعوها فأصبح الدق في غرة حقيقة!



## سَلْسُسْ Celsus

أفلاطوني، صاحب كتاب «الدين الحقيقي  
Alethes Log (١٧٨م) الذي تصدى له  
ريجين بالرد «عند سلسس Contra Celsum»  
مد ذلك بسبعين سنة. والكتاب بهاجم  
سيحية، وبسفه الحلول والتثليث، ويصف  
سيحيين بأنهم لا أخلاقيون، لأنهم يعتقدون في  
جاء غير معقولة، ويدعوهم إلى عبادة الله  
أحد، وإن تعددت أسماؤه في اللغات  
شعبة. سبحانه الله ولا إله إلا الله! كان ذلك قبل  
سلام بنحو ٤٣٠ سنة!



## مراجع

- Chadwick, Henry: Origin: Contra Celsum.



والعبد يفعل ما يشاء بقدرته وإرادته .  
والوحدانية في العبادة معناها ألا يتجه العبد  
بالعبادة لسواه، وذلك يقتضى منع التقرب إلى الله  
بالمصالحين، ومنع الاستغاثة بالموتى، ومنع زيارة  
قبور الصالحين والأولياء ( أنظر أيضاً الأصولية،  
والثقلية ) .



### سلمان الفارسي

الصحابي الأشهر، كان يُسمى نفسه سلمان  
الإسلام، مجوسى الأصل من أصبهان من قرية  
يقال لها جبان، ورحل إلى الشام، فالمرسل،  
فتمسيين، فعمورية، وكان كثير القراءة فى كتب  
الفرس واليهود والروم، وقصد بلاد العرب  
فاستعبده بنو كلاب وباعوه، واشترى قريظى جاء به  
إلى المدينة، وسمع بالإسلام فقصد النبى فى قباء،  
وأبى أن يتحرر بالإسلام فأعانه المسلمون على  
شراء نفسه، وأظهر إسلامه، وهو الذى أبان  
للمسلمين عن حيلة الخندق فى غزوة الأحزاب،  
واختلف عليه الأنصار والمهاجرون وكلاماً  
يدعيه لنفسه، فقال الرسول قولته الذائعة  
« سلمان منا أهل البيت »، وقال عنه الإمام على  
بن أبى طالب « هو منا أهل البيت والينا. من  
لكم بمثل لقمان، علّم العلّم الأول والعلّم الآخر،  
وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر، وكان بحرّاً لا  
ينزف؟ » . وجعل أميراً على المدائن فبقي فيها إلى  
أن توفى سنة ٣٦ هـ . وكان ينجح المحروس وبماكل

دخلها الاشتراك وأصبح لكل متكلم معنى يقصد  
إليه، واختلف المتكلمون، ويصف السلفيون  
اختلافهم بأنه زئج، ويقولون عن المتكلمين إنهم  
أهل الزئج، ويُدرجون معهم الفلاسفة  
والصوفية . وأما زائهم فى الوحدانية وفيما يخص  
صفات الله وذاته فهو الإثبات لكل ما جاء فى  
القرآن والسنة، وما أخذ به السلف الصالح من  
صفات وأسماء وأخبار وأحوال الله سبحانه  
وتعالى، فإن كان الله قد قال إن بده فوق كل  
الأيدى، فإن السلفية يشنون لله اليد من غير  
تاويل ولا تفسير، وذلك منهاج أهل السلف  
الصالح، وهو أن بوصف الله بما وصّف به نفسه، أو  
بما وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث .  
ومذهب السلف فى ذلك بين التعطيل والتمثيل،  
ولم يحدث أن مثل السلف الصالح صفات الله  
بصفات خلقه، كما لم يحتلوا ذاته بذواتهم، ولم  
ينفوا عنه ما وصّف به نفسه، أو وصفه به رسوله  
فيمعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا . والاسلم  
عند السلفيين التفويض أى أخذ الالفاظ  
بظواهرها الحرفية وإطلاقها على معانيها الظاهرة فى  
أصل الدلالة، وتقرير أنها ليست كالحوادث، ثم  
التفويض فيما بعد ذلك من غير تفسير . وهذا  
النهج السلفى على ذلك يجمع بين التفسير  
والتفويض، والتفسير يكون بالمعنى الظاهر  
والتنزيه عن الحوادث ثم التفويض فى الكيف  
والوصف . وفى مسائل الجهر والاختيار يذهب  
السلفيون إلى القول بالقدّر خيريه وشره، وشمول  
قدرة الله وإرادته، فالله خلق العبد بقُدرة وإرادة،



بإمكان تحليل كل سلوك إنساني أو حيواني إلى مشير واستجابة **stimulus - response**، وأنه لا فرق بين الإنسان والحيوان في ذلك إلا في درجة تعقيد السلوك، ويقسمون الاستجابة إلى فلكات **segments** أو وحدات، ويردون إليها النمط السلوكي أو الفعل المركب، ومن ثم يصفونها بأنها علم كَتَلَى **molar science**، يكتشف التغيرات الجزئية **molecular changes**، ويربط بينها في شكل استجابات كلية، ويربط بين هذه الاستجابات وظروف الكائن البيئية الماضية والحاضرة، ويسمى هذه الظروف محدّدات السلوك **behaviour determinants**، ويضيف إليها المحدّدات الداخلية للكائن وهي رغبانه أو دوافعه بالغة العادية، ومن ثم يسمى السلوكيون وجهة نظرهم باسم نظرية م - س **S - R theory** (أي نظرية المثير **Stimulus** - الاستجابة **Re-sponse**).

والسلوكية فلسفة مادية ميكانيكية، ولعل توماس هوبز (١٥٨٨ - ١٦٧٩) أقدم من بحث في الظواهر النفسية باعتبارها ظواهر مادية مرئية يمكن ملاحظتها وردها للظروف المحيطة.



### مراجع

- J. B. Watson : Psychology from the Stand-point of a Behaviorist.

- B. F. Skinner : The Behavior of Organisms.

: Verbal Behavior.



خبز الشعر من كَسَب بده، ويتصدّق بعبائه، وله في كتب الحديث ستون حديثاً. والشعبة يعتبرونه منهم، ويقولون بنبوتة، وأعطوه الاسم الغنوصي «سلسل»، ويُطلق على هؤلاء اسم المسيية، ويشارك معهم في هذا الاسم الشيعة الخطابية والدروز، باعتبار أنهم أيضاً يطلقون على سلمان اسم سلسل، غير أن مؤلفات الفلسفة تُطلق عليهم اسم السلفمانية، وهؤلاء يؤلّهون سلمان ويقولون بأفضليته على عليّ بن أبي طالب.



### السلوكية

**Behaviorismo; Behaviorismus**

**; Béhaviorisme; Behaviourism**

من السلوك **behaviour** وهو الاستجابة الكلية الحركية والغذية التي يقوم بها الكائن الحي كنتيجة للموقف الذي يواجهه. والسلوكية نظرية فلسفية في علم النفس أساساً، راجت بين الحريين العالميتين كردّ فعل للمنهج الاستبطاني، وخاصة في الولايات المتحدة، وتدرس الاستجابات الواقعية التي يمكن ملاحظتها وتجربتها، ولا تقول باللاشعور كدافع من دوافع السلوك، ومن أقطابها وطسون، وجشيري، وسكينر، وثورنديك، وتولمان، وهُلّ، ويصفونها بأنها علم موضوعي تجريبي محض، هدفه التنبؤ بالسلوك والسبطرة عليه، ويقولون

الحركة فإن أفلاطون يقصد بها الحركة الاولى، بينما يقصد أرسطو الحركة الثانوية أو السائرة .



## سمطس يوحنا كريستيان

Jan Christian Smuts

( ١٨٧٠ - ١٩٥٠م ) جنوب أفريقيا، ولد بالقرب من ريبك ويست بمقاطعة رأس الرجاء الصالح، وتعلم القانون بكيمبردج، واشترك فى حرب البوير ضد الإنجليز برتبة جنرال. وانضم للحلفاء فى الحرب العالمية الاولى، وعين رئيساً للوزارة فى بلده، وطرح فى كتابه « النظرية الكلية والتطور Holism and Evolution » ( ١٩٢٦ ) تفسيراً للعالم يقوم على مقولة الكلية بوصفها المقولة الاساسية فى الكون، ويشترط لفظتها من كلمة holos الإغريقية بمعنى الكل، ويقول إن التطور يعنى التخلق الدائم والتشكل المستمر لكائنات جديدة تماماً يطلق عليها اسم الكليات wholes، ويعنى بكلمة الكل أنه الذى يتجاوز الأجزاء الداخلة فيه ويذيبها بحيث تنمحي فيه. وبدل التطور على أن الكون كنه يحكمه مبدأ خالق، وبدل تاريخ التطور على أن هذا المبدأ الخالق هو المسئول عن مجرى التطور العضوى وغير العضوى، ففى البدء كان المبدأ الكلى holistic principle يستولد كليات بدائية من النوع المادى الخالص، ثم من خلال سلسلة من الطفرات الخلاقة استولد مركبات بيولوجية

## سليمان بن جرير الزيدى

رئيس السليمانية، وكان يقول بالشورى، ويقول بالصفوة، والاختيار من الصفوة واجب العامة. وقال هناك الصالح والأصلح، والأولى بالرئاسة الأصلح، وترك الأصلح ولم يشار الصالح لسبب من الأسباب نفت فى عضد الام وهرديها مرار الحروب والتطاحن. والإيمان هو إعمال العقل باختيار الأصلح، ومن لا يعمل عقله فهو ناقص الإيمان.



## سمبليقيوس Simplicius

وسمبليقيوس أيضاً، أفلاطونى تحدث من القرن السادس، ومن شارحى أرسطو، درس بالإسكندرية على أمونيوس، وبأثينا على الدمشقى Demascius، ولما أغلقت مدرسة أثينا ( ٥٢٩م ) رحل إلى فارس حيث كان كسرى أنوشروان يرحب بالفلاسفة، ولما عاد منعه وثنيته من أن يحاضر، وبقيت من شروحه على أرسطو: « المقولات » وه « السماع الطبيعى » وه « السماء » وه « النفس »، تدل على مبلغ علمه وتمكنه، وربما كانت أهميته فى تاريخ الفلسفة أنه اورد فيها الكثير من اقوال الفلاسفة السابقين على سقراط، وأنه من المسلمين بأفلاطونية أثينا المخذثة، وأنه حاول التوفيق بين أفلاطون وأرسطو، ولا يرى اختلافاً بينهما إلا فى نقاط لا تبدو جوهرية، فمثلاً إذا تحدثت كلاهما عن

هيلين، كانت فيما مضى غانية، فاعلن توبتها وأن روحه تَقَمَّصَنتها، وصارت تصدر عنه وتتكلم باسمه كصدور أثينا من رأس زيوس، وأنها في حياتها السابقة كانت ولادة فخرجت منها الملائكة، إلا أنهم لما رأوا أنها ستغادرهم احتبسوها لمزيد من الصدور والفيض عنها ولم يخلصها إلا سيمون، ويشبه ذلك أسطورة هيلين الطروادية. هلاوس عقلية تدل على اضطراب نفسى واضح !



### مراجع

- Hall, G. N.: Simon Magus.

: Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. XI.



### السُّمْنِيَّة

بضم السين وفتح الميم، نسبة إني السومنات، وهم قوم من عبدة الأوثان، قالوا بانثناسخ، وبأن لا طريق للعالم سوى الخسر.



### السموع بن يهوذا

المغربى الحكيم اليهودى، يقول عنه القفطى إنه من الأندلس على ما يظن، وقدم هو وأبوه إني المشرق، ويقول هو عن نفسه إنه من مدينة فارس. وكان أبوه من الأحرار، وكان اسمه المدعو به بين

وعقلاً وأشخاصاً، ثم تجسّد المبدأ الكلى بأوضح ما يكون فى القيم الروحية، وفى هذه المرحلة أو المرتبة من التطور تشكل الحب والجمال والخير والحق، وكانت الشخصية الإنسانية اسمى تجسيد لمقولة الكلية.



### سمعان المجرسى Simon Magus

أقدم من توصلت إليه معارفنا عن الغنوص المسيحي، ويرد ذكره فى أعمال الرسل من العهد الجديد (٩ - ٢٤). واسمه «سيمون» أو «سمعان» عبرانى، ومعناه السامع، وكان سمعان يسكن السامرة ويُدْهش شعبها بسحره، وأوهمهم أن قوة الله قد حلت فيه، ولكنه رأى الرسل يصنعون معجزات أكبر فطلب منهم أن يعلموه وأن يرشوهم مقابل تعليمهم، وأطلق المسيحيون على ذلك اسم السيمونية أو السمعانية، وهو مذهب كل من يتاجر بالإيمان ويرجو المنفعة عن طريقه، ويذكر أوريجن أن السيمونيين كانوا فرقة قليلة العدد لا تعدو الثلاثين فرداً، ويذكر غيره من المؤرخين أنهم كانوا أكثر نفراً وظلوا لعهد طويل. ويقول إيريناوس إن سيمون هو أبو الغنوصيين المسيحيين. وكان سمعان يخلط التعاليم المسيحية بالفلسفة اليونانية وبأساطير هومر، ولذلك قبل أن غنوصيته مختلفة لأنها تتميز بأنها ملفقة من مصادر شتى. وكانت له عشيقة تدعى

«الأصول الهندسية»، وترجم إلى العربية  
«نواميس هيرمس».



### سنیکا Senèque; Seneca

لوسيو سينيوس أنيوس سنیکا، أشهر شخصية  
فكرية في روما في منتصف القرن الأول الميلادي،  
ويعرف سنیکا الفيلسوف، أرسنیکا الأصفر  
تميز أنه عن والده سنیکا الأكبر (حوالي ٥٥ ق. م.  
- ٤٠ بعد الميلاد) الذي كان أستاذاً للخطابة.  
وسنیکا روماني، وُلد في قرطبة بإسبانيا في  
أوائل التاريخ المسيحي، من أسرة متوسطة ريفية  
تشتغل بالفكر، وأحب البلاغة عن أبيه، وورث  
عنه القدرة عليها، وغلطها بدراسة الفلسفة،  
وكانت في عصره مزيجاً من كل المذاهب،  
واخصها الرواقية. واشتهر سنیکا كفيلسوف  
وكاتب مسرحي، واحترف السياسة، وأصبح من  
ذوي الشأن في مجتمعه، يخشى بآسه الإمبراطور  
كاليجولا، ومن ثم قبض عليه وأصدر الحكم  
بإعدامه، لكن نهافت صحته انقذه من الإعدام  
المؤكد. وفي عهد الإمبراطور كلوديوس اتهموه  
بالتضليل بأنه اخت الإمبراطور، وصدر قرار بنفيه  
إلى كورسيكا، فظل بها ثماني سنوات بتجرع  
الوحدة والالام، إلى أن استدعوه إلى روما ليكون  
مؤدب الشاب نيرون، فلما ارتقى نيرون  
العرش، صار ناصحه الأول والمستشار الذي يرجع  
إليه، وسرعان ما أفل نجمه، لكنه عاد بعد ثلاث

أهل العربية أبا البقاء بن يحيى بن عباس المغربي،  
وأمه من البصرة بنت إسحق بن إبراهيم اللاوي،  
ويطلقون عليها أم شموئيل، انذى هو اسم هذا  
الفيلسوف المتكلم اليهودي، وشموئيل هو  
السموئل بالعربي. ويقول القفطي إن أباه كان  
ينحل علم الحكمة، وقرأ ابنه في فنون الحكمة،  
وأحكم أصولها، وكان عددياً هندسياً هينياً، وله  
في ذلك مصنفات، وارتحل إلى أذربيجان وأقام  
بمدينة المراغة، وأولد أولاداً سلكوا طريقه في  
الطب، وأسلم فحسب إسلامه، وصنف كتاباً في  
إظهار معائب اليهود وكذب دعاوهم في التوراة،  
ومواضع الدليل على تبديلها، وأحكم ما جمع في  
ذلك، ومات في المراغة قريباً من سنة ٥٧٠هـ.  
وأطلق سموئل على كتابه «بذل المجهود في  
إفحام اليهود»، وتصدى بالرد عليه ابن كمونة  
في كتابه «تنفيح الأبحاث في الملل الثلاث». و  
تناول سموئل النسخ من الناحية الفكرية،  
وأثبتته في الملة اليهودية، وتطرق إلى إثبات  
النبوت، والتجسيم، وفرق اليهود واعتقاداتهم.



### ستان بن ثابت

أبو سعيد بن قرة الحراني، المتوفى ٣٣١هـ  
وأصله من حران، ومنشؤه بغداد، وكان رفيع  
المنزلة عند المقتدر العباسي، وخدم «القاهر بالله»  
و«السراضي» العباسيين، وتوفى ببغداد، وله  
التصانيف الكثيرة، منها في الفلسفة «شرح  
مذهب الصائمين»، وأصلح كتاب أفلاطون في

أحراراً، وحيثما كان هناك إنسان قسم مجال للإحسان». ويقول: «إعمل على أن تكون محبوباً من الجميع وأنت حي، وأن يترحم عليك الناس وأنت ميت» وليس فيما يدعو إليه سنيكا جديدٌ على الفكر الرواقى، وإنما الجديد قدرته على صياغة هذا الفكر، والدفاع عنه، والدعوة له، والمقارنة بين الفضيلة والرذيلة، والمكاسب والخسائر التى تعود على الفرد منهما، ويشرى ذلك بالأمثلة، ولكن ما يسوقه بخرج عن كونه فلسفة متماسكة، وسنيكا فيه لا يعدو المدرس أو «طبيب الروح».



### مراجع

- Seneca : Dialogi. 2vols.

: Apocolocyntosis divi Claudi.

- Phaedre - Troades - Thyestes - Phoenissae - Medea - Oedipus - Agamemnon - Hercules furens.

- F.J. Miller : Seneca's Tragedies.



### السهروردى «أبو حفص»

(٥٣٩ - ٦٣٢هـ) شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله بن عَمْرٍو، الشهير بأبى حفص السهروردى، صاحب كتاب «عوارف المعارف»، وهو من أشهر مؤلفات الفلسفة الصوفية بأى لغة كانت، ونسب إلى سهرورد من بلاد زنجان، وقدِم بغداد صغيراً، وكان يعلم فى

سنوات بازغاً من جديد، ثم اتهمه نهرون نفسه بالتأمر عليه والتدبير لقلب نظام الحكم، وصدر ضده حكم الإمبراطور، بأن ينفذ ما كان يبشّره فى فلسفته، بتناول السم تخلصاً من الحياة. ولعلّه بهذه النهاية يقدم سجلاً لأغرب حياة عاشها فيلسوف، متارجحاً فيها بين أقصى النجاح وأقصى الفشل، وتمرّس فيها بالحياة فى البلاط، وخبر أخلاق الحكّام والأرستوقراطية، فكان خير من يتحدث فى الأخلاق. ولقد كتب سنيكا المقالات الأخلاقية، شارحاً ومراجعاً للنظرية الأخلاقية، ونشر مجموعة «الخطابات الأخلاقية Epistulae Morales»، عددها ١٢٤ رسالة، وجهها إلى تلميذه لوسيليوس الذى يتلقى عنه الرواقية، ويمالج فيها معانى التفكير والنصرف السليمين. وله المسائل الطبيعية

### Naturales Questiones، وتسع مسرحيات

تراجيدية. وفلسفته رواقية، وكثيراً ما يقتبس من أبيقور، ويجمع فيها آراء من مذاهب أخرى، يؤلف بينها على الطريقة التى سادت زمنه، حتى ليصعب أن تميز بين ما كان منها عن أصول كليمية، وما كان منها رواقياً، للتشابه بين المذهبين، وهو يدعو الناس إلى الفضيلة، ليكونوا فضلاء كما يريدهم الله، وليكونوا حكماء، فالحكمة مفتاح الخير، والحكمة والخير يطابقان إرادة الفرد بإرادة الله، فيصبح ما يريد الله هو ما يريد الفرد لنفسه، وبمحضاته ضد ضربات القدر. ويقول: إن الطبيعة تأمرنا بأن نغيد الناس، سواء كانوا أحراراً أو عبيداً، موالى أو مولودين

## السهروردي المقتول

ببغداد، وقبره بها ظاهر يُزار. وكتابه المعمد: «آداب المريدين» في فلسفة التصوّف وأخلاقه. وكان فقيهاً واعظاً، تفقّه بالنظامية، ولكنه ترك ذلك واتقطع، وبنى لنفسه رباطاً، وصار له حلز كثير من المريدين، وتلمذ عليه ابن أخيه «أبو حفص شهاب الدين السهروردي». والتصوّف عنده علم، وهو الأساس، وأوسطه العمل، وآخره موهبه. والعلم يكشف مرادات التصوّف. والعمل يعين على القلب، والموهبة تبلغ الغاية.



### مراجع

- الموسوعة الصوفية: دكتور الحفنى.



## السهروردي المقتول

(٥٤٩ - ٥٨٧هـ - ١١٥٤ - ١١٩١م)  
شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي، ولد بسهرورد بإيران، ومات مشنوقاً في حلب بعد محاكمة بتهمة الكفر بأمر صلاح الدين الأيوبي. ويسميه كتاب السير بالشيخ المقتول، ويدعوه تلاميذه بالشيخ الشهيد، وتُسمى فلسفته بالفلسفة الإشرافية illumination philosophy، ويشرحها في كتابه الرئيسى «حكمة الإشراق»، تأثر فيها بما يسميه ابن سينا في قصته الرمزية «حى بن يقطان»، بالفلسفة المشرقية oriental philosophy، ويعنى بها حكمة المشرق، وينسج السهروردي

مدرسة عمّه «أبو النجيب السهروردي» على شاطىء دجلة، وأملّى في الردّ على الفلاسفة «رشف النصالح الإيمانية وكشف المضائق اليونانية». ويقول في تاليفه لكتاب العوارف إن الله قد فتح عليه بمعارف ومعارف، وإن أجلّ الفتحاحات هي «عوارف المعارف»، يشرح فيه ماهية التصوّف وأحوال المتصوّفة المنتسبين والمتشبهة والملازمة، وأخلاق الصوفية، وعلومهم، وأهل الخاصة منهم. والصوفية: هم الفقراء، الشكفتية - أى الذين يارون إلى الكهوف - وهم الخروغية. وعلامة المعارف الصوفى: أن نور معرفته لا يطفىء نور ورعه، ولا يعتقد باطناً من العلم ينقض عليه ظاهراً من الحكم. ونهاية التصوّف: الرجوع إلى البداية. ويفسر ذلك بأن الصوفى المعارف قد كان في ابتدائه في جهل، ثم وصل إلى المعرفة، ثم رُدّ إلى التحير والجهل.



### مراجع

- الموسوعة الصوفية: دكتور الحفنى.



## السهروردي «أبو النجيب»

(٤٩٠ - ٥٦٣هـ) عبد القاهر بن عبد الله بن محمد، البكرى الصديقى، حيث نسب ينتهى إلى أبى بكر الصديق. ولادته بسهرورد، ووفاته

التسعة والاربعين مصنفاً أحصاها الشهرزوري تلميذه في كتابه «تواريخ الحكماء»، ونوه بها ابن خلكان، وصاحب «كشف الظنون»، وصاحب «طبقات الأطباء»، ونعل أبرزها بخلاف ما ذكرنا «مختصر في الفلسفة»، و«اعتقاد الحكماء»، و«رسالة المعراج»، و«كتاب العشق»، و«لوامع الأنوار»، و«المسراج الوهاج»، و«الدعوة الشمسية»، و«الواردات الإلهية»، و«كشف الغطاء لإخوان الصفا»، و«بقايا تلخيص إشارات ابن سينا»، و«صغير سيمورغ»، و«بستان القلوب»، و«ترجمة رسالة الطير»، و«التعرف والتصرف»، و«مقامات الصوفية ومعاني مصطلحاتهم»، و«هياكل النور».

وكانت للمدرسة الإشراقية مدرستان، إحداهما في المشرق يمثلها السهروردي، ومن تلاميذه الملامد الشيرازي، والملاصدرا فهما مير داماد، وبهاء الدين العاملي، ومنها خرجت الطريقة الصوفية الإيرانية «النور بخشية»، والطريقة العراقية السهروردية. والمدرسة الثانية في المغرب، وهي أسبق من مدرسة المشرق، ومؤسسها الفيلسوف الأندلسي ابن مسرة (٨٨٣ - ٩٣١م)، أي أنه كان أسبق من السهروردي، والآخر كان متابعاً له، إلا أن ابن مسرة كان يخلط التعاليم الإشراقية بفلسفة أنبأذوقليس، وهذه المدرسة هي التي تأثر بها المسيحيون الاسكولائيون في أوروبا، مثل

قصة رمزية على منوال قصة حي بن يقظان سميها «الغربة الغربية»، تبتدىء حيث تنتهى قصة ابن سينا. وهو معنى بالإشراق إشراق الشمس عند طلوعها *aurora consurgens*، أو الظهور الصباحي للأنوار المعقولة التي تبتدىء للصوفية. وبصف فلسفته بأنها الفلاطونية. وبصفه أتباعه بأنه شيخ الإشراقيين الذين رئيسهم الفلاطون، في مقابل الفارابي شيخ المشائين الذين رئيسهم أرسطو، والاولون علمهم كشفى أو حضوري *presential*، ومعرفتهم مشرقية، أي لدنيته، تنتمي إلى المشرق، وتقوم على الكشف والملاحظة الباطنية. والآخر علمهم صوري *representative*، ومعرفتهم مغربية، أي تنتمي إلى الغرب، وتقوم على التفكير الاستدلالي والاحتجاج المنطقي. والعلم المشرقي نور وظهور وإشراق حضوري، تُشرق به النفس وكل الكائنات على الموضوع فتستحضر أمامها بأن تستحضر نفسها، وهذا هو المحضور الإشراقي. واستحضار النفس لنفسها يكون بانتزاعها من برزخ متناها الغربي، أي عالم المادة الأرضي. ووظيفة الحكمة اللدنية المشرقية هي إرشاد الحكيم الإشراقي ليعي غريته الغربية وحقيقة عالم البرزخ بصفته غريباً يقابل مشرق الأنوار. وهي لا تفصل بين البحث الفلسفي والتحقيق الروحي، ولذلك فهي أخرى بالفلاسفة المثاليين وليس بالفلاسفة.

ومصنفات السهروردي كثيرة تقرب من

الكسندر هيلز، وروجس بيكون، ودون سكوت. وكذلك ظهر أثر نظريات النور في الكوميديا المقدسة عند دانتي، والفلق عنده ليس سوى صدور النور الإلهي. وما أورده إيسن إسي أصبحت من شعر للسهروردي وهو مختصر:

قل لأصحاب رأوني ميتاً

فبكوني إذ رأوني حزناً  
لا تظنوني بأني ميتٌ

ليس ذا الميت والله أنا  
أنا عصفورٌ وهذا قفصِي

طرتُ عنه فتخلّى رَفَا  
وأنا اليوم أناجى مَلاً

وأرى الله عياناً بهُنا  
فاخلعوا الأنفسَ عن أجسادِها

تروْنَ الحقَّ حقاً بهُنا  
لا ترُعُكمْ سَكْرَةُ الموتِ فما

هي إلا كانتقالٌ مِن هُنا  
عنصرُ الأرواحِ فينا واحدٌ

وكذا الأجسامُ جِسمٌ عَنا  
ما أرى نفسى إلا أنتمو

واعتقادی أنكم أنتم أنا  
فمنى ما كان خيراً فلنا

ومنى ما كان شراً فلنا

فارحموني ترحموا أنفسكم

واعلموا أنكم في إفرنا  
مَنْ رَأَى فَلْيَلْقُ نَفْسَهُ

إنما الدنيا على قُرْنِ الفنا  
وما قاله السهروردي وفيه تنبأ بنهايته

المحتومة:

أبدأُ تَجَنُّ إليكم الأرواح

ووصالكم رُبَّحانها والراح  
وقلوبُ أهلِ وُدادِكم تشاكُكم

والى لذيذِ لقاءكم ترتاح  
وارحمنا للعاشقين تكلفوا

سُترَ الحُبِّ، والهوى فُتِّحَ  
بالسرِّ إن باحوا تَبَاحُ دماؤهم

وكذا دماءُ العاشقين تَبَاحُ  
وإذا همُ كَتَمُوا تُعَدُّ عَنْهُمْ

عند الوشاة المدَّعُ السِّفاح  
ويَدُّ شواهدُ للسِّقامِ عليهمُ

فيها لُمُشْكِلُ أمرهم إيضاح  
ولم يكن مقتل السهروردي إلا نتيجة ما كان

يتفكر به من شطحات لم يستمع بشأنها إلى  
أصحابه، وكان مصيره بسببها هو مصير الحلاج

من قبله والسجستاني.



روحانية، لا متمكنة، ولا متخيرة، ولا متصلة، ولا منفصلة، مبررة عن الاحياز والابن، معرفة عن الوصل والبين ا فسيحان الذى لا تدركه الابصار، ولا تمثله الافكار! لك الحمد والثناء، ومنك المنع والعتاء، ولك الجود والبقاء ا فسيحان الذى بيده ملكوت كل شىء، وإليه ترجعون .



### مراجع

- الموسوعة الصوفية: الدكتور الحنفى .



### سواريز «فرانشيسكو» Francisco Suárez

(١٥٤٨ - ١٦١٧م) أسباني، المتحدث باسم المدرسة الأسبانية برفتها، وإليه تعود أبوة المذهب الفلسفى المعروف باسم التوفيقية، فقد حاول التوفيق بين الفلسفة والدين، وبين القول بحرية الاختيار والتأكيد على العلم المسبق لله واشتهر باسم Doctor Eximius، يعنى الدكتور صاحب الحظوة، أو المحظوظ، أو المفضى والمستثنى، فقد كان ابنا من ثمانية أبناء كلهم نصحاء إلا هو، وتقدم للدراسة متخصصاً فى الدين لهذا السبب ولم يقبل، ولكنه تقدم بالتحاسن، ونظروا فى شأنه ورأوا أن يعطوه فرصة إزاء إصراره، ولم يظهر تفوقاً فى البداية ولكنه استثناء صار من الأوائل، وتخصص فى الفلسفة فى جامعة سلطنته، وصار يعلمها فى فالادوليد، بل وصار استثناء فيها أيضاً فرفع إليه المختلفون والمؤلفون على السواء، واختاره

ومن وصيته لأصحابه وفيها طرح مجمل فلسفته : أوصيكم إخوانى بالانقطاع إلى الله والمداومة على التجريد . ومفتاح هذه الأشياء فى كتابى «حكمة الإشراق»، وقد رتبنا له خطأ يخصه حذراً لإذاعته . على أن هذا الكتاب وإن لم نعرف المبتدئ قدره، يعرف الباحث المستبصر أنى ما سبقت إلى مثله . وفيه مواقف مخفية . وآخر وصيتى الاعتصام بحبل التوحيد والإشراق . يا أيها الواجدون أنوار السبحات عن أفق الجلال، والساثرون على مطايا الشوق إلى عالم العز والكمال، المطلعون على الأسرار الإلهية، الصاعدون بالمعارج القدسية، الفضلاء المثلهون، والطالبن المخلصون المتبحرون لهم بالصدق . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ومن مناجاته : إلهى وإله جميع الموجودات من المعقولات والمحمسوسات . يا واهب النفوس والعقول، ومخترع ماهيات الأركان والأصول، يا واجب الوجود، يا فائض الجود، يا جاعل القلوب والأرواح، يا فاعل الصور والأشباح، يا نور الأنوار، ومدبر كل الآوار، أنت الأول الذى لا أول قبلك، وأنت الآخر الذى لا آخر بعدك ! الملائكة عاجزون عن إدراك جلالك، والناس قاصرون عن معرفة كمال ذاتك ! اللهم خلصنا عن العلائق الدنية الجسمانية، ونجنا من العوائق الرديئة الظلمانية ! أرسل علينا شوارق أنوارك، وأفض على نفوسنا بوارق آثارك . العقل قطرة من قطرات بحار ملكوتك ! والنفس شعلة من شعلات نار جبروتك ! ذاتك فياضة تفيض منها جواهر

بحته في مشكلات فلسفة القيمة. ولاهتمام بتاريخ الفلسفة. وهو ينفذ كافة صور الاخلاق الطبيعية في كتبه التي أهمها «أخلاق المذهب الطبيعي» *Ethics of Naturalism* (١٨٨٥)، و«القيم الخلقية وفكرة الله» *Moral Values and the Idea of God* (١٩١٨). ويستعين في فلسفته بلوتسه وكنط وريكترت وهيجل، ويقسم الوجود إلى عالم الأشياء وعالم القيم. والعلوم إلى طبيعية وتاريخية، ويجعل اختصاص العلوم الطبيعية دراسة عالم الأشياء والعلاقات السببية العامة، واختصاص العلوم التاريخية دراسة تواريخ الأشخاص. والفردانية *indivdu-ality* هي ما يميز الأشخاص، وتعني امتلاك القيم حتى ليتمكن تسمية الأشخاص بأنهم حيلة القيم. ويفرق بين القيمة الادائية للأشياء *Instrumental value* والقيمة الحقيقية للأشخاص *Intrinsic value*. ويقول مثل لوتسه بعدم جواز الانتقال من عالم الواقع وما هو كائن إلى عالم القيمة وما ينبغي أن يكون، لأنه لا يوجد طريق يوصل بينهما، وبعدم جواز تفسير المراحل العليا بالمراحل الدنيا. ويجعل عالم القيم في مكانة ميتافيزيقة أعلى من مكانة عالم الأشياء والطبيعة، ويعقد للأشخاص مكان الصدارة في عالم القيم بوصفهم حملتها، ومن ثم كانت مثاليته مثالية أشخاص ينضرون تحت لواء إله يتصوره هو نفسه شخصاً، أو هي على الأصح مذهب في الربوبية يؤكد على الأخلاق *ethical diesm*.

ملك أسبانيا فيليب الثاني دوناً عن زملائه لتدريس في إيفسورا، وهناك صدرت له المساجلات الميتافيزيقية *Disputationes Metaphysicae* (١٥٩٧)، وهي من أبرز ما كتب. وقيل إن ديكارت كان يحمل منها نسخة لا تبارحه في أسفاره، وأن كتاب الأنطولوجيا لكرستيان فولف يدين بالكثير لسواريز، وأن لايتنس كان يقرأ له بنهم، وقال عنه شوبنهاور إن كتاب المساجلات لسواريز هو موسوعة حقيقية لكل حكمة الاسكولائيين، وبعتبر سواريز بعد الأكويني أعظم الاسكولائيين، فعلاً، وفلسفته أرسطية توماوية، وبرهانه على وجود الله يأخذه من أرسطو بعد تحويله، فبدلاً من أن يقول باعترك الأول فإنه قال بالصانع الأول، فكل شيء مصنوع لابد له من صانع، إلى أن نصل إلى صانع أول ليس له صانع هو الله.



### مراجع

- Descoqs, P.: Thomisme et Suarezisme.



### سورلي «وليام ريتشي»

**William Ritchie Sorley**

(١٨٥٥ - ١٩٣٥م) بريطاني، وُلد في سيلكيريك باسكتلندا، وكان أستاذاً للفلسفة الاخلاقية بجامعة كيمبردج. وفلسفته مثالية أقرب إلى كנטية فندلنت *Windelband* المحدث ومدرسة بادن منها إلى المثالية البريطانية، بحكم

## مراجع

- Sorley : Recent Tendencies in Ethics. 1904.

: A Hisory of English Philosophy.  
1920.



## سوريل « جورج » Georges Sorel

( ١٨٤٧ - ١٩٢٢ م ) ماركسي فرنسي، تعلم في البوليتكنيك وتخرج مهندساً للطرق والكباري، وعاشر الطبقة العاملة معاشره احتكاك، ويذكر أن لدى هذه الطبقة قيماً أرفع من قيم البورجوازية.

وسوريل انقطع للكتابة والتنظيم النقابي في سن الخامسة والأربعين، وكان قد بدأ حياته العلمية بحب جارف للفلسفة، كان يكتب عن محاكمة سقراط، ولكنه عرف كتابات ماركس وأصبح ماركسياً، وأنشأ مجلة « المستقبل الاجتماعي Le Devenir Social » ينشر فيها عن الفكر الماركسي، ويزيد من وعي الطبقات العاملة والثقفة، ويعرف الشعب الفرنسي بالاشتراكية العلمية، وتعاون مع بنيدتو كروتشي وأنطونيو لابريولا في الدعاية للنقابية داخل إيطاليا، وكانت هي البلد الثاني بعد فرنسا التي يطمح أن يحدث بها التغيير الثوري مع أنه لم يزرها قط، إلا أن أغلب مؤلفاته كتبها بالإيطالية ومن أجل الشعب العامل في إيطاليا. وكان سوريل أحد القلائل الذين تنبأوا بانتهاء التطبيقات الماركسية

نقلة ما لدى القائمين عليها من معارف علمية، وخاصة ماركس نفسه ولينين. وانضم له في هذا الرأي كروتشه، وبيرنشتاين، وماساريك. وميرلينو، وأطلق خصومهم عليهم اسم الرجعية، وقد حدث فعلاً أن غادر هؤلاء العمل الحزبي، إلا سوريل فقد فعل العكس وانضم لأكثر الأجنحة الماركسية ثورية في فرنسا، وهم الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الحركة النقابية الفوضوية، وقال في ذلك إن النقابيين العاديين يستخدمون الماركسية كنظرية للنقاش والتحاور، ونزهدا سلاحاً فعالاً في يد الطبقة العاملة. وذلك هو ما دعاه إلى تأليف كتابه الأشهر

## « تأملات في العنف Réflexions sur la violence »

( ١٩٠٨ )، فأجاز فيه للطبقة العاملة استعمال العنف، ودافع عن اللجوء إليه ضد تخزسات المثقفين والمسالين. ولما قامت الثورة البلشفية في روسيا هب يدافع عن القضية الشيوعية، وكان قد فهم أن البلشفية الروسية حركة ثورية لنقل السلطة من البورجوازية والأرستوقراطية إلى العمال. وحتى الفاشية في إيطاليا أشادت بسوريل. وكان موسوليني لايفارق كتابه « تأملات في العنف »، وقال فيه إن نظرياته قد أسهمت في تشكيل التكتيك الثوري وانضباطية الكتائب الفاشية. وكان كل الشيوعيين والثوريين في آسيا وإفريقيا يرددون كلمات سوريل، ويشرحون نظرياته. وقال كروتشه إن الحركة الثورية العالمية والحركة

العمل، فطبقاً للمستهلك فإن السلعة الجيدة هي التي يكون بها الإشباع المظهري، وانغمس الاستهلاك لا يرضى بالطبيعة، ويريد أن تتوزع السلع على الجميع بالتساوي. والمشروع إذا عمل الناس فيه بهذه الروح فإن التباغض يسود بين العاملين فيه، ويغلب عليهم التحاسد، وكثيراً ما يبرز المغامرون دون سواهم ويتمسّدون على الجميع. والمغامرون فئة من الناس لا يعملون في الحقيقة ولا ينتجون، ويمهرون في خداع الطبقة العاملة والتدليس عليها. وعكس ذلك في المجتمعات الإنتاجية، فهي تعرف أن الغش لا جدوى منه، وأن الإنتاج لا بد أن يكون على مستوى طيب، وأن تمثل فيه آيات الحضارة من فنون وعلوم وصناعة. ويرد سوريل على الدعوى بأن اللجوء للعنف في الحركة النقابية معناه أن النقابة يحكمها أفراد يميلون إلى الشر وارتكاب الحماقات والجرائم، وينبه إلى أنه حتى في تاريخ المسيحية وتاريخ الحكومات الجمهورية كان لا بد من اللجوء للعنف، لأن النظام الجديد لا بد أن يتصادم مع النظام القديم، كما أن النظام المشكوك منه لا بد أن يدافع عن نفسه ضد التغيير فيبدأ بالعنف والتصادم البدني بين الأفراد، أو بين الشرطة والشعب، بضاهية التصادم العنيف بين المبادئ. ولسوريل مؤلفات كثيرة في ذلك، منها «أوهام التقدم L'Illusions du progrès» (١٩٠٨)، و«تحلل الماركسية La Décomposition du marxisme» (١٩٠٨)، و«مبادئ»

الاشتراكية ليس فيهما فلاسفة كما ينبغي إلا لينين وسوريل. ومع ذلك فقد أطلق جوريه على سوريل اسم المنظر الميتافيزيقي للاشتراكية، يقصد بذلك أنه نظري أكثر منه عملي، وخيالي أكثر منه واقعي. وفلسفة سوريل في العلوم فلسفة عقلانية تكنولوجية، وهو يعيب على الطبيعة أن احتمية فيها تعتمد على الصدفة، ويقول إن العلوم الحديثة تستخلص قوانين الطبيعة وتوجهها نحو صناعة آلات هي طبيعة ثانية، أو هي طبيعة اصطناعية، احتمية فيها موجهة، والقوى تُستثمر اقتصادياً ولصالح الإنسان. ونظرية سوريل في الاجتماع قريبة من نظريته في العلوم، فالخوف في الثقافة من التحلل والانهيار والعودة إلى البربرية، والمفكرون والفلاسفة يعملون جاهدين من أجل ترقية المجتمعات وتشكيلها تشكيلاً منظماً ضد الفوضوية والاستغلال والسرقة. ولكي يتحقق لهم ذلك فلا بد من فرض النظام بالعنف لفترة، وأن يعناد الناس على أن يعيشوا «بأخلاقيات المنتجين»، وأن يعتقدوا أن الحياة كما ينبغي لا بد أن تكون كما لو كنا إزاء مشروع لا بد فيه من أن نتعاون جميعاً، وأن نُظهر أقصى ما لدينا من إبداع إزاء عملياته. وتعارض هذه الأخلاقيات الإنتاجية أخلاقيات أخرى هدامة أثنائية استغفادية هي أخلاقيات الاستهلاك أو «أخلاقيات المستهلكين»، وهي التي ترى أن الشيء الصالح هو الشيء الذي يُتحمّل عليه وليس هو طريقة

فى البساطة لا يوصف، ومحاولة وصفه بصفات من نوع ما نعرفه من الصفات هو أنسنة الله تعالى الله عن ذلك، ومع ذلك فمن فوط بساطة فكرة الله فإننا اعتبرناه الأب والإبن وروح القدس، وقبلنا ذلك فيه، وإنما كان الله هو الله قبل ذلك وبعد ذلك. وقبل أن يخلق الكون كله وبعد أن خلقه.

ونفى سوزو فى التجربة الصوفية أن تتحد نفس الصوفى مع الله، وإنما هو اتحاد إرادات، فإرادة الصوفى يجعلها فى إرادة الله، فهو لا يريد إلا ما يريد الله، وليس أكثر. وشرح سوزو الكثير من المصطلحات الصوفية. ومن أحلى مؤلفاته

«حياة الخادم Das Buch von dem Diener»  
وه الكتاب الصغير فى الحكمة الأزلية  
Das Buchlein der ewigen Weisheit، وفيها من الواضح أن سوزو قد تأثر كثيراً بالإسلام وخاصة عند الصوفية المسلمين، ف سبحان الله!



#### مراجع

- Karl Bihlmayer : Heinrich Suso: deutsche Schriften.



### السوفسطائيون Sophisten; I Sofisti;

#### Les Sophistes; The Sophists

هم مدرسون متنفلون، وجدوا فى القرن الخامس وأوائل الرابع قبل الميلاد فى اليونان. وكان مركزهم أثينا. ويقال إن بروتاغوراس،

نظرية بروليتارية Matériaux d'une théorie du proletariat (١٩٠٩)، وه حول فائدة البراجماتية De l'Utilité du pragmatisme (١٩٢١)، وه من أرسطو إلى ماركس D'Aristote à Marx (١٩٣٥).



#### مراجع

- Ferdinand Rossignol. La Pensée de Georges Sorel.



### سوزو هنرى Heinrich Suso

(نحو ١٢٩٦ - ١٣٦٦م) ألماني، اشتهر كفيلسوف صوفى، وكان من الممكن أن يكون الفيلسوف الصوفى الاكبر لالمانيا لولا ظهور إيكسرت عليه. ويقول إنه قد جرت له وهو فى الثامنة عشرة من عمره تجربة روحية انحرفت به إلى الزهد، ولكنه بدءاً من سنة ١٣٣٥ حول تصوفه النظرى إلى تصوف عملى ودعوة نشيطة. وفى مصنفه «الكتاب الصغير فى الحقيقة Das Buchlein der Wahrheit» يدافع عن إيكسرت وتلميذته عليه، وينفى عن نفسه وعن أستاذه القول بمذهب وحدة الوجود، وبفكرة الثالث كموجود حقيقى، فالثالث جائر فكراً وليس وجوداً، فالوجود للواحدية. وقال عن الله إن تصوّره هو من أبسط التصوّرات، ولذلك فإن من غير الجائز أن نحاول وصفه، لأن البسيط التناهى

وكان السوفسطائي هو المعلم، أو الأستاذ كما نقول الآن، الذي يمكن أن يتلقى الشباب عليه هذه الفنون، وأنهم بإفساد الشباب لأنه كان يعلمهم الاعتماد على العقل، ويحضنهم على مناقشة كل شيء، حتى الأخلاق والدين، وهي نفس التهمة التي وجهت إلى سقراط. ويقول المؤرخ جورج جروث: إن السوفسطائيين كانوا يعلمون الشباب أخلاق زمانهم، لا أقل ولا أكثر. وقال عنهم هيجل: إنهم مثاليون ذاتيون، كانوا نقبض الفلاسفة قبل السقراطيين الذين تجاهلوا العامل الذاتي في تناول الواقع. ووصف إدوارد زيلر دعوتهم بأنها: دعوة نسبية شكية، وتقرّد ضد العلوم الطبيعية. وكانت دعوة السوفسطائيين فعلاً دعوة ضد المدرسة الإيلية التي كانت تبحث عن الحقيقة خارج عالم الظواهر، وترفض عالم الظواهر باعتباره عالمًا وهميًا. ولنفس هذا السبب عاها أفلاطون، لأن عالم الظواهر يتصادم مع عالم المثل الذي قال به. وكان الحق عندهم - أي السوفسطائية - هو الحق كما يرونه. وكان بروثاغوراس يرى تاريخ العالم هو تاريخ تطور الفنون والصناعات التي تساعد الإنسان وتمّده بما يحتاجه، وهو أيضاً تاريخ تطور المجتمع الذي يعيش فيه والنظام السياسي الذي يحكمه، وأن الإنسان لم يترك الهمجية إلا عندما طور مفهوم الحكومة، ووضع قانون العقوبات، واخترع الآلهة والدين ليشير الفزع في نفس الخاطيء. وكان مضمون تعاليمهم ديموقراطيا، لأنه إذا كان التعلم متاحاً، واتقان

وجورجياس، وبروديقوس، وهيباس. وأنטיפون، وثرثايماخوس، وليقافرون، وإيزوقراتس، كانوا الرعيل الأول للحركة السوفسطائية القديمة، بينما كانت الحركة السوفسطائية الثانية أو المحدثّة أوسع انتشاراً، وشملت كل العالم المتحدّث باليونانية، وبدأت في القرن الثاني الميلادي بهدف إحياء الأمجاد الأدبية للعهد الكلاسي. وكان السوفسطائي هو مدرّس البلاغة، أما في القرن الخامس قبل الميلاد فالسوفسطائي هو الحكيم السياسي، البارع في أحد الفنون، وعملياً كان السوفسطاوس Sophistes من الحكماء المكشوف عنهم الغيب، أصحاب الرؤى والدعاوى، مثل أرفيبوس وفيساغوراس والحكماء السبعة، لكن أفلاطون وأرسطو شنّا حرباً دعائية ضد السوفسطائية، وأصبح السوفسطائي عنواناً على المخالطة والجدل العميق واللعب بالألفاظ وإخفاء الحقيقة. والواقع أن التعليم قبل السوفسطائيين كان قاصراً على الموسيقى والدراما، والفنون السبعة عموماً، والرياضة. وفي القرن الخامس قبل الميلاد ظهرت الحاجة لنوع آخر من التعليم مسانٍ للتعليم الثانوي الجامعي لدينا. وكان بديهياً أن يضطلع به معلمون من طراز خاص يتقاضون عليه أجوراً. وكانت الحياة المدنية قد زادت تعقيداً وكثرت مشاكلها، وذاع نوع من الجدل القضائي والسياسي أمام المحاكم والمجالس الشعبية اقتضى التضلع في الخطابة والبلاغة وأساليب الجدل.

## مراجع

- F. Dupréel: Les Sophistes.



## سويندينبورج «إيمانويل»

Emanuel Swedenborg

(١٦٨٨ - ١٧٧٢م) سويدي، كان له أتباع يُعدّون بالآلاف، ظنوه نبياً كشف عنه الحجاب، وكان له تأثير بالغ في كثير من مجالات الفكر. وخاصة في الأدبين الرومانسي والرمزي، واعتبره بودلير وسترنبرج معلماً كبيراً لحيل من الرواد، ولكن فلسفته الدينية لم تحظ بقبول النقاد المعاصرين، ووصفوها بأنها دنيال مرضه الشديد بالفصام، ومع ذلك كان كتابه «المبادئ الأولى للأشياء الطبيعية Principia Rerum Naturalium» (١٧٤٤) محاولة ناجحة للربط بين لوك ولايبنتس وديكارت ونيوتن، وللتوفيق بين الحكمة القديمة والفلسفة العقلية والعلم التجريبي. وقال بنظرية التماثل بين الحيوانين الأخرى والدنيا، وبالفيز من الجواهر الأولى، وبسلسل الوجود في ممالك، وبدرجات لكل مملكة. وافترض نقطة رياضية، عندها باتلف اللانهائي والنهائي. وقال بنظرية في الوجود تنسب الائتلاف إلى الأضداد، بين الأرض والسما، والمطلق والمحسوس. والروح والجسد. ولكن سويندينبورج لم يكن مفكراً من الطراز الأول، ورغم ذلك تعتبر فلسفته تمثيلاً صادقاً

هذه القنن ممكناً، فإن الارتقاء اجتماعياً ميّس بصرف النظر عن الجاه والنسب. وكان السوفسطائيون ينتقدون القيود المفروضة على مناقشة الدين والأخلاق، فطالما انهما لا ينافيان العقل فلماذا الإصرار على عدم مناقشتها ووضعها فوق كل نقاش؟ وكان اعتراض أفلاطون أن طريقتهم جدالية، أي تهدف إلى تحقيق النصر على الخصم، لا استخلاص الحقيقة، وأنها تعتمد على إظهار التناقض الكامن في المعتقدات محل البحث. وكانوا يفضلون العدالة الطبيعية على العرف، والمساواة على الامتياز. وكانوا دعاة تمرد ضد النظام العام عندما يتخلف عن العصر، وطالبوا أن يتبع كل إنسان ما في صالحه، طالما أن الخضع للقانون معناه أن يتبع ما في صالح الغير، فلربما كان هو الأقوى الخائر على السيادة والذي تُفرض عليه هذه التبعية والخضوع. ومعنى كل ذلك أن الالتزام يكون من داخل الإنسان وليس التزاماً مفروضاً عليه، وهو معنى من المعاني التي سيطرحها كنط من بعد في مذهبه في استقلال الإرادة.

ويحلو لبعض المستشرقين أن يربط بين المنهج الجدلي عند المعتزلة، وخاصة عند الجاحظ، ومنهج السوفسطائيين، ولكن المعتزلة لم يقولوا بالحقائق النبوية، وإن كان الجاحظ قد استخدم منهاجاً يقرب من المنهج السوفسطائي في عرضه لبعض المسائل.



النيل! وعلسته عقلانية أخلاقية دينية، ونكته كان يسخر من الذين يستعملون استخدام العقل والدين. وهو يقول إن دينه الفطرة الحكيمة، أو حكمة الأجيال الفطرية في الإنسان، وأن العقل هبة الله، ولكنه ليس بمنأى عن الخطأ، بسبب الأهواء والضلالات والآثام التي تعتمل في كل منا وتنحرف به عن جادة الصواب. وهو يميل إلى الشك ولكنه ليس على مذهب الشكك، ويؤمن بالوحي وجعله ذلك خصصاً لدوداً للداعين للمذهب الطبيعي في الدين، وأدخله في مساجلات مع زعمائهم: جون تولاند، وماتيو تيندال، وأنطوني كولينز. وله في ذلك الاحتجاج على الدعوة للخلاص من المسيحية **An Argument against Abolishing Christianity** (١٧١١)، وهو مشروع للترقي بالدين **A Project for the Advancement of Religion and the Refor-** **mation of Manners** (١٧٠٩). ولم يكن يرى مع ذلك أن الإنسان حيوان عاقل **animal rationalis**، وإنما هو فقط حيوان قادر على أن يتفعل الأمور **rationis capax**، وأنه لا يمكن أن ينحط ويتسفل إلى المراحل البدائية بعد كل هذه الحقب من الترقى وممارسة الفضيلة والنظام.



### مراجع

- Ehrenpreis, Irwin: Swift, the Man, his works, and the Age.



للائحاء الدينية الذي صبح الفكر في القرن الثامن عشر.



### مراجع

- M. Lamm: Swendenborg.
- C.O.Sigstedt: The Swendenborg Epic.



### سويغت «يوحنا» Jonathan Swift

(١٦٦٧ - ١٧٤٥م) الفيلسوف الإنجليزي الساخر، مؤلف «أسفار جليفر **Gulliver's Travels**» (١٧٢٦). وُلِدَ في دبلن، وتعلّم بها وباو كسفورد إلى أن حصل على الدكتوراه. واشتغل سويغت بالدين وسخر من المستغلين به، وبالصحافة وله فيها جولات، وكان يسخر من الناس في أيرلندا ولكنه يدافع عن حقوقهم، فبجّلوه وأنزلوه من نفوسهم منزلة الزعماء، ومع ذلك فعندما عاد إلى دبلن في شيخوخته، بعد أن استعفى من واجباته الوظيفية، اعتبر أيرلندا منفى، وكان يتحدث عن سنوات النفي فيها، وأصيب بمرض عضوى في الحامسة والسبعين فقد به الذاكرة، وشخص المرض على أنه جنون، وكانت وصيته أن يُبنى بما ترك من أموال مستشفى للمجانين، ووصف نفسه بأنه «أحمق»، ونصح بأن يكتبوا على شاهد قبره ما يفيد: أن الإنسان في الدنيا على سفر، وأن أروع ما يمكن أن يصنعه فيها أن يدافع عن مبدأ الحرية



## السيالكوتي «عبد الحكيم»

(توفي سنة ١٠٦٧هـ) هندي بنجالي من سيالكوت، اتصل بالسلطان شاهجان فأكرمه وأنعم عليه، وله مصنفات أغلبها في المنطق، منها «حاشية على القطب على الشمسية»، و«حاشية على المخرجاني». ومن تأليفه في الفلسفة «عقائد السيالكوتي»، و«حاشية على شرح العقائد الفلسفية».



## سيجر البرابانتى

**Sigieri di Brabante; Siger of Brabant; Siger von Brabant; Sigerlus de Brabantia**

من فلاسفة القرن السادس عشر المدرسين، لا نعرف الكثير عنه سوى أنه كان معلّم بكلية الآداب بباريس، في وقت أخذت فيه الكتب الإغريقية في الفلسفة والعلوم تُترجم إلى اللاتينية، مرفقةً بشروحها العربية، ابتداءً من سنة ١٢٥٠م، وأدخلت فيها دراسة كتب أرسطو ضمن المنهج الجامعي ابتداءً من سنة ١٢٥٥م. وكان أستاذة جامعة باريس من الإكليريكيين المرشحين. للكهنوت، لكن بعضهم أسقط تعاليم الدين، وأعلن اشتغاله بالفلسفة، وجاهر بأنه لا شأن له بعملية التوفيق بين الدين والفلسفة. وابتداءً من سنة ١٢٥٠ ظهرت حركة تزعمها عدد من أستاذة كلية الآداب بباريس،

وسميت الرشدية اللاتينية، واثارت الاضطراب بين أستاذة وطلّاب الجامعة. وفي سنة ١٢٦٦ وصف المندوب البابوي سيجر البرابانتى بأنه واحد من المهيجين الرئيسيين للشغب الفكرى فى الجامعة. وفى سنة ١٢٧٠ أذان أسقف باريس الرشدية فى ١٣ مسألة، وبعض هذه المسائل تضمنت كتابات سيجر، ومنها كتابه «فى النفس العاقلة De Anima Intellectiva»، لكن الغريب فى الأمر أنها كانت أيضاً ضمن كتابات توما الأكويني واشتملتها فلسفته رغم أنه عارض الرشدية ورّد على الرشديين، وهو ما يشير إلى المدى الذى بلغه تغلغل الفكر العربى فى الفكر المسيحى عند المؤيدين والمعارضين على السواء. ولقد انضم الأستاذة إلى سيجر، وطالبوا به عميداً للكلية، وأنهم الأسقف مرة أخرى بمخالفة الدين فى ٢١٩ مسألة، وطلب مثوله أمام محكمة التفتيش الفرنسية، هو وزميل له يدعى برنيير دى نيشيل. وهرب الاثنان إلى إيطاليا، ويقال إنه اغتيل فى أورفيتو سنة ١٢٨٥. ويناقض سيجر الديانة المسيحية، ويقول بوحدة العقل، بمعنى أن الله خلق العقل الأول، فمن الواحد لا يصدر إلا واحد. ويقول بأزلية العالم، بمعنى أنه لا تمايز بين الماهية والوجود. وأن دوران الأجرام السماوية يعبد نفس ظواهر العالم، ونفس الآراء والقوانين والديانات، وأن العالم يخضع لذلك للجبرية، وأنه خارج عن العناية الإلهية ما دام أنه غير صادر عن الله مباشرة، وأن الإنسان عقل مفارق وصورة مادية،

أقسامها وهو قسم نشر الدعوة، وتولى تحرير جريدة الدعوة، وسُجِن مع الإخوان حينما سَجُوا، فانصرف إلى التأليف، إلى أن أعيد القبض عليه وحُصِر بالحكم بإعدامه. ومؤلفاته عديدة، لعل أهمها خطاؤه حول تفسير القرآن التي يُطلق عليها «في ظلال القرآن» في ستة أجزاء، وفيه بذرة كل مؤلفاته تقريباً، يقارن فيه تصورات القرآن ومفاهيمه وأفكاره وأوامره ونواهيهِ ومتطلباته بما في الحياة مما يطبِّقه الناس، فيخلص إلى أنهم في شقوة، وأنهم يتخبطون، لأنهم تنكبوا منحة الله كما جاء في القرآن. ولقد عاش الإمام في ظلال القرآن يتعجب لآمر الإنسانية، والحق واضح ظاهر جلي كما في القرآن. ومنحه الله فيه معمولاً للإنسان في كل مكان وزمان، وفيه حساب لفطرته وقدراته وطاقاته، ويقول: ولقد انتهيتُ إلى يقين حاسم بأنه لا صلاح لهذه الأرض، ولا راحة للبشرية، ولا طمأنينة للإنسان، ولا رفعة، ولا بركة، ولا طهارة، ولا تناسق مع نَسَق الكون وفطرة الحياة، إلا بالرجوع إلى الله، وليست له إلا صورة واحدة، وطريق واحد، هو العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في القرآن، وتكميم هذا الكتاب وحده في الحياة، والتحكم إليه وحده في شعونها، وإلا فهو الفساد في الأرض، والشقاوة للناس، والجاهلية التي تعيد الهوى من دون الله. وليس الاحتكام إلى الله نافلة، ولا نطوعاً، ولا موضوعاً للاختيار، وإنما هو ما يمليه الإيمان، وما تامر به العقيدة في

وإن الصورة المادية تتكثر بتكثر الأفراد، أما العقل فواحد بالنسبة للنوع الإنساني كله، وأنه لذلك خالد، أما الأفراد ففانون، ومن ثم فلا عذاب في الآخرة، وإنما تلقى الأخلاق جزاءها في الدنيا. ومع ذلك فقد وضع دانتى سيجر بين أهل الجنة، وقيل إنه بسبب ما عثر من كتب نُسبت إليه خطأ تخلى فيها عن أنكاره السابقة، وقيل ربما لأن دانتى نفسه كان رُشدياً! وإلى هذا الحد كان ناثير ابن رشد!



### مراجع

- Van Steenberghen: Les Oeuvres et la doctrine de Siger de Brabant.



### سيد قطب والإمام الشهيد

(١٣٢٤ / ١٣٨٧ هـ - ١٩٠٦ / ١٩٦٦ م)

سيد بن قطب بن إبراهيم، المعلم الثاني للحركات الإسلامية المعاصرة بعد المودودي، راديكالي مصري من مواليد قرية موشا من أعمال محافظة أسيوط. تخرج بكلية دار العلوم بالقاهرة (١٩٣٤ م) واشغل صحفياً وناقداً أدبياً، ومدرساً للغة العربية، ومراقباً بوزارة المعارف، وأوفد في بعثة لدراسة برامج التعليم في أمريكا (١٩٤٨ / ١٩٥١)، ولما عاد انتقد برامج التعليم المصرية التي وضعها الإنجليز، وطالب بأسلمة التعليم، واستقال بسبب ذلك (١٩٥٣) في العام الثاني للثورة، وانضم إلى الإخوان المسلمين، ورأس أهم

ناسيا. ولكن المشكلة أن هذه البشرية لا تريد أن ترجع في أمورها إلى الله كما يرجع شاري الشيء إلى مهندس الصنع المنتج له ليصلحه كلما أصابه عطب، وكما نذهب إلى الطبيب كلما ألم بنا مرض، ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة. وبعض الناس يتأتى ضلالهم من المفاضلة بين هذا المنهج الإلهي وبين مناهج العلوم، بدعوى أن لكل منهج مجالات تطبيقه، ومجالات تطبيق العلوم هي مجالات هذه الدنيا، فأحرى بنا أن نواكب العلوم ونتحررها، ومع ذلك فهؤلاء يتناسون أن مناهج العلوم هي نفسها سنن الله في الكون، والله تعالى هو منشيء العلوم، والإيمان نفسه وعبادة الله على استقامه هو من العلوم، لأنه إنفاذ لسنن الله، فما أمر الشريعة في الوجود إلا أنها قانون كلى، وإنفاذ الشريعة له أثره الإيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون، والشريعة أنزلها الله لتنفيذ في المجتمع المسلم، ولتساهم في بناء هذا المجتمع، وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود الإنساني. والإنسان نفسه قوة من قوى هذا الوجود، وعمله، وعبادته، وإرادته، وإيمانه، وصلاته، ونشاطه - كل ذلك له آثاره الإيجابية في الوجود، ومرتبطة بسنة الله الشاملة للوجود، وكلها تعمل متناسقة، وتعطي ثمارها عندما تتجمع وتتناسق، بينما تفسد آثارها وتضطرب، وتفسد الحياة معها حينما تفترق وتتصادم.

هذا بإيجاز بعض من فلسفة الإمام التي يطرحها من جديد في مصنفاته الأخرى مثل

«العدالة الاجتماعية في الإسلام»، و«الإسلام ومشكلات الحضارة»، و«السلام العالمي والإسلام»، و«معركة الإسلام والرأسمالية». و«المستقبل لهذا الدين»، يخاطب فيها طليعة الشبيبة الإسلامية، يرأهم بعين الغيب، يبشرون بالجهاد، وبمقدم الدولة الإسلامية الجديدة. وكتابه «معالم في الطريق» هو بمثابة إعلان أو مانيفستو لكل مسلمي العالم أن يتحدوا ويعلموا الثورة الإسلامية. والكتاب لذلك حوِّر كأعنى ما تكون الحرب لكتاب فيما يسمى بحرب الأفكار، وبسببه - كما يقول شقيقه الفيلسوف الإسلامي الكبير محمد قطب: «صدر الحكم من أكثر من مكان في الأرض بقتل صاحب الكتاب». وكتابه الأخير الذي كان يؤلفه قبل إعدادهِ هو «مقومات التصور الإسلامي»، وكان صدره بعد وفاة الإمام عليه رحمة الله، ويعده شقيقه بمثابة التكملة أو الجزء الثاني من كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» الصادر قبله. وربما كان الأستاذ الدكتور محمد عمارة من أشد الناس تأثراً بفلسفة الإمام بعد شقيقه محمد، وفي أحاديث الشيخ الشعراوي الكثير من أقوال الإمام وتشبيهاته وأفكاره. وقد يكون ما يميّز صاحب المدرسة الفكرية بوجه خاص هو رطانته أو مصطلحاته، ويكاد يكون مجمل فلسفة الدكتور عمارة والأستاذ محمد قطب هو نفسه مجمل فلسفة الإمام، فالأفكار هي الأفكار، والمصطلحات هي المصطلحات. ويحتل

ويقول الأستاذ الإمام في تاريخه لنفسه في كتاب «المعالم»: «إن الذي يكتب هذا الكلام عاثر يقرأ أربعين سنة كاملة، كان عمله الأول فيها هو القراءة والأخلاق في معظم حقول المعرفة الإنسانية - ما هو في تخصصه، وما هو من هواياته، ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره، فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلاً إلى جانب ذلك الرصيد الضخم، وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك، وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره، فأنما عرف الجاهلية على حقيقتها في انحرافها وضلالتها وقزاتها، وفي جمعيتها وانتفاشها، وفي غرورها وأدعائها. وعلم علم الباقين أنه لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقي».

وينبه الإمام إلى ما سبق إليه فلاسفة الغرب: أن قيادة الرجل الغربي للبشرية قد أوشكت على الزوال، لا لأن الحضارة الغربية قد أفلست مادياً أو ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية والعسكرية، ولكن لأن النظام الغربي قد انتهى دوره، لأنه لم يعد يملك رصيداً من القيم يسمح له بالقيادة. فلابد من قيادة جديدة إذن تملك إبقاء وتنمية الحضارة المادية التي وصلت إليها البشرية عن طريق العبقورية الأوروبية في الإبداع المادي، ولابد من هذه القيادة الجديدة لتزود البشرية بقيم جديدة جذّة كاملة بالقياس إلى ماعرفته، وبمنهج أصيل وإيجابي وواقعي في ذات الوقت. والإسلام وحده هو الذي يملك تلك القيم وهذا المنهج، وجاء دوره ودور الأمة المسلمة

كتابته «معالم في الطريق» بالمفاهيم الجديدة، وهو كتاب «تعاليم» في تناول اليد، لا يستغنى عنه ثوري إسلامي. وتلاميذ الإمام يطلق عليهم الدكتور غالي شكرى اسم القطبيين، ونسب إليهم الاعتداء على الروائي نجيب محفوظ، وفي ذلك تقول الكاتبة صاليناز كاظم إن جرائم الاعتداء على المفكرين زادت في مصر وفي العالم العربي، فلماذا اتهام التيار الإسلامي بجريمة الاعتداء على نجيب محفوظ؟ و«محفوظ نفسه لم يحرك ساكناً ولا قلماً لإدانة جرائم قتل المفكر والقاضي الشهيد عبد القادر عودة سنة ١٩٥٥، ثم الإمام الشهيد سيد قطب في أغسطس ١٩٦٦، رغم أن «محفوظ» كان من جيلهما، وربما كان من معارفهما وأصدقائهما، وكان أحرق به لذلك أن يتفعل لوثتهما الدرامى! وفي تاريخنا كان هناك مفكرون قالوا وكتبوا أشياء لم يرض عنها العقل الإسلامى الملتزم، ومع ذلك ظل هؤلاء يرتعون في غيبهم الفكرى إلى أن وافاهم أجلهم دون أن تمتد إليهم يد بسوء، فما الذى جسد على الإسلام والمسلمين حتى يتم التصور أن المعتدين على نجيب محفوظ مدفوعون من الحركة السياسية الإسلامية؟ ولعن الله محرّك الفتنة المناق الذى قال فيه الرسول: «لست أتخوف على أمتي من مؤمن ولا كافر، فالؤمن يحجزه إيمانه، والكافر يقمعه كفره، ولكننى أتخوف عليكم من منافق عليم اللسان، يقول ما تحبون ويعمل ما تكرهون».

ليتحقق ما أراد الله لها: «كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله» (آل عمران ١١٠). إلا أن هذا الدور لا يمكن القيام به إلا أن يتمثل في مجتمع وامة، والامة المسلمة قد انقطع وجودها منذ قرون، ولا بد إذن من إعادة وجودها وبعثها. وليس المطلوب أن تكون أمة متفوقة مادياً، وإنما مؤهلها هو ما تفتقده هذه الحضارة، وليس ذلك سوى العقيدة والمنهج. فالعالم يعيش كله في جاهلية أساسها أن أولي الأمر اعتدوا على سلطان الله في الأرض، وعلى أخص خصائص الألوهية، وهي الحاكمية، وأسندوها لأنفسهم، وجعلوا من أنفسهم أرباباً، لا في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية الأولى، ولكن في صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم والشرائع والقوانين والأنظمة، بمعزل عن منهج الله للحياة، وفيما لم ياذن به الله، فنشأ عن هذا الاعتداء على سلطان الله اعتداء على عياده. وما مهانة الإنسان عامة في الأنظمة الجماعية، وما ظلم الأفراد والشعوب بسيطرة رأس المال والاستعمار في النظم الرأسمالية، إلا أثر من آثار الاعتداء على سلطان الله، وإنكار الكرامة التي قررها الله للإنسان. وفي هذا يتفرد المنهج الإسلامي، فالناس في كل نظام غير النظام الإسلامي يعبد بعضهم بعضاً في صورة من الصور. وفي المنهج الإسلامي وحده يتحرر الناس جميعاً من عبادة بعضهم لبعض، بعبادة الله وحده، والتلقى منه والخضوع له، وهذا هو مفترق الطريق، وهو

التصور الجديد الذي غمك إعطاه للبشرية. وهو شيء جديد تماماً لم يسبق أن عرفته البشرية، ولا غمك أن تتسحبه. ولابد من طليعة تضطلع بذلك، وتمضي في خضم الجاهلية المنتشرة في أرجاء الأرض. تهدي بمصالح في الطريق، مصدرها القرآن، والتصور الذي أنشأه في نفوس الصفوة المختارة من الصحابة والتابعين. والقرآن لا يفتح بمواجهه إلا على من يقبل عليه بروح المعرفة المنشئة للعمل، وبمنهج التلقى للتنفيذ والعمل، بهدف أن نتعرف إلى ما يريد منا أن نعمل، وبغاية أن نغير من واقعنا الجاهلي. ولقد ظل القرآن خلال ثلاث عشرة سنة لا يعلم في مكة إلا العقيدة: «أن لا إله إلا الله»، والمعنى الذي تنطوي عليه هذه الشهادة: أنه لا سلطان إلا سلطان الله على الضمائر والشعائر، وفي وقائع الحياة والمال والقضاء والأرواح والأبدان، «فلا إله إلا الله» ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب أولي خصائص الألوهية، وخروج على السلطات التي تحكم بشرية من عندها لم ياذن بها الله، فلا حاكمية إلا الله، ولا شريعة إلا من عنده، ولا إمكان لعدالة اجتماعية إلا من تصور اعتقادي هذا أساسه. ولم يتطرق القرآن طوال هذه الحقبة في مكة لتفصيلات النظام، لأنه لا يبشر بنظرية تقوم على افتراضات، وإنما هو منهج يتعامل مع واقع، ولم تكن للمسلمين دولة يقنن لها، وإلى أن نصير لهم الدولة، فلسوف تنتزل الشرائع، وتقر الأنظمة، لتسد حاجات المجتمع. ولم يفترض القرآن مشكلات ليضع لها حلولاً،

الله، وتحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله فى الأرض، وهى مملكة لا تقوم برجال باعياهم كما فى الكنيسة، ولا برجال ينطقون باسم الآلهة كما فى الحكومات الشيوقراطية، ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هى الحاكمة. والإسلام إعلانٌ للتحرير، واقعى، وإيجابى، وحركى، يراد له التحقيق العملى فى صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله. ومن شأن بيان الإعلان أن يواجه العقائد والتصورات الأرضية. وأما الحركة التى يقتضيها الإعلان فهى لمواجهة العقبات المادية التى تناهض تنفيذه، وفى مقدمتها السلطان السياسى. والإسلام ليس إعلاناً لتحرير الإنسان العربى، وليس رسالة خاصة بالعرب، وإنما موضوعه هو الإنسان، أى كل الجنس البشرى، ومجاله هو الأرض - كل الأرض، فالله ليس رب العرب وحدهم ولكنه رب العالمين. والإسلام لذلك عليه أولاً أن يحرر الناس من العبودية للعباد بإزالة الأنظمة والحكومات التى تقوم على الحاكمية للبشر وعبودية الإنسان، ثم يطلق الحرية للأفراد بعد ذلك أن يختاروا العقيدة التى يريدونها، وذلك معنى «لا إكراه فى الدين». والذى يدرك إذن طبيعة هذا الدين الإسلامى سيدرك حتمية الانطلاق الحركى للإسلام فى صورة الجهاد بالسيف إلى جانب الجهاد بالبيان. وعلى ذلك فليس الجهاد فى الإسلام حركة دفاعية، إلا لو فهمنا من الدفاع أنه عن الإنسان ككل ضد جميع ما يمكن أن يقيّد حريته ويعوق تحرره من معتقدات وتصورات

وكل من يطالب بصياغة الإسلام فى نظريات وفروض إنما يغير من طبيعة هذا الدين وتاريخه، وبخالف منهجه. وأساس الدعوة ينبغى أن يتوجه إلى بيان ذلك وتوضيحه، فاولاً ينبغى الإقرار بالعقيدة، أنه لا إله إلا الله بمدلولها الحقيقى، وهو رد الحاكمية لله فى كل شئون الناس، وطرده المعتدين على سلطان الله بأداء هذا الحق لأنفسهم. فإذا دخل فى هذا الدين بمفهومه الاصل غصباً من الناس، فهذه الغيبة هى التى يُطلق عليها اسم المجتمع المسلم الذى يصلح لمزاولة النظام الإسلامى فى حياته الاجتماعية. وحينما يقوم هذا المجتمع يبدأ عرض أسس النظام عليه، وبأخذ هذا المجتمع نفسه فى سنّ التشريعات. وتأتى العقيدة أولاً، وهى التى توجه الحركة وتبنى المجتمع، وتحدد المنهج، وبذلك تتكون الأمة. ووظيفة الإسلام هى تغيير العقيدة ومنهج التفكير والتصور للواقع. ومن أجل أن الجاهلية تتمثل فى تجمع حركى، فإن محاولة إلقاء هذه الجاهلية ورد الناس إلى الله، لابد معه من تجمع حركى مقابل، فلا يكتفى أن يكون الإسلام نظرياً، فهما كثر عدد المسلمين فلا يمكن أن يودى وجودهم إلى وجود فعلى للإسلام مالم يصحرا جميعاً حركياً، الأصرة فيه هى العقيدة وليس الجنس، أو الأرض، أو اللون، أو اللغة، أو المصالح الإقليمية. ومن شأن العقيدة أن تبرز إنسانية المسلم، وتقويتها وتعلب منها. والمنهج الحركى الذى يمكن لجماعة المسلمين أساسه الجهاد لتحرير الإنسان من العبودية لغير

مجتمع لا يُخلص عبوديته لله وحده، متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي، وفي الشعائر التعبدية، وفي الشرائع القانونية. وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلاً، كمجتمعات الشيوعية بإلحادها في الله، ومجتمعات الوثنية في الهند واليابان بتصورها الاعتقادي القائم على تأليه غير الله، ومجتمعات اليهودية والنصرانية بتصورها الاعتقادي المخرف، والمجتمعات التي تزعم لنفسها الإسلام بإخفاؤها أخص خصائص الألوهية لغير الله، ولأنها تدّين بحاكمية غير الله. وبعض هذه المجتمعات الإسلامية يعلن صراحةً علمانيته، وينكر الغيبية، ويقيم نظامه على العلمية. وبعضها يجعل مصدر السلطات للشعب، أو الحزب. ولكن التصور الإسلامي الرباني يقوم على أساس أن الوجود كله لله، والله هو خالق هذا الوجود الكوني وخالق الإنسان، وهو الذي أخضع الوجود الكوني، وأخضع الإنسان، ومن له الشريعة لتنظيم حياته، فالشريعة سنّة من السنن الكونية. والناس عندما يخضعون للشريعة يطابقون بين حركتهم وحركة الكون، وينسّقون بين حركتهم ودوافعهم الفطرية. وليست الغاية من الشريعة إذن هو مجرد العمل للأخرة، فالدنيا والآخرة متكاملتان، والتناقص مع التاموس لا يؤجل سعادة الناس إلى الآخرة.

والمجتمع الإسلامي هو الذي يطبق الشريعة،

وانظمة. والمجاهد إذن ضروري للدعوة إذا كان بهدف تحرير الإنسان، تحريراً يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له، ولا يكتفى بالبيان الفلسفي النظري. والإسلام لا يعلن الجهاد في الحرب، وإنما كذلك في السلم، وحينما يسعى للسلم يريد به أن يكون الدين كله لله، ليس في دار الإسلام بحدودها الضيقة، وإنما في العالم جميعه، فتكون العبودية لله في كل مكان. وحماية دار الإسلام حماية للعقيدة والمنهج، وللمجتمع الذي يسود فيه المنهج، ولكنها ليست الهدف النهائي، وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامي، وإنما حمايتها لقيام مملكة الله فيها، ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها، وإلى النوع الإنساني بجمليته، فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين، والأرض هي مجاله الكبير. ومن حق الإسلام أن يكون في حركة دائبة، فهو ليس بنحلة قوم، ولا نظام وطني، ولكنه منهج إله، ونظام عالم، ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التي تغلّ من حرية الإنسان، وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته، وإنما يهاجم الأنظمة والأوضاع ليحرّر الأفراد من التأثيرات الفاسدة والمفسدة للفطرة، والمقيدة للحرية. ومن حق الإسلام أن يُخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ويحقق إعلانه العام بربوبية الله للعالمين، وتحرير الناس أجمعين.

ويعرّف الإمام المجتمع الجاهلي بأنه كل

وفي أثنائها، يتحدّد وضع كل فرد في المجتمع. ويتم التكوين المعنوي لهذا المجتمع بالتناقص بين مجموع أفراده. وليس المجتمع الإسلامي إذن صورة تاريخية ثابتة، وإنما هو طُلبة الحاضر وأمل المستقبل. والحضارة الإسلامية يمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة في تركيبها المادي بحسب شكل المجتمع الإسلامي وحجمه ونوع الحياة فيه. ولا يقتصر التصوّر الاعتقادي الإسلامي على الشريعة، وإنما يتّشكّل في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقواعد الأخلاق والسلوك، والمعرفة، والنشاط الفني والعلمي، واتجاهات الفلسفة، وتفسير التاريخ الإنساني، والثقافة. وأصرة الإسلام تجعل المؤمنين جميعهم إخوة. وولاية الإسلام تتجاوز الجبل الواحد إلى الأجيال المتعاقبة، فلا قَبَلية، ولا عصبية جنس، ولا عصبية أرض، ولا عصبية نَسَب. ووطن المسلم ليس قطعة أرض، ولا جنسيته هي جنسية الحكم، ولا عشيرته هي قرابة الدم، ولا رايته هي راية قوم، وإنما جهاده لله وللعقيدة، والزود عن دار الإسلام، وفي ذلك وحده تكون الشهادة. وكل أرض تحارب الإسلام، وتصدّ عن الدين، وتعطل الشريعة فهي دار حرب. وشعب الله المختار هو الأمة الإسلامية التي تستظل براية الله، على اختلاف ما بينها من الأجناس والأقوام والألوان والأوطان. وليست وظيفة الإسلام لذلك أن يصطلح مع التصورات الجاهلية في الأرض. والإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية.

والجاهلي هو الذي لا يطبّقها. والمجتمع الإسلامي متحضّر لذلك، والجاهلي متخلف، لأن المجتمع الإسلامي إذ يعرف الله ويطبّق الدين فقد نال الانعتاق، بينما المجتمع الجاهلي يتعبّد للناس، ولا كرامة للإنسان فيه. والقيمة العليا في المجتمع الإسلامي هي إنسانية الإنسان، والخصائص الإنسانية فيه هي موضع التكريم والاعتبار، والإسلام يقرر فيه قيمه وأخلاقه. وقضية الأسرة والعلاقة بين الجنسين قضية حاسمة في تحديد صفة المجتمع متخلف أو متحضّر، جاهلي أم إسلامي. والمجتمعات التي تسود فيها القيم والنزعات الحيوانية لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضّرة مهما تبلغ من التفوّق الصناعي والاقتصادي والعلمي. وفي المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاقي، بحيث يتخلّى عن كل ما له علاقة بالتمييز الإنساني عن الطابع الحيواني. والتقدّم الإنساني مع ضبط النزوات الحيوانية. وعلى ذلك فالإسلام هو الحضارة، والمجتمع الإسلامي هو المتحضّر.

وعندما يؤمن الإنسان بالله ويبدأ العمل طبقاً لهذا الإيمان، تتوجه حركته إلى تكوين المجتمع الإسلامي، فإذا بلغ المؤمنون ثلاثة أنفار صاروا مجتمعاً بالفعل - مجتمعاً إسلامياً مستقلاً - ينفصل عن المجتمع الجاهلي. والثلاثة يصبحون عشرة، والعشرة يصبحون مائة، والمائة يصبحون ألفاً، فيبرز ويتقرر المجتمع الإسلامي. والحركة هي طابع العقيدة الإسلامية. وعلى إيقاعات الحركة،



وظيفة الإسلام هي إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية وتولى هذه القيادة على منهجه الخاص المستقل الملامح والأصيل الخصائص، يريد بهذه القيادة الرشيدة خير البشرية. والإسلام لذلك ليس أى مذهب من المذاهب الاجتماعية الوضعية، كما أن نظامه ليس أى نظام من أنظمة الحكم الوضعية. وليس فى الإسلام ما يُخجل منه. والمسلمون مطالبون بأن يُظهروا الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان، وعلى قوى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان. والاستعلاء مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المال، كالاستعلاء مع القوة والكثرة والغنى على السواء، لا يتهاوى أمام قوة باغية، ولا عُرف اجتماعى، ولا تشريع باطل. والمؤمن هو الأعلى سُدّاً ومصدراً، وإدراكاً وتصوراً، وضميراً وشعوراً، وشرعيةً ونظاماً. وتستمر المعركة، لأن خاتمها الحقيقية لم تجيء بعد، والحُكم عليها لذلك لا يكون بالجزء الذى عُرض منها على الأرض، لأنه حُكمٌ على الشطر الصغير منها والشطر الزهيد. (أنظر أيضاً محمد قطب والدكتور عمارة والشيخ الشعراوى).



### سيرانو دى برجراك

Cyrano de Bergerac

(١٦١٩ - ١٦٥٥م) فرنسى، من مواليد باريس، وبها توفى، وكانت حياته كما صورها

بحقّ إدمون رومان فى ملهاته بنفس الاسم «سيرانو دى برجراك» (١٨٩٧) فيها التحدى، والعناء للسلطة - أى سلطة، وخاصة تلك التى كانت لأرسطو فى تلك الأزمان، وعشق الحرية العقلية، والخروج على التقاليد. وكان يعشق من الفلاسفة جاسيندى وديكارت، والبعض يعتبره من تلاميذ جاسيندى. وحذبه إلى ديكارت مبدأ الشك، وإلى جاسيندى أبسورديته. وانضم إلى المفكرين الأحرار les libertins: جابريل نوديه، ولوفاييه، ومولير. وكان فى السياسة مكياثلياً، وآراءه هدامة، شديدة السخرية، وشديدة التقدمية. وله أعمال متنوعة، منها ملهات «المرور المخدوع Le Pédant Joué» التى اقتبس منها مولير فقرتين لمسرحيته «مقالب مكابان»، ومأساة بعنوان «موت أجريبين La Mort d'Agrippine» أثارت جمهور باريس لخروجها السافر على الدين. غير أن كتابه الفلسفى هو «العالم الآخر L'Autre Monde»، وهو نوع من اليوتوبيا اقتدى فيه بكتاب كامابيللا «مدينة الشمس»، عرض فيه بجزءه نادرة المشال تعسوراته فى الفلك والطبيعميات، وآراءه فى الدين والخلق والحياة والفلسفة، وجعله فى جزئين، الأول ظهر سنة ١٦٥٧، وهو رحلة إلى القمر وتوابعه ويسمىها هزلياً إمبراطوريتها، والثانى سنة ١٧٦٢، وهو أيضاً عبارة عن رحلة إلى دولة الشمس وإمبراطوريتها، والتزم فى الجزئين نفس نظرية كوبرنيق، وذهب إلى أن كل ما فى الكون

النصف الثاني من القرن الثاني والربع الأول من القرن الثالث الميلاديين، وأنه بحكم لفته كان إغريقياً تنقل بين روما وأثينا والإسكندرية، وأنه رأس إحدى المدارس الشكية في إحدى المدن الكبرى، ولا ندري إن كان اسمه اللاتيني إمبيريقوس اسم علم أم صفة عليه بمعنى التجريبي، فقد كان سكستوس طبيباً، عارض المدرسة المنهجية في الطب بمدرسته التجريبية، وأقام مذهب في الشك التجريبي، واعتنق طائفة من الشكاك كانوا أطباء، وكانوا آخر الشكاك.

وكان سكستوس واسع الاطلاع، وكتب عدداً من المؤلفات تعتبر موسوعة في المذهب الشكي، وصلنا منها كتابان: «موجز المذهب الفوروني أو التعاليم Hypotyposes»، و«الرد على القطعيين

Adversus Mathematicos»، ويشرح في الكتاب الأول حجج الشكاك، ويستخدمها في الكتاب الثاني للرد على المتعالمين، سواء كانوا فلاسفة، أو مناطق، أو طبيعيين، أو أخلاقيين، أو رياضيين، ويشرح معنى الشاك skeptikos أنه الباحث المستقصي، وأن الشكية تختلف عن القطعية (مذهب أفلاطون وأرسطو وزينون وأبيقور)، لأن الشاك لا يدعى أنعلم بخبايا الأشياء مثلما يدعى القطعي، وتختلف عن الفلسفة الأكاديمية لأن الأكاديميين يحكمون باستحالة المعرفة، ويقولون بالاحتمال والانحياز، لكن الشاك يعلق الحكم على أي من هذه الأمور. ويناقش القضايا بتقديم الحجج المؤيدة والمعارضة، والتفسيرات المحتملة وغير المحتملة، ولا ينحاز إلى

نمسي، وهاجم أن يكون الإنسان هو مركز الكون، وكان أول من ربط في نقده بين الديانة الموسوية وفلسفة أرسطو، وتلك دعوى يهودية صدقها ورددها كالبقاء. وقال بفكرة الاستمرارية في الكائنات الحية، وهي الفكرة التي سيطورها من بعده ديهيرو، وتبنا بقوانين الجاذبية قبل نيوتن، وكان من المؤججين للعلم أكثر منه منظرأله، واعتبره الفرنسيون معبراً عن الروح الفرنسية الناقدة التي تمتع البحث الفلسفي.



### مراجع

- P.A. Brun : Cyrano de Bergerac : Sa Vie et ses oeuvres.



### سيريانوس Syrianus

(٣٨٠ - ٤٣٨ م) يوناني أفلاطوني محدث، خلف بلوتارخ - أو فلوطرخس كما هو مشهور عند العرب - على مدرسة أثينا سنة ٤٣١ م، واعتمد منهج التأويل الرمزي، وحاول أن يوفق بين الأورفية والأفلاطونية والفيثاغورية، وتخرج عليه أبوقلس، وهرمياس الإسكندري. ووصلنا من مؤلفاته «نقد هيرموجينوس»، و«شرح على كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو».



### سيكستوس إمبيريقوس

#### Sextus Empericus

نكاد لا نعرف عنه شيئاً سوى أنه عاش في

المؤسسات الثقافية، وكل ما يمت بصلة للثقافة من علوم وفنون ولغات وإنسانيات، هي حياة علاوة على الحياة، وهي تظهر متأثرة بنوع الحياة، وتؤثر بدورها في الحياة. ويقول عن الثقافة إنها محتوية وشكل، والمحتوى هو حاصل خبرة الناس، وخبرة كل فرد تشكل محتوى ثقافته. ولكي نفهم الثقافة لابد من دراسة الخبرات

عموماً، والخبرات تتولد عندما تكون بالنفوس المخبرة حاجات تتطلب الإشباع، وعندئذ نكتشف أنها مغايرة عما تطلب من موضوعات، فالذات دائماً يقابلها موضوع. والخبرة ربما تكون معرفية، أو جمالية، أو دينية، وفي كل خبرة يختلف الشكل الذى تأخذه المحتويات. والخبرة لا

تنبع من فراغ وإنما لها سبب أو منشأ **terminus a quo**، ولها غاية أو هدف **terminus ad quem** ومن الممكن أن يطلب الإنسان الخبرة لذاتها ويصنع لها الشكل الذى يريد، وحركته حينذاك لا تمليها الحاجة، وإنما هي حركة حرة. وبعض الناس يفعلون مجرد أن يعرفوا، وهؤلاء هم العلماء والفلاسفة. والبعض يجعل مهمته في الحياة أن يفعل بالجمال وأن يرضه، وهؤلاء هم الفنانين. والخبرة الفنية أو المعرفة تزيد على الخبرة العادية، ففي العادية الشكل والمحتوى باتيان عفواً، وفي الخبرة الفنية الشكل والمحتوى يصنعان الدين والقيم والفلسفة والعلم. وعمل الفيلسوف هو اكتشاف هذه الاشكال، المقصودة لذاتها ومحتوياتها، وتمييزها وتحليلها. وكتابات سيميل في الثقافة هي بحوث رائدة في طبيعة الاشكال

أى منها، فهو باحث مفتوح العقل، تدفعه إلى ذلك الرغبة في بلوغ الطمأنينة وتحصيل السكينة. وما يذكر أن آسبن بلاسيوس يزعم أن تهاقت الفيزيالى ليس في معظمه إلا ترديداً لكتب سيكتوس، وذلك محض افتراء، فالغزالي مؤمن موحد، وسيكتوس ملحد فوضوى يريدها عوجاً كما يقول القرآن.



### مراجع

- Victor Brochard: Les Sceptiques Grecs.



### سيميل جورج، Georg Simmel

(١٨٥٨ - ١٩١٨م) ألماني يهودى، قيل فيه إنه فيلسوف الثقافة، وأيضاً هو فيلسوف الحياة **Kulturphilosoph und Lebenphilosoph** من مواليد برلين، وفيها تعلم وعلم، ولم يغادرها إلا إلى ستراسبورج. ولم يكن موقفاً كاشفاً للفلسفة، فقد قيل فيه إنه «بتاع كُله» أى يكتب ويحاضر في كل شيء، وأنه لا يجيد لذلك أى شيء، واسلوبه فج، ونظرتة سطحية، إلا أنه مع ذلك لفت الانتباه بمجموعة مؤلفاته التى منها «علم الاجتماع **Soziologie**» (١٩٠٨)، و«الدين **Der Religion**» (١٩٠٦)، و«الفلسفة للفن **Zur Philolophie der Kunst**» (١٩٢٢). وهو يقول في الحياة أنها صيرورة دائمة، وانها تُعاش ولا تُعرف. ويقول ان

ومفهومه (١٧٠٢)، وبسرعة أصدر بوسويه مرسوماً يحظر الترجمة وبصادرها. ومن الواضح تحامل سيمون على المسيحية لمصلحة اليهودية، لأن التحريف لم يكن وقفاً على الأناجيل دون التوراة، إضافة إلى أن التوراة تحفل بما لا يصدق عقل، وتقول في الاخلاق بالنسبة، وبالفروق بين الاجناس عرقياً، وتفوق شعب الله اختاراً، وهو ما بطن في شهادة سيمون وبحرّحها.



#### مراجع

- Steinmann, Jean: Richard Simon et les origines de l'exégèse biblique.



#### السيوطي، الحافظ جلال الدين،

(٨٤٩ / ٩١١ هـ - ١٤٤٥ / ١٥٠٥ م) عهد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيرى، والمشهور باسم الجلالى السيوطى، نسبة إلى مسقط رأسه أسيوط من مدن مصر المحروسة، وله من المصنفات أكثر من الخمسمائة مؤلف، حتى لقبوه أعجوبة الدهر، ومنها كتابه «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام»، ويعتبر من المجدّدين فى بدء المائة العاشرة وآخر التاسعة بسبب اجتهاده. ودعوى السيوطى أنه من المجتهدين المحدّدين جرّت عليه المشاكل، وقيل فى معارضة وصفه بذلك إن المجتهد لابد أن يكون من المتحقّقين

الثقافية سواء فى الفلسفة أو الفن، وصلّيتها بحياة أصحابها، وله فى ذلك بحوث فى أعمال ومبرّات، وجوته، وكنت وشونهاور، ونيتشه.



#### مراجع

- Jankélévitch, Vladimir: Georg Simmel, philosophe de la vie.



#### سيمون «ريشار» Richard Simon

(١٦٣٨ - ١٧١٢ م) فرنسى، تعلّم فى السوربون، واشتهر كمتخصص فى الإنجيل والديانات الكتابية. أهم كتبه «التاريخ النقدي للعهد القديم *Histoire critique du vieux testament*، الذى حظّره الأسقف بوسويه، فهُرّبت بعض نسخه إلى إنجلترا. ويزعم سيمون أن النسخة الأصلية للإنجيل قد ضاعت، وأن التحريف تناوله، وأن الواجب يقضى بإخضاع النسخة الحالية للفحص والتدقيق والدراسات اللغوية والتاريخية. وقد كره البروتستانت منه ذلك، لأنه بتشكيكه فى أصالة الإنجيل يقوّض دعوتهم بتحكيم الإنجيل فيما يختلفون فيه من شؤون الحياة والحقيقة، وكرهه الكاثوليك لأنه يقوّض أساس الديانة المسيحية بالتشكيك فى أهم وثائقها التاريخية والتشريعية والفكرية. واشتهر بدفاعه عن اليهود، وله كتاب «ضد العداء للصامية» (١٦٧٠)، وترجم الأناجيل بـ«بريقتة

أحسنه أكثر من يدّعيه ويناضل عليه، وعرف  
أصوله وقواعده وما بنيت عليه. وكان ابن  
تيمية قد ألف كتاباً في نقض قواعد المنطق، إلا  
أن السيوطي لم يكن قد قرأه، فاستحضر  
الكتاب وهو «نصيحة أهل الإيمان في الرد على  
منطق اليونان» فلتخصه - بطريقته - في كتاب  
أطلق عليه «جهد القرية في تجديد  
النصيحة». ويستبعد الشيخ عبد المتعال  
الصمدي في كتابه «المجددون في الإسلام» أن  
يكون السيوطي من المجددين. لأنه لم يكن  
متغلباً بالفلسفة والمنطق، وكان على العكس  
مما يعاديهما.

بفن المنطق، والسيوطي ليس من أئمة المنطق،  
فهو ليس مجتهداً، وكتابه السالف في المنطق هو  
ردّه على هذه التهمة، ولقد دافع فيه عن نفسه  
وأعلن أنه أنقذ علم المنطق إيقاناً أثمته، وأنه  
لذلك مستوفٍ لشروط الاجتهاد. ويبدو أنه قد  
انصرف عن المنطق أساساً لأنه سمع ابن الصلاح  
يفتن بتحريمه فتركه لهذا السبب، وقد سبق له أن  
ألف كتاباً في تحريمه كذلك سنة ٨٨٧ هـ  
«القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق»،  
وأخذ هذا الكتاب ذريعة لحجبه عن الاجتهاد،  
ويقول الإمام في ذلك: ذكر ذاكر أن من شروط  
الاجتهاد معرفة المنطق - يعني وقد فقد هذا  
الشرط متى بزعمه - وما شعر المسلمون أنني





# باب الشين

الناس، وإنما العواطف هي التي تؤلف بينهم، وأنه كلما كانت العقائد بها شيء من الجمال، والحق، والخير، كانت أقرب إلى الصواب، فهذا هو معيار الحكم عليها. وأعرب شاتوبريان عن كراهيته للفلسفة بشدة، واحتقاره للعقل كمقياس، وأعلن أنه مع فلسفة القلوب ضد فلسفة العقول.



### شارون «بطرس» Pierre Charron

(١٥٤١ - ١٦٠٣م) الشكّاك الفرنسي، تلميذ رائد الشككية المسيحية الفرنسية ميشيل مونتانيي، التقى به في بوردو وهو بعد في العشرينات من عمره، وصاحبه وتلقّى عنه، وجعله مونتانيي خليفته على مدرسته الشككية من بعده (١٥٩٢). واشتهرت لشارون ثلاثة مؤلفات أقبل عليها الناس في فرنسا في زمنه إقبالاً منقطع النظير، وهي: «الحقائق الثلاث Les Trois Vérités» (١٥٩٣)، و«في الحكمة De La Sagesse» (١٨٦١)، و«الموجز في الحكمة Le Petit Traicté de La Sagesse» (١٦٠٣)، وهذا الكتاب الأخير صدر بعد وفاته، وكان أبرزهم كتاب «في الحكمة»، وهو الذي أذاع مقولات شارون الشككية ودفعه عنها، وطوّره النقاش في مسائل الدين والفلسفة، ورسخ المطالبة بالتحرّر من القطعية، والخلاص من رقابة السلطة والكنيسة على المؤلفات الفكرية. ولقد أشاع المحافظون والاصوليون أن شارون أسوأ

### شاتوبريان «فرانسوا رينيه دي»

#### Francois René de Chateaubriand

(١٧٦٨ - ١٨٤٨م) فرنسي، ملحد، كان مع المجموعة التي اشتهرت باسم الفلاسفة وأهمهم روسو، واشتغل لفترة ضابطاً ثم دبلوماسياً، وتعاون لفترة مع الثورة الفرنسية، وانقلب عليها وآثر النفي إلى إنجلترا، وله من المؤلفات «مقال في التاريخ والسيادة وأخلاقيات الثورات Essai historique, politique et moral sur les révolutions», و«عقيدة المسيحية Le Génie du Christianisme», و«الملكية من خلال الدستور De La Monarchie selon la charte», و«الشهداء Les Martyrs». وفلسفته ليبرالية. وفي كتابه عن المسيحية حاول أن يقدّم الجوانب المشرقة الفنى والأدبي للمسيحية وأن يقول إنها في ذلك كالكوثنية تماماً. وكتابه عن الملكية أبعده تماماً عن السياسة وكاد ينتسب له في كارثة. ومن رأيه أن أية فلسفة هي ضد الدين، فالفلسفة والدين لا يتفقان، والحقيقة لا تُدرَك بالعقل وإنما بالهيرة الباطنة أو ما يسميه بـ«اسكال: القلب». وقال إن الطبيعة تحكمها قوانين في الاخلاق، والأخلاق ليست منحة الحضارة أو الدين أو الفلسفة، ولكنها أيضاً لدى غير المتحضّرين. والطبيعة على عكس المجتمع، والمجتمع على عكس الطبيعة، والمجتمع قد لا يؤلف بين الناس، ولكن الطبيعة تؤلف بينهم لأنها تمثل الله. وقال إن العقل كذلك لا يؤلف بين



بالتضامن من بقية الناس حساً طبيعياً فيه، ولو لم يكن هذا الشعور الاجتماعي ضيقاً فيه لما قامت المجتمعات، فوجودها دليل على الوجود المسبق لهذا الشعور، وبناءً على ذلك لا يمكن الزعم أيضاً بأن الدين أصل الاجتماع، لأن الدين نال في الضرورة على وجود هذا الحس الاجتماعي الطبيعي.

ويعرف شافتمبري الفضيلة بأنها: العمل بما تقتضيه المصلحة الاجتماعية، وأنها مشروطة بمعرفة الخير والصالح العام. ولا يعنى قوله أن الفضيلة طبيعية أن كل الناس أفاضل. ويعتقد أن القدوة والمكافأة والعقاب قد تدفعهم انفضيلة.

ونقد جمع شافتمبري مقالاته في كتاب واحد من ثلاثة مجلدات بعنوان «سمات الناس والأخلاق والآراء والأزمان» *Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times* (١٧١١).



### مراجع

Benjamin Rand: The life. Unpublished Letters, and Philosophical Regimen of Anthony, Earl of Shaftesbury.



### الشافعي «الإمام»

(١٥٠هـ/٧٦٧م - ٢٠٤هـ/٨٢٠م) إمام الشافعية محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع. الهاشمي، القرشي، مجدد القرن الثاني. قال فيه

من استأذنه، وأن مؤلفاته أكثر الحاداً، وربما كان ذلك صحيحاً لأن أسلوب شارون كان أقوى، ومعلوماته أغزر، وجدله أعنف، وتصدي للرد عليه كثيرون، واثمهم بالتجديف صراحة، وطالبوا بمصادرة كتبه.



### مراجع

- Gray, Floyd: Reflexions on Charron's Debt to Montaigne. French Review vol.35.
- Popkin, Richard: Charron and Descartes. Journal of Philosophy. vol 51.



### شافتمبري «أنتوني أشلي كوبر - الإيرل الثالث»

Third Earl of Shaftesbury Anthony Ashley Cooper

(١٦٧١ - ١٧١٣م) إنجليزي ولد في لندن، ولم يتعلم في جامعة، وكان أول من استخدم تعبير الحس الخلقى *moral sense*، وأول من شبه بالحس الموسيقي، أو الحس الفني إلخ، معارضاً لوك الذي كان يعتقد أن الإنسان مخلوق أناني. وذهباً إلى أن الفضيلة طبيعية في الإنسان، وأن الأنانية جانب من جوانبه، ولكنها ليست كل جوانبه كما يقول لوك، وأن الإنسان يفتقر على العكس بالشعور الاجتماعي، وأن هذا الشعور

مصر: البويطي، والمزني، والمرادي، وابن عبد الحكم، وكنهم أئمة أجلاء، لهم تصانيفهم.

ومنهج الشافعي يُعنى فيه بضبط الاستدلالات ولا يهتم بالجزئيات والتفاريع، وذلك هو النظر الفلسفي - يقول ابن سينا في الشفاء: إننا - بقصد الفلاسفة - لا نشتغل بالنظر في الألفاظ الجزئية ومعانيها، فإنها غير متناهية فتُحصَر، ولو كانت متناهية لما كان علمنا بها من حيث هي جزئية يقيدها كمالاً حكماً أو يبلقنا غابة حكمية.

والشافعي كتب الكثير مما يتجاوز المائة كتاب، وأغلبها في الحقبة التي أقام بها في مصر، وفيها حاول أن يجمع أصول الاستنباط الفقهي، وأن يقدّمها علماً مستقراً، وأن يجعل الفقه تطبيقاً لقوانين هذا العلم، وهو بذلك أول من وضع مصنفات في العلوم الدينية بمنهج علمي. ويقول الرازي: «واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق. وذلك أن الناس قبل أرسطاطاليس كانوا يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة، ولكن ما كان عندهم قانون خاص في كيفية ترتيب الحدود والبراهين، فلا جرم كانت كلماتهم مشوشة ومضطربة، فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قلما يفلح. فلما رأى أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة.

الإمام أحمد بن حنبل: الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء - في اللغة، واختلاف الناس، والمعاني، والفقه. ولادته بغزة من بلاد فلسطين ووفاته بمصر، وقبره فيها مشهور بولي الاحترام والواجب، ونشأته بمكة، وفيها تعلم، وفي المدينة على مالك إمام دار الهجرة، وفي بغداد كتب «الرسالة»، ولما انتقل إلى مصر أعاد تصنيفها، وفي المرتين كان بهما - كما يقول الفخر الرازي: «العلم الكثير». وفي بغداد أيضاً كتب «الحجة» أو كما ساء ابن النديم «المبسوط»، وتسميته بالحجة أعرف وأشهر. وفي كشف الظنون: إذا قصد القديم من مذهب الشافعي فإن المراد بذلك هو كتابه هذا. ومن تلاميذه ببغداد الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد الحلال، وأحمد القطان، والنهشلي، وابن وهوب، والنقشال، وابن الصباح الزعفراني، والكراميسي، والقلاسي، وابن داود، وابن عبيد، وجميعهم من عليّة أصحاب الحديث وحفاظ المذهب. ولما قدم مصر نحو سنة ٢٠٠هـ أعاد النظر فيما كان قد صنفه، فأما كتابه «الرسالة» كما هي في أيدي الناس اليوم فهي نفسها المؤلفة في مصر، وأما كتابه «الحجة» فقد وضع بدلاً منه كتابه «الأم». وإذا قيل المذهب الشافعي القديم فالمراد بذلك أقواله في العراق، وإذا قيل مذهبه الجديد فهو أقواله في مصر المطروحة في كتابه «الأم». ومن تلاميذه في

علم الكلام. وبعد الشافعي جاء من زادوا في البيان والتوضيح من علماء الكلام حتى غلبت طريقتهم طريقة الفقهاء، ونفذت آثار الفلسفة والمنطق في علم الأصول، واتصل هذا العلم بهما أوثن اتصال.



### مراجع

- تهجد لتاريخ الفلسفة الإسلامية : مصطفى عبد الرزاق.
- الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر : عبد الحى الدفر.
- الشافعي : محمد أبو زهرة.
- مناقب الشافعي : الفخر الرازي.



### شانكارا Shankara

(نحو ٧٨٨ - ٨٢٠م) المعلم شانكارا، أبرز البراهمة تأثيراً في التراث الميتافيزيقي الهندي، وهو مؤسس طائفة من الزهاد تلقب بالسمرتيين Smartas أو السلفيين، وما تزال مدرسته تمارس تعاليمها حتى الآن في دير شرينجيري، وبطلقون على تعاليمه اسم الأدفايتا فييدانتا Advaita Vedanta، أو الفيدانتا اللأمزدوجة -nondualistic، حيث أنه رفع التمايز بين الذات والله، ومن ثم جعل الكثرة وهمًا، طالما أن الحقيقة واحدة وهي الله، وقوله هذا هو نفس القول بوحدة الوجود.



واستخرج لهم علم المنطق، ووضع للخلق بسببه قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة الحدود والبراهين. فكَذلك كان الناس قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترجيحها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: «لم نكن نعرف المصوم والمعموم حتى ورد الشافعي». ويقول ابن خلدون: «وكان أول من كتب في علم الأصول الشافعي، أملى فيه رسالته المشهورة، وتكلم فيها في الأوامر والنهي، والبيان والخبر، والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس». ويقول الشيخ مصطفى عبد الرزاق: «إن رسالة الشافعي بداية قوية للتأليف العلمي المنظم، ولنشأة التفكير الفلسفي في الإسلام، باعتبار ما فيها من توجهات لوضع الحدود والتمايز أولاً، ثم الأخذ في التقسيم مع التمثيل والاستشهاد لكل قسم، وبسبب أسلوبها في الحوار الجدلي المشيع بصور المنطق ومعانيه، حتى لتكاد تحسه من دقة البحث ولطف الفهم وحسن الاستدلال والنقض، ومراعاة النظام المنطقي، حواراً فلسفياً، على رغم اعتماده على النقل أولاً وبالذات، واتصاله بأمور شرعية خالصة. وما يوضح الملح الفلسفي فيها ما تحتويه من مباحث تكاد تهجم على الإلهيات أو

كذلك إلا لأن له معلماً، والمعلم بما هو كذلك لا بد أن يكون هناك من يتلقى عليه. ويتعلم المعلم من خلال ما يعلمه، ويستمدح التلميذ بعضاً من تعاليم المعلم، ويتشرب روحه ويتقمص شخصيته. والاتباعية لا بد فيها من مؤسسات قبلية كالأسرة والنظام التربوي، وهذه المؤسسات أكبر من الأفراد، ولكي نفهم الأفراد علينا أن نفهم الإيديولوجيات القائمة عليها هذه المؤسسات الاجتماعية، فالمؤسسة الاجتماعية شأنها شأن الفرد، وهى جزء من كل. والمجتمع هو هذا الكل الذى ينتظم الأفراد والمؤسسات، وهو مجموعة قيم تتراتب ويتسب لها الجميع، والمعلوم تتسب للقيم، وتتراتب بحسب القيم، وكل شيء لا بد أن تتم دراسته من خلال نظرية عامة للمجتمع. وبما أن كل مكونات المجتمع توجد وتعمل فيه بالتتراتب، فإذاً يكون على شاغل المرتبة الأولى أن يطيع شاغل المرتبة الأعلى، وبدلاً من الحرية يقول شبان بالعدالة، وهى أن ينتظم الكل فى المجتمع بحسب مرتبته، وتتهيأ له الفرصة أن يقوم بدوره فيه، والعدالة بهذا المفهوم هى المساواة فى القصر بحسب وظيفة كل وليست مجرد المساواة، والناس فى الحقيقة غير متساوين فى الالتزامات، وليسوا متساوين من ثم فى الحقوق. وشبان يقول لذلك بالمركزية، لأن السلطة هى التى تضمن أن يعمل الجميع فى تراتب، وأن لا يكون فى المجتمع

## مراجع

- K. C. Bhattacharyya: Studies in Vedantism.



## شبان «أوتمار» Othmar Spann

(١٨٧٨-١٩٥٠م) نمسوى كان يدعى لما يسمى الخلاص الرومانسى الجديد، ويؤسسه على الاعتقاد فى الفردية والجماعية معاً، فنو لا الأفراد ما كانت الجماعة، والجماعة هى التى تصنع الأفراد بما تنبجه لهم وتحققه فيهم.

وشبان من مواليد فيينا. وتعلم فيها وفى زبورخ وتينجن، وعلم فى بون وفيينا. ومن مؤلفاته «أساس علم الاقتصاد الشعبى» Fundament der Volkswirtschaftslehre (١٩١٨)، «الدولة الحققة» Der wahre Staat (١٩٢١)، «فلسفة المجتمع» Gesellschaftsphilosophie (١٩٣٢)، «الفلسفة الطبيعية» Naturphilosophie (١٩٣٧)

والفرد عنده مُنتج اجتماعى، وآراؤه ترديد اجتماعى، وكل فرد هو تابع ومتبوع، والاتباعية هى قانون الاجتماع والفردية معاً، فمثلاً كل فنان لا بد له من جمهور، وتمثل روح العصر فى الفنان، والفنان أو الفيلسوف أو المفكر رجع مدى لزمته وشعبه، والام لا بد لها من طفل، وكذلك الطفل لا بد له من أم، والتلميذ لا يكون

متكامل أو متوازن أو خامل أو متمرد. ولابد للمصاب أن توزع على الأكفاء دون غيرهم، فليس الشرف بالنسب أو المال، ولكنه شرف النبوغ.



### مراجع

- Wrangel, Georg: Das universalistische System von Othmar Spann.



### شبرانجر (فرانتس إرنست إدوارد) (Franz Ernst) Eduard Spranger

(١٨٨٢ - ١٩٦٣) ألماني من مواليد برلين، وتعلم بها على دلتاي وفريدريك هولسين، وعلم بلايشتج وبرلين وتنجين، وانتدب لفترة ليحلم في اليابان، وقدم استقالته لتدخل الحزب النازي في الجامعة، وقبض عليه سنة ١٩٤٤ لولا تدخل السفير الياباني، وعينه الحلفاء مديراً لجامعة برلين بعد الحرب. ويعتبر شبرانجر من رواد الإحياء الهيجلي، وكان شغله الشاغل لبحث في الثقافات، وفي التاريخانية كذهب، واشتهر بكتابه «أنماط الناس» Die Lebensformen (١٩١٤) يصنف فيه الشخصية من خلال «الفهم verstande»، أي فهمها لثقافة وتشربها بها، باعتبار أن الناس إذا فهموا حيوياً مفهموه، وأقبلوا على الحياة بهذا الحب لمؤسس على الفهم. وأنماط الشخصية عنده - من داخل هذه الثقافة الحديثة التي نعيشها،

وبحسب القيم التي تؤثرها - ستة، هي: النمط النظري، والنمط الاقتصادي، والنمط الجمالي، والنمط الاجتماعي، والنمط السياسي، والنمط المتدين، وكل نمط منها يركز على قيمة من القيم، فإما أن يكون تركيزه على المنفعة، وإما على الجمال، وإما على الحب، وإما على القوة، وإما على الدين. وكل إنسان في هذه الحياة حر في أن يختار لنفسه القيم التي يرى أنها توصله وتتناسب معه ومع طموحاته، وتتجاوب معها شخصيته. وفي كتابه «سيكولوجية الشباب Psychologie des Jugendalters» (١٩٢٤) يطبق نفس المنهج في دراساته على نفسية الشباب، ويقول إن نمو الشاب يتوجه نحو أربعة أهداف: أن يكتشف ذاته، وأن تكون له خطة في الحياة، وأن يوائم نفسه مع مختلف المجالات الاجتماعية المتشابكة العلاقات، وأن يتكيف مع الرغبات الجنسية الوافدة عليه أو الرغبة في أن يكون محبوباً وأن يحب، ومن ثم فهو يختار لنفسه الشخصية التي يجد أنها تحقق له ذلك جميعه أو بعضه، وينميها فيه، ويتطور إلى تحقيقها في نفسه.

ويقول شبرانجر: إن الفلسفات في الاجتماع والثقافة بعضها ذاتي، وبعضها موضوعي، وبعضها يتفاعل فيها الذاتي بالموضوعات، ويضيف إلى ذلك بُعداً ثالثاً وهو البعد المعباري من خلال الفن والدين والفلسفة، وهذا البعد الثالث هو مسئولية الأفراد، ولا توجد الثقافة التي

أسرة بورجوازية ريفية، وتعلم بالكلية البروتستنتية في بيروت (الجامعة الأمريكية من بعد)، وأقام سنةً بباريس، وكانت أطروحت للتحريج كطبيب «تأثير الإنسان والحيوان بالناخ والطبيعة والبيئة»، وهاجر إلى مصر، وأصدر بها مجلة الشفاء الطبيّة، وكتب في مختلف المجالات والجرائد - مصر الفتاة، والمقتطف، والمقطم، والمؤيد، والوطن، والهلal، والجريدة، واستقر في الإسكندرية في بادئ الأمر، ثم في طنطا، وأخيراً في القاهرة، وتوفى بها فجأة. وكان إعجابه شديداً بفلسفي دارون وبوختر، ودارت كتاباته الصحفية حول نظرية التطور والنظرية الاشتراكية، وله في ذلك «فلسفة الثروة والارتقاء» (١٨٨٥)، و«شرح بوختر على مذهب دارون»، و«مجموعة الدكتور شبلې شمېل» (١٩٠٩) تضم ٦٩ مقالة نشرها في الصحف والمجلات. وفي رأى الدكتور غالى شكرى: أن شبلې شمېل كان «رسول الفكر العلمى إلى اللغة العربية فى العصر الحديث»، و«الرائد الأول للفكر الاشتراكى فى النهضة العربية»، وأول من كتب عن التطور، وترك أبحاثه التطويرية فى جانبها الفلسفى وفى رؤياه الاجتماعية أثره البارز فى «واحد من أعظم المفكرين المصريين طيلة نصف قرن هو الرائد سلامه موسى»، كما كان له أثره الملحوظ فى توجيها الممارك الفكرية الطاحنة فى زمنه، ومن ذلك كتاب إسماعيل مظهر «ملئقي

يمكن أن يكون محتواها معنى ما لم يشارك فى إبداعها مختلف الأفراد بحسب ميولهم ونواياهم وتكوينهم الروحي.

وأتجه شبرانجر بعد الحرب العالمية الثانية إلى الموضوعات الدينية وخاصة فى كتابه «سحر السروح» Die Magie der Seele (١٩٤٧)، ويقصد بالروح الثقافة أو الحضارة، وكل ثقافة أو حضارة لها روح هى وعى أفرادها الدينى، وليست حاجة الأفراد للدين بهدف آخرى أو بهدف من خارج ذاتهم، وإنما الحاجة إلى الدين دافع شخصى داخلى لتنمية الشخصية وزيادة تماسكها. والإيمان عند شبرانجر هو انسحاب إلى داخل الذات. ويرتبط بذلك رايه فى التربية، فالتربية يجب أن تكون إنسانية، وأن تتروخى منهاجها الفلسفة التى وضعها لها التربويون الكبار من امثال روسوف، روبل، وهوبولت، وبستالوتى، وجوته.



### مراجع

- Hans Wenke: Eduard Spranger, Bildnis eines geistigen Menschen unserer Zeit.



### شبلې شمېل

(نحو ١٨٥٣ - ١٩١٧) شبلې إبراهيم شمېل، لبنانى، من طليعة الكتاب فى الفكر العلمى، وفلسفته مادية. ولد بقرية كفر شىما من

خلال كتابات شبلى شميل فيقول: إن شبلى كان رجلاً شديد الذكاء ولكنه محدود المعارف، وكان لذلك يعتمد على الحجّة المنطقية أكثر مما يعتمد على البينة العلمية. وفي الوقت الذي كان «المستطلف» يعتمد على البينات العلمية في شروحه، وينقل أقوال البيولوجيين في أوروبا عن هذه النظرية، كان شبلى شميل يتأفف منها ويدعو إليها بقوة المنطق. وبشرح ذلك الدكتور محمد عبد السلام الشاذلي في كتابه «تطور الفكر العربي» فيقول: إن سلامة موسى يقصد بالحجّة المنطقية ما يعرف اليوم باسم النظرية، فشبلى شميل قريب الصلة بالإنجاز العلمي للطبيب والفيلسوف الألماني بوخسر، وهو الذي ترجم كتاباً في شرح نظرية التطور على مذهب دارون. وأنشأ بوخسر هذا هو ما يعرف باسم المادية العامة، ويفسر التغيرات النفسية بطريقة آلية على أنها نتاج مباشر لتطور المادة، وهذا التفسير المادي الآلي لَوْن منهج المفكرين الشوام في مجامعتهم للحياة الاجتماعية والحضارية. ويضيف سلامة موسى: إن شبلى شميل ومجلة المتعطف لم يستطعا تكوين مدرسة فكرية، لأن المجتمع المصري لم يكن يجيز مناقشة هذه الموضوعات، فكان المفكرين أفراداً متفرقين هم وحدهم القادرين على مناقشة هذه الأفكار والآراء، في همس متسترين، أو في استحياء يشبه الاعتذار إذا صادفوا غرباء يستمعون لهم. ثم يقول سلامة موسى: كان شبلى رجلاً تفسيراً متكئاً الجسم كأنه مصارع، وكان يدعو إلى

السبيل في النشوء والارتقاء، وهو أكثر علامات هذه المارك. ويقول الدكتور شبلى في الاشتراكية: إن الجمهورية الحقيقية يتم فيها توزيع الأعمال على قدر المنافع العمومية، بحيث تتوفر معها المنفعة لكل فرد في الاجتماع بدون تمييز مطلقاً، وتتوفر معها قوى الاجتماع بحيث يقل التبذير والتفريط بهذه القوى ما أمكن. ويقول عن حكومات أوروبا إنها «مقصرة عما تتطلبه الهيئة الاجتماعية اليوم وفي المستقبل، والحكومة الوحيدة القادرة على تحقيق العدل هي حكومة الجمهورية الديمقراطية التي تكون الأمة فيها هي الكل والحكومة لا شيء». وعن الحتمية الاشتراكية يقول: الاشتراكية نتيجة لازمة لمقدمات ثابتة لا بد من الوصول إليها ولو بعد تذبذب طويل. والاشتراكية كالاقتصاد نفسه ذات نواحي طبيعية تدعو إليها. ويقول: إن ثورة العمال ضد أصحاب المال هي ثورة قوى العقل المستبسط واليد العاملة ضد فساد نظام الأحكام واستئثار رجال الأعمال. ويقول الدكتور غالي شكري نقلاً عن آخرين: إن شميل قد تأثر بالأفكار الأوروبية في القرن الثامن عشر فتزعم هذا الإنجاز العلماني، متصوراً أن الدين (يقصد الدين الإسلامي) يعيق العرب عن النهوض إلى مستوى الحضارة الغربية، وليس هناك من سبيل للتقدم إلا بتخليص المجتمع من نفوذ الدين. (عن كتاب غالي شكري: من الحق الإلهي إلى العقد الاجتماعي). وبشرح سلامة موسى حماسه بنظرية التطور التي عرف بها من

والمجاهرة بما يعتقد ولو خالف فيه جميع الناس .  
ومع ذلك فهو لم ينصف الإسلام ، فكيف يندد  
بالباطنيين وهو نفسه ظالم ؟ وليس أظلم ممن  
يزدرى ديانة ، أو عقيدة ، أو فكراً ، أو رأياً !!



### شينجلر «أوزفالد» Oswald Spengler

( ١٨٨٠ - ١٩٣٦ ) مشائى ألماني ، ولد في  
بلانكسبرج ، وتعلم في ميونخ وبرلين وهال ،  
واشتهر بكتابه «أفول الغرب der Untergang  
des Abendlandes» ( ١٩١٨ - ١٩٢٢ ) ففى  
مجلدين ) الذى ترجم إلى معظم لغات العالم ،  
يسجل فيه فلسفته فى التاريخ إثر هزيمة ألمانيا فى  
الحرب العالمية الأولى ، ولقى الكتاب رواجا كبيرا ،  
وما يزال حتى الآن ، لأن نهايته توافقت مع المزاج  
السائد عقب الحرب وفى أوروبا عموماً . وفلسفته  
جبرية : فهو يعتقد أن التاريخ عبارة عن  
حضارات لا رابط بينها ولا أسباب لقيامها ، وإنما  
تخضع كل حضارة بمجرد قيامها لدورة حياة  
بيولوجية كأنها الكائن الحي ، لها ربيع وصيف  
وخريف وشتاء ، وأن شتاء الحضارة قد لا يمسى  
اندثارها ، وأن ذلك قد يكون بتوحيدها لصق  
حضارة أكبر ، وأن أفول الحضارة قبل الأوان قد  
يكون بسبب ظروف خارجية تقضى عليها من  
الخارج . ومهمة فلسفة التاريخ هى فهم البناء  
المورفولوجى أو الشكل الخارجى للحضارة . وكل  
حضارة لها روح . وربيع الحضارة هو زمن قيام  
بطولاتها وملاحمها وديانتها ، عندما تكون الحياة

الحرية الفكرية فى كلمات جريئة ، وأحياناً فى  
وقاحة جريئة ، وكان يسخر من الغيبيات فى  
كلمات لا يجرؤ غيره على استعمالها . وكان  
مفكراً أكثر مما كان عالماً ، وكان يتنقح القارىء  
بعقله وليس بمعارفه . وعن أسلوبه الرصين يقول  
سلامة إنه ثمرة التفكير الرصين . وكان شبلى  
شميل كثير التغليب فى التوراة ، فإذا داعبه  
سلامه موسى بأن منافحته للغيبيات لا تنفق  
وهذا الغرام بالتوراة ، كان بحجب بأنه يحب بلاغة  
التوراة ، واهتمامه بها لغوى أثرى ، وأما عن نفسه  
فكان متديناً متعصباً للديانة الإنسانية . وأقول :  
كأن التوراة كتاب فى البلاغة - والقرآن كتاب فى  
ماذا إذن ؟ فى البلادة ؟ ثم إن ديانة الإنسانية هى  
الإسلام وليست اليهودية : الإسلام الذى تجتمع  
فيه - كما بنى إلى ذلك جوارودى - دعوات :  
نوح ، وإبراهيم ، وإسحق ، ويعقوب ، وموسى ،  
والأسباط ، وعيسى ، فهو الديانة الجامعة ، أو  
الديانة الوسط ، وهو ديانة الإنسانية . ولكن  
شبلى كان ضد الإسلام ، لا لسبب سوى أن  
العرب تخلفوا - فى زعمه - بالإسلام !!

وفى «قصة حياتى» للطفى السيد يقول إنه  
فى عام ١٨٨٩ قرأ وهو ما يزال طالباً فى المدرسة  
الحديثة الثانوية كتاب «أصل الأنواع» لداروين  
بترجمة شبلى شميل .

ويقول الزركلى إنه كانت لشبلى شميل  
تعليقات وشروح على فصول سقراط ، وأرجوزه  
ابن سينا . وكان من أكبر مزاياه تنديده بالظالمين ،



«ten der deutschen Jugend  
Vom deutschen الشعب الألماني  
Volkacharakter» (١٩٢٧)، «وه الإنسان  
والتقنية Der Mensch und die Technik» (١٩٣١)،  
وجميعها مؤلفات ترد على أسئلة  
الساعة في ألمانيا، وأسهمت في صنع ثقافة  
الشبيبة الألمانية. ورغم أنها ما كان يعوز الحزب  
النازي من تنظير لكثير من الأفكار في تلك  
السنوات الحاسمة في صباغة الاتجاهات الألمانية،  
إلا أن قيادة الحزب لم تر أن شبنجلر يعبر عن  
فلسفتها، لأنه لم يكن يؤمن بالعنصرية. وكذلك  
فإن الشيوعيين لم يعجبهم شبنجلر لأنه كان من  
دعاة الاشتراكية الوطنية ضد الأممية.



### مراجع

د. محمد الفرحان بدوي : شبنجلر.

- Hughes H.D: Oswald Spengler : A Critical Estimate.
- Collingwood, R.C.: Oswald Spengler and the Theory of Historical Cycles.



### شبيت «جوستاف جوستافوفتش» Gustav Gustavovich Shpet

(١٨٧٩ - ١٩٣٧) أبرز المتحدثين باسم  
ظاهراتية هوسول في روسيا، تعلم في كييف،  
وعلم بجامعة موسكو، واعتقل في الثلاثينيات،  
ومات في أحد المعسكرات بسبيرييا. أهم كتبه

رغبة زراعية إقطاعية. ويأتى صيفها بقيام المدن  
إلى جانب الريف، وبالأرستوقراطية تتألف حول  
الزعامات القديمة، وبالفنانين الأفراد ينالون  
الشهرة بعد أن كان أسلافهم مقمورين. ويشهد  
الخريف التدفق الكامل لنبات الحاضرة الروحية  
وإرهاصات استنفادها المحتمل، وهو عصر نمو  
المدن، وازدهار التجارة، وتوسع الدول، وتحدى  
الفلسفة للدين. ويتميز الانتقال إلى الشتاء  
بظهور المدن العالمية، وطبقة البروليتاريا، وقيام  
الرأسمالية، وحكومات الأثرياء، وفن الخاصة،  
وتزايد الشك، وهو عصر الإمبريالية والاستبداد  
السياسي المتزايد والحروب المستمرة. وبالاختصار  
فإن الحضارة في شتائها تفقد روحها، وتجف إلى  
مجرد مدنية، أعظم إنجازاتها إدارية وفي مجال  
تطبيق العلم في الأغراض الصناعية. ويعتقد  
شبنجلر أن دورة حياة الحضارة تستغرق نحو  
ألف سنة، وأن الحضارات الكبرى في العالم  
كانت ثمان هي: المصرية، والبابلية، والهندية،  
والصينية، واليونانية، والرومانية، والعربية،  
والمكسيكية، والغربية الأوروبية الأمريكية.  
والإسلام هو روح الحضارة العربية، وهو الذي  
وُجد أشتات البلاد التي اعتنقته، وألف بينها،  
وصنع تمدنها.

ومؤلفات شبنجلر الأخرى كثيرة، لعل  
أهمها: «البروسية والاشتراكية Preussentum  
und Sozialismus» (١٩٢٠)، بيع منه سبعون  
ألف نسخة في عشر سنوات، و«واجبات  
الشباب الألماني السياسية Politische Pflicht»

ودعوتها». ومن مؤلفاتها في الفلسفة وه الموجد المتناهي والموجد الأزلي، وكتابها «علم العليب». وواضح أنها متصوفة، وأنها اعتنقت التصوف المسيحي، إلا أن النازي لم يأخذوا بتصوفها وقبضوا عليها ورخلوها إلى معسكر أوشفيتز حيث قصت في حجرة الغاز كما يقولون! ولا أحد يعرف الحقيقة، وذكرت الدوائر النازية أنها ليست سوى دعية تخفي حقيقة نواياها اليهودية، لإلهاء الشبيبة النازية وصرفهم عن المهادة بالمفبات الميتافيزيقية وأهداث الدينية، وأنها قد أفلحت إلى حد ما في اختراق جموع المثقين. والواقع أن دراسة مؤلفاتها لا ترشحها لتكون ضمن موسوعات الفلسفة، إلا أن الدعاية اليهودية تُفرد لها مكاناً فيها، وذلك ما حدا بي أن أنه إليه. وعلى أي الأحوال فلسفتها أكويينية تحاول أن تحذنها بمزجها بفلسفة هوسرل الفينومينولوجية.



### شتاينر «رودلف» Rudolf Steiner

(١٨٦١ - ١٩٢٥) مجري المولد، نحوي الجنسية، وروائي النزعة، بل هو مؤسس لهذه النزعة في بلده، وواضح ما يسميه «العلم الروحاني» Freiwissenschaft. وفلسفته مزيج من فلسفات الشرق والغرب، ومن فلسفة العلوم، وفلسفات جوته، ونيتشه، وهيكل، ودارون. وكان رئيساً لتحرير مجلة الادب، وأميناً عاماً للفرع الألماني للجمعية الروحانية التي كانت قد

: «الظاهر والمعنى» Yavleniye i Smysl (١٩١٤). والفلسفة عنده تقدم جدلي، من الحكمة الشعبية، إلى الميتافيزيقا، فالعلم. والتجربة التي ينبغي أن يبدأ بها الفيلسوف ينبغي أن تكون تجربة اجتماعية ثقافية. والوعي منه الفردي ومنه الجماعي. وأدت به معالجته لهذه الافكار إلى ولوج مجالات علم النفس الاجتماعي، والتجربة الجمالية، ووظيفة اللغة كحامل للمعاني في الاتصال الاجتماعي.. وقرّبه اهتمامه بالتحليل الفلسفي للشعور من وليام جيمس.



### مراجع

- Shpet : Problema Prichinnosti u Yuma i Kanta. « مشكلة السببية عند هومر وكنط »

: Istoriya kak Problema Logiki.

« التاريخ كمشكلة في المنطق ».

- V.V. Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosofii. 2vols. « تاريخ الفلسفة الروسية ».



### شتاين «إديث» Edith Stein

(٨٩١ - ١٩٤٢) ألمانية يهودية، من أسرة متميزة دينياً، درست على هوسرل، وتحوّلت إلى الكاثوليكية وترعت أسرة بنديز الآفيلية، وتخصصت في الكتابات الدعائية الدينية، ولها في ذلك عدة مؤلفات، منها: «تاهيل المرأة

نشاط وروحاني. وحاول أن يمد علمه الروحاني هذا إلى العلاج النفسي، ووضع له أساساً نظرية في كل نشاط إنساني، ومن ذلك الرقص والزراعة الروحانيان، وقال إن تعليمه يهدف إلى تنمية البصيرة الحديثة وفضيلة التوازن الأخلاقي، وأن يوفق بين القوى الزائدة والناقصة في كل فرد بحيث يتكاملان، وأن يجعل من الممكن أن يتصل العالم الروحاني بعالم الواقع المادي فيختفى الميل إلى الشر بالتدريج ويتحقق الخير بأن نحب بعضنا البعض *miterleben*، ومن أجل ذلك يبسط شتاينر فلسفته الروحانية إلى كافة الأنشطة، من الأدب والشعر والتاريخ، إلى الدين والعلوم، وحتى الرياضة البدنية.



### شتراوس «دافيد فريدريك»

David Friedrich Strauss

(١٨٠٨ - ١٨٧٤) الناقد اللاذع في نفذه للمسيحية، ألماني من مواليد لودفيجسبرج من مقاطعة فيرنبرج. تعلم في بلاوبرين، وتيبينجن، وبرلين، وتلقى على هيجل وشلايرماخر، وعلم بتيبينجن إلى أن أصدر كتابه المتفجر «حياة يسوع بمنظار النقد *Das Leben Jesu kritisch bearbeitet*» (مجلدان سنة ١٨٣٥)، ويشتهر باسم «حياة يسوع *Das Leben Jesu* فقط، فصدر قرار بفصله، وانقطع عن التدريس، ولكنه مارس الكتابة في الصحف، وارترق من فلمه،

أقامتها آني بيزانت البريطانية، وأسس جمعته الخاصة، وأطلق على فلسفته الروحانية التي بعلمها اسم الأنثروبوصوفية *Anthroposophie*، وقال في التطور الطبيعي بحسب مذهبه: أن لروح الخالص يحل في الأجسام دوايك ليتعلم يزداد وعياً، ويكون الأفراد الذين يحل بهم أكثر وعياً بأنفسهم وبالعالم من حولهم، وأن هذا لوعى منذ البداية في ترقى تصاعدي، ووصل بداه في عصر النهضة، وبلغ أقصى حدّه في فردية قرن التاسع عشر. والدولة الشمولية من شأن يامها القضاء على الفردية ووقف التطور الترقى. وإذا كنا نريد أن يكون الفرد اجتماعياً علينا أن نعدّه له برنامجاً يساعد على ذلك في نواحي الثلاث: التشريعية، والثقافية، الاقتصادية. وعلى المجتمع أن يقرّ للأفراد المساواة في الناحية التشريعية، وبالحرية في مجال الثقافة، وبالإخاء في الناحية الاقتصادية، المتعاون والتكافل والتضامن في مجال اجتماع. واهتمام شتاينر بالحرية بالذات. كتابه الرئيسي في «فلسفة الحرية *Philosophie der Freiheit*» (١٨٩٦). وكان حريصاً أن شر بدعوته الروحانية حول الحرية والصلة بين روحانية والحقيقة والعلم، من خلال أجهزة ثائية جعل مركزها الرئيسي بقرية دورناخ، حتى فيها إلى ناليف كتيبات صغيرة عن تربية أطفال روحانياً، ودور العلم والفن والأدب وفق ظور الروحاني. وله «السيرة الذاتية *Mein Lebensga*» (١٩٢٥). والفلسفة عنده

التاريخية ومحدوديتها إلى الوجود الباطن للروح، أو كما يعبر عن ذلك هيجل: الوجود في ومن أجل الذات. وفي كتابه الثاني «العقائد المسيحية» *Die christliche Glaubenslehre* (مجلدان - ١٨٤٠ - ١٨٤١) حاول أن يمتد نظرياً لما يقول، فذكر أن المسيحية هي مرحلة نحو وحدة الوجود، فإن يكون المسيح تجسداً للناسوت واللاهوت هو خطوة نحو أن يكون الوجود كله تجسداً لهما. وما يؤمن به المسيحي والشاعر هو العالم، أو «الإنسان في هذا العالم»، منظوراً إليه من منظور جمالي. والعلم بدراسة الشيء نفسه «الإنسان في العالم»، محكوماً بقوانين فيزيائية. وكذلك الفلسفة فإن موضوعها هو «الإنسان في هذا العالم».

ولقد صار كتاب «حياة يسوع» لشترأوس من القضايا الكبرى المشهورة التي يكثر الجدل حولها *cause célèbre* في ألمانيا في ذلك الحين، على المستوى السياسي والفكري، وسرعان ما جعل الهجوم الذي تعرض له شترأوس - جعل منه رمزاً للتحرر والتحرزين الألمان، واعتبروه شهيداً للبحث العلمي وحرية الفكر، وأكد هو نفسه هذا الاتجاه عند معارضيه بأن نشر سنة ١٩٤٨ كتابه في «الليبرالية في السياسة والدين» *Der politische und der theologische Liberalismus*. ولم يكن إلا مؤخراً أن تحول إلى المادية الفلسفية كما هي عند لانج ودارون، وإلى كتابة سلسلة من المؤلفات عن رواد الحرية في الفكر الأوروبي من أمثال أولبرخ فون هوتن (مجلدان

وجعل من المسيحية موضوعه الأثير، بزعم أن ما تروج له إن هو إلا أساطير وأحاج ليس لها من الواقع شيء البتة. وعندما بدأ التفكير في المسيحية كان هدفه جلاء تاريخيتها، وكان منطلقه هيجل نفسه. ولم يكن شترأوس مادياً ولا ملحدًا، ولكنه مع استمرار الدرس والبحث استنتج أن المسيحية من الناحية التاريخية تنبّه إلى أفكار اليهود تحت الحكم الروماني وتأثرهم بالثقافة اليونانية، وأن القيمة الحقيقية للأنجيل هي في الفلسفة التي طرحها، والشخصية التي تدور حولها هذه الفلسفة، وهي شخصية المسيح، وكأنما هو سقراط يحكي عنه تلاميذه، مع فارق أن أفكار سقراط كانت هيلينية، وأفكار المسيح يهودية، مع اختلاف الأزمنة والأماكن التي جرت بها الأحداث، ويبدو المسيح غامضاً كسقراط حتى ليتشكك الكثيرون في أن أيًا منهما وجد على الحقيقة.

والأنجيل عند شترأوس هي مرآة عاكسة للوعي في مجال الخبرة الدينية، ودليل على أن العقل يمكن أن يلفق المعجزات ويؤكدّها كحقائق، على عكس ما يذهب إليه هيجل من أن ما هو واقعي هو عقلائي، وما هو عقلائي لا بد أن يكون واقعيًا. والأسلم أن ننسب الأنجيل إلى اللاشعور وليس الشعور أو الوعي، وإن نقول إنها أساطير اخترعها اللاشعور في محاولة لتصوير المطلق تصويراً من الخبرة الواقعية وبلغته هذه الخبرة، والأنجيل بذلك محاولات شعريّة، تصدر عن رغبة مؤلفيها في تجاوز اللحظة

## مراجع

- Schweitzer, Albert: Von Reimarus zu Wrede.
- Nietzsche, F.: Zeitgenössische Betrachtungen. Erstes Stück.



## شتنف كارل ، Karl Stumpf

(١٨٤٨ - ١٩٣٦) ألماني، كان له إسهامه الأكبر في فصل علم النفس عن الفلسفة. من مواليد فينرنتايد من إقليم بافاريا، وتوفي ببرلين. وتعلم في فيرستبورج، وتلقى فيها على برينتانو، ثم على لوتسه بجيتجن، وأخذ واتجه إلى دراسة سيكولوجية إدراك الأصوات الموسيقية، وكان فينغر قد وجهه إلى التجريب في مجال سيكولوجية الجمال. وعلم الفلسفة في فيرستبورج ثم في براغ، وزامل ماخ وأنطون مارتني، وانتقل إلى هال وتعلم عليه فيها هويسرل، ثم إلى برلين وأسس بها المعهد السيكلوجي، وكان من تلاميذه كيسلر الجشطالتي، ووليام جيمس. وكان شتنف - كفيلسوف - تجريبياً يؤثر لوك وباركلي على المثالية الألمانية، ورفض مقولات كنط القبلية، وقال إن مهمة الفلسفة هي الكشف عما في العقل والطبيعة من عناصر مشتركة. وهي العلم المنوط به دراسة القوانين سواء كان تعلقها بالنفس أو بالواقع المادي. والشئ الواقعي هو الشئ انغموس المؤثر، وأول الأشياء واقعية هي إدراكنا نفسية، فهي أولى معضيات الواقع. وهناك بدهيات جليلة بذاتها مثل  $2 \times 2 = 4$

(١٨٥٨ - ١٨٧٠)، وفولتير (١٨٧٠)، وقال إن أفضل المناهج في الكتابات الفلسفية هو المنهج التاريخي، وذلك ما خرج به من دراسته للأنجيل وحياء المسيح. وقال إن التاريخ بطرح نفسه بشكل طبيعي، وأحداثه تجري دون افتعال، وليست الأنجيل والبشارة المسيحية إلا شواهد على عصر أفضل سباتي مستقبلاً، متمثلاً في التقدم العلمي التقني والليبرالية السياسية، واعتبر ماركس تفسيره ذلك من داخل إطار الإيديولوجية البورجوازية التي كان يمتنعها شتراوس، واعتبره خير مثال للبروجوازي المثقف الذي يحاول أن يجمع في ثقافته بين الأخلاق الرومانسية المسيحية والممارسات المادية للرأسمالية في وقت واحد. وقال عنه نيتشه إنه خير مثال للمفكر الألماني، ضحل التفكير، ضيق الأفق *Bildungsphilister*، الذي يتشدد بأنه راديكالي إلا أنه يعيش وفقاً لقواعد السلوك التقليدية ولا يجترئ على المساس بها. والغريب أن نقد كل من ماركس ونيتشه قد صدق عليه فعلاً، فبعد سنة ١٨٥٠ أصبح شتراوس عن هذه الجوانب فيه علناً، فاستكبر على الناس، ومال إلى التصرف بعنجهية وأرستوقراطية، وأبدى تافهاً من الشعب، ومال إلى الملكية. ولكن يبدو أن هذا التحول كان نتيجة لانصرافه عن مثالية هيغل إلى الوضعية، وكانت الوضعية في ذلك الوقت تذهب إلى نوع من الحتمية الخافة المعادة لأي حسن ثوري.



والبدئية لا يمكن اختزالها إلى شيء أصغر منها، وهى الجانب الموضوعى للحقيقة. والحقيقة هى ما يتعلق بالأشياء وليس بالرائى أو المفكر. والمعرفة منها القبلى والبعدى، والبدئيات قبلية، والبعدية هى ما يتحصل لنا عن الواقع من معارف بالخس.

● ● ●

**شتيرن «لويس ويليام»**  
**Louis William Stern**

(١٨٧١ - ١٩٣٨) يهودى ألماني، ولد فى برلين، وتوفى فى دهرام بالولايات المتحدة، وتعلّم على إينجهاموس ببرلين، وعلم فى برينسلاو وهامبورج التى أسهم فى تأسيس جامعتها، وهاجر سنة ١٩٣٣ بسبب اضطهاد النازى لليهود، وعلم فى جامعة ديوك، وكان بها استاذاً للفلسفة وعلم النفس. وهو فى علم النفس ضد القول بالعنصرية، وكان من السابقين إلى القول بسيكولوجية الجشطلت، واكتسب بذلك شهرة كعالم نفس لم يكتسبها كفيلسوف. وفلسفته أقرب إلى ما يطلق عليه اسم فلسفة الحياة **Lebensphilosophie**، إلا أنها لا تشبه فى شيء منها فلسفة ويليام دلتاى واضح أسس هذه الفلسفة، وإنما فلسفته ترتبط بمذهبه فى علم النفس الذى جعل محوره الفرد بشخصه وليس عناصر من سلوكه، ولا القوانين

## مراجع

- Stern: Person und Sache.

: Personalistik als Wissenschaft.

: Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage.



## شتيرنر «ماكس» Max Stirner

(١٨٠٦ - ١٨٥٦) الاسم الأدبي ليهوهان كاسبار شميت، مؤسس النزعة الفردية، ولد في بايرويت من أعمال ألمانيا، ودرس ببرلين، وتنمذ على هيجل، ولكنه تمرد عليه، وانضم إلى الشباب الهيجلي المعارض الذين تزعمهم الأخوان برونو وإدجار باور Bauer، وأطلقوا على أنفسهم اسم «الأحرار»، وكان منهم ماركس وإنجلز. وعُرف بكتابه «الأناني وما يخصه Der Einzige und sein Eigentum» (١٨٤٥) يدافع فيه عن الفردية ضد المذاهب الجماعية والدولة، فكل فرد له خصيصته التي تميزه، أو له فردته، وهو ما يجب أن ينميه ليضفي به معنى على حياته، والأناني هو نواة الفرد، وهو قانون نفسه، وليست للأناني التزامات خارج نفسه، وليس من مبرر لأفعال الأناني إلا الأناني نفسه. وليس شتيرنر فوضوياً لأنه لا ينشد العدالة الطبيعية التي يزعم الفوضويون أن كل عدالة وضعية قيد عليها، ولا يطلب الحرية الطبيعية التي يطالبونها أنه يرى أن كل حرية لابد أن تحدّها ضرورات الحياة، ولكن شتيرنر يطلب للفرد أن يكون

فريداً، وأن يكون نفسه. ولم تكن دعوته أن يحض الفرد على الثورة، إلا لأن الثورة هي طريق المتزمين، وإن كانت هي طريق الفوضويين أيضاً. والثورة هي قلب نظام قائم لإحلال نظام آخر مكانه. وهي عمل اجتماعي تقوم به جماعات أو أحزاب. ودعوة شتيرنر ليست للجماعات والأحزاب، ولكنها دعوة إلى التمرد موجهة للأفراد دون سواهم، لأن التمرد عمل فردي تظهر فيه فردية الفرد وفردته، ولأنه استنفار الفرد لإمكانياته الخاصة، ولأن الغاية المتوخاة من التمرد هي أن لا يكون هناك خضوع من أحد لأحد، ولأن اجتماع الناتج هو مجتمع من الفرديين الأصلاء الذي لا يفتشون على أحد، ولا يملكون إلا ما يفي بحاجاتهم، وغايتهم إلغاء الخضوع وليس تأصيل السيطرة. ولأن المتفرد مستكف بتفرده، لا يوجد بينه وبين الناس الشيء المشترك الذي يفرضه بالدخول معهم في عراك من أجله، والاختلاف معهم عليه. ومن ثم يكون من الممكن أن يقوم على هذا النوع من الأنانية اجتماع حقيقي.

ويدعو أن شتيرنر قضى بقية حياته معذبا في مغامرات أدبية أنفق فيها من ماله على ترجمات في الاقتصاد، خسر فيها المال والصحة، وأورثته النهم. وفي تلك الفترة كتب «تاريخ الرجعية Die Geschichte der Reaktion» (١٨٥٢)، في مجلدين، ولكنه لم يكن بحمال كتابه الأول، ولا بحماسة، فأصابته الأمراض، وعاش في فقر مدقع، يلاحقه اندائون. وقد نساها الكل ولم يعد يذكره

من الشخصانيين عن المطلق كما لو كان شخصاً، ويردّون ذلك إلى ميل فطري في الإنسان لتشخيص كل شيء وإحالاته إلى الإنسان. وكان المشبهة في الإسلام (المقاتلية والبرهانية والحلمانية والسالية وغيرها من المدارس) يشبهون الله بالإنسان، ويقولون بحلوله في الأشخاص. ورغم أن لفظة الشخصانية استخدمها رينولديه حديثاً (١٩٠٣) ليطلقها عنواناً على فلسفته، إلا أن التعبير سبقه إليه الشاعر الأمريكي والست وثمان (١٨٦٧). وكان هرقليطس (٥٣٦-٤٦٠ ق. م) أقدم من ذهب إلى اعتبار الشخصية هي الواقع النهائي، والعقل الواقع الأساسي، واللوغوس المبدأ الخالد في عالم متغير. وركز أنكساجوراس على العقل كأساس للوجود. وقال بروتاجوراس: الإنسان مقياس كل الأشياء، وهو السبب في وجود ما هو موجود، وعدم وجود ما لم يوجد. وكان سقراط شخصانياً، بمعنى أنه كان يرى أن من الواجب أن يصل كل شخص إلى الحقيقة بنفسه دون وساطة. وعرف أوغسطين الحقيقة بأنها: الصدق العقلي الذي لا يشوبه الشك، والذي يتجلى لكل شخص، وفي داخل كل شخص. وقال ديكارت: أنا أفكر وإذن فأنا موجود، فجعل الحقيقة في التجربة الشخصية، وأقام الإبيستمولوجيا وعلم النفس على أسس شخصية. ويعتبر الشخصانيون لايبنتس، وباركلي، ومالبرانش، وفولف، وكنت،

أحد نهاية متفرّدة يستحقها أناني!



## مراجع

- Victor Basche : L'Individualisme anarchiste: Max Stirner.
- James Gibbons Huneker : Egoists.
- John Henry Mackay: Max Stirner, sein Leben und sein Werk.



## الشخصانية

### Personalismo; Personalismus; Personalisme; Personalism

تيار مثالي، انتشر في الفلسفتين الأمريكية والفرنسية في بداية القرن العشرين، يرى أن الحقيقة شخصية، وأنه لا يوجد إلا الأشخاص وما يخلقونه، وأن الشخصية واعية وموجهة لذاتها، وأن الشخص هو ماهية الديمقراطية وعدو النظم الجماعية. وتطالب الشخصانية بالعناية بالشخص وبشئونه الجسمية والعقلية والروحية، وتعارض الفروض الميكانيكية والسلوكية بنظريتها في الحرية، فالشخص في نظرها خلّاق، وهي حقيقة لا تفسرها أية نظرية ميكانيكية. ولا يمكن للشخص أن يعبر عن ذاته التعبير السليم إلا إذا توفر الانسجام بينه وبين طبيعة الأشياء. ولا يتأتى إدراكه لذاته بشكل كامل إلا بسيطرته على نفسه، وبالتسامي بنفسه وبمصالحه إلى القيم العليا في الحياة. ويحدث كثير



يجعل الواقع شيئاً «خارجاً هناك»، لا شأن للشخص به، فهذا الخارج هناك متشاكك بالشخص هنا، ولا يمكن فهمه إلا عن طريقه. والواقع نشاط يستهدف غايات واحتياجات، وليس بالجماد الأصم الذي لا علاقة له بالتجربة الإنسانية.



### مراجع

- Stern, W. : Person und Sache.
- Mounier, E. : A Personalist Manifesto.
- : Le Personnalisme.
- Renouvier, C. : Le Personnalisme



## الشريف أبو الحسين محمد بن علي «أخي محسن»

جده الأكبر الإمام جعفر الصادق، واشتهر بأخي محسن، ويورد عنه المقرئ في كتابه «اتعاظ الخنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين» أنه سكن دمشق، ولم يعقب، ويبدو أن وفاته كانت سنة ٣٧٥هـ. وترجع أهميته إلى كتابه في فلسفة القرامطة، ويكاد يكون هو أقدم المصادر في ذلك، إلا أن الكتاب مُنقذ، إلا ما نقله عنه النويري في «نهاية الأرب»، والمقرئ. والغريب أنه لا النويري ولا المقرئ قد ذكرا عنوان الكتاب.

يقول الشريف أبو الحسين: إن أول الدعوة للداعي القرمطي أن يملك بالمدعو في السؤال عن

وهيوم، وهيجل، وشترنر، ولوتسه، ورويس، وإقبال فلاسفة شخصانيين. ويعتبر مين دي بيران (١٧٦٦ - ١٨٢٤) أول فيلسوف شخصاني خالص، وتُعرف فلسفته باسم فلسفة الجهد الإرادي، وهو الذي عدل كوجيتو ديكارت إلى «أنا أريد وإذن فأنا موجود». وأعقبه كورنو (١٨٠١ - ١٨٧٧) فنشر كتابه «فلسفة الاحتمالات»، وقال باستحالة الاستمرار الميكانيكي، وبأن الاستمرار الوحيد شخصي وغائي. وناهض رافيسون (١٨١٣ - ١٩٠٠) الميكانيكية على أساس أنها لا تستطيع أن تفسر الكائن الحي، وأنها تزد كل شيء إلى ثمانس لا يفرق بين الأشياء، وبذلك لا تحفل بالكيف، وتجاهل التنوع والتلقائية والقلق. وقال إن الشخصية توجد بين كل الأشعات، وهي الواقع، واعتقد أن الطبيعة شخصية، والحياة قيام من الموت في كل لحظة، والعلمية حركة مدفوعة بالنشاط الروحي، والتلقائية والحرمة تشكلان الواقع. وكان برجسون، ولاشليه، وبترو من تلاميذ رافيسون. واقتنع رينوفيه بالشخصانية عن طريق هيجل، وكان له تأثير خاص على الفلسفة الأمريكية، وخاصة عن طريق تلميذه وليام جيمس. وكان لوتسه تأثيره كذلك على نمو الشخصية الأمريكية، ووُجد كثير من رجال الكنيسة حلولاً لمشاكلهم اللاهوتية عند لوتسه، كما أن انتصار المادية العلمية جعل المذهب الشخصاني فلسفة إنقاذ، لأن هذا المذهب لا

## شستوف «ليون» Leon Shestov

(١٨٦٦ - ١٩٣٨) يهودى مهيبنى  
أوكرانى من كييف، اسمه الحقيقى ليفى إسحق  
شفارزمان، درس فى موسكو، وهاجر إلى برلين  
سنة ١٩٢٢، وأقام نهائياً فى باريس، زار فلسطين  
أرض الميعاد، وكتابه الرئيسى «- Afiny I Ierusa-  
lim» المشهور باسم «أثينا والقدس» (١٩٣٨)  
يجعل فيه القدس العاصمة الحقيقية الكبرى  
للعالم، لأنها مدينة الله، وأما أثينا فهى مدينة  
العقل، والعقل ناقص ولا يعتد به. وفى مدينة الله  
يكون الكمال والراحة وضمانية النفس.  
وشستوف يقال عنه لذلك إنه فيلسوف  
وجودى، والموجودون لنفسته من الدعاة اليهود  
يحلو لهم أن يقرنوا بينه وبين سقراط، ذلك  
«العقلانى المتحمس للأخلاق»، وأما شستوف  
فهو لاعقلانى، ولا أخلاقى، بمعنى أنه ضد أن  
نضع للعقل أو للأخلاق اعتباراً أكبر من اعتبارنا  
الله. ثم إن العقل لا يمكن أن يستوعب الوجود،  
وكذلك الأخلاق لا يمكن أن يستوعبها المنطق.  
ولأ فيكيف نبرر أن يحلم إبراهيم بأنه يقتل  
ابنه، ويهم بأن يقتله، فهل ذلك معقول أو  
منطقى؟ وبغلة إبراهيم هذه إنما تتجاوز  
الأخلاق. ومن الواضح أنه قد تأثر بشدة  
بكبير كجارو، ونيتشه، ودستوبفسكى.  
وتولستوى، وله فى ذلك مؤلفان:  
«دوستوبفسكى ونيتشه، أو فلسفة المأساة»  
(١٩٠٣)، و«كبير كجارو والفلسفة الوجودية»

المشكلات مسلكت للمحدين والشكاك، فإن أوجد  
ذلك فيه عنه الشك والحيرة والاضطراب،  
وتعلقت نفسه بالجوهر، وتشوق إلى معرفته،  
عامله بمثل ما يفعل القصاص مع العوام بعد  
نشويهم، بأن يقطع الحديث لتعلق قلوب  
المستمعين بما يكون عنده. وهذه أحوال نفسية  
يراعبها الداعى لينخدع بها المدعو فيسلم له  
فياده، فيشك فى عقيدته، وعندئذ يجره عنها  
بمذاهب المحدين المتفلسفة، وبفسر له معانى  
الشرعة بغير مألوفها، ويسهل عليه العدول عنها  
وبسببته أن يطلبها من طريق المتفلسفة، وما يتوه  
على علم الطبائع الأربع التى هى اسففسات  
وأصول الجواهر عندهم، وما رتبوه من أقوال فى  
الفلك، والنجوم، والنفس، والعقل، وأمثال ذلك،  
إلى أن يحصل له الانسلاخ عن أهل الشرعة  
والنبوة. ويحكى الشريف أبو الحسين أنه عثر فى  
كتاب للقراطة بعنوان «كتاب السياسة» أن  
الداعى عليه أن يدخل على أهل الديانات المختلفة  
مما يحبونه، فمع الشيعى يكون شيعياً، ومع  
النجوسى مجوسياً، ومع اليهودى يهودياً وهكذا.  
ويعطى الشريف أبو الحسين لمراحل الدعوة  
أسماء جهميرة فهى على التوالى: التفرس، ثم  
الثانىس، ثم التشكيك، ثم التعليق، ثم الربط،  
فالتدليس، ثم التأسيس، وأخيراً الخلع والسلخ.  
«أنظر الباطنية»



شلاير ماخر «فريدريك دانيال إرنست»

**Friedrich Daniel Ernst Schleier-**  
**macher**

(١٧٦٨ - ١٨٣٤) أبرز اللاهوتيين البروتستانت في القرن التاسع عشر تأثيراً في الفكر الديني والفلسفي. وهو ألماني، تعلم بجامعة هال، وعلم بها وبرلين. أشهر كتبه «عن الدين: أحاديث إلى المحقرين له من المشفقين Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern» (١٧٩٩). و«المناجيات Monologe» (١٨١٠). ودافع صيته كخطيب ديني، ويعتبر نفسه من نفس مدرسة أوغسطين وكالفين، ويعتقد أن الإنسان كائن ديني، وأنه يأتى عندما يختلط عليه الأمر فلا يفرق بين ما يعتمد عليه نسبياً من أشياء، فالحال، وما يعتمد عليه كليةً وهو الله. ويعرف الله بأنه ليس المفهوم المتعارف عليه، بأنه الكائن الكامل أو ما شابه. ولكنه ما نشعر بالاعتماد الكامل عليه كيشعر. ويقول عن الإنسان إن طبيعته لها جوانبها العلمية والجمالية والأخلاقية والدينية. وهو لا ينجح في تهذيب طبيعته إلا بالتواصل بالمجتمع الخاص بكل جانب. ويرتبط كل دين من الديانات الكبرى بمؤسسه ويحمل طابعه، فالمسيحية ترتبط بالمسيح، ولكي يكون المرء مسيحياً ينبغي أن يتمثل المسيح في نفسه بحيث يصبح المسيح جزءاً من وعيه، أو من تاريخه الباطن، ولا يكون ثمة اتصال بالله إلا من

(١٩٣٩). . والآ ماذا تبقى من شتوف بعد الدعاية الصهيونية؟ لا شيء!

• • •

مراجع

- V. Zenkovsky : Istoria Russkoi Filosofi 2 vols.

• • •

شكري أحمد مصطفى

إسلامي مصري، تخرج من كلية الزراعة، يُطلق على أصحابه اسم جماعة التكفير والهجرة. من الخوارج المحدثين: يقول بالخروج على الحاكم الجائر، ويتكفير الغالفين من أمة الإسلام، واستباحة دمايتهم وأموالهم وأعراضهم، وأطلق على دار الغالفين دار الكفر، فوجبت الهجرة منها. وقال: إن من يرجع عن ملّة الجماعة. سواء كمهاجر أو كمجاهد، فإن الجماعة تبرا منه وتنولاه، وحاله كالمترد عن دينه سواء بسواء.

• • •

مراجع

- موسوعة المداهب والفرق والجماعات والأحزاب الإسلامية: دكتور المعنى.

• • •

ولكنه انصرف عنه إلى الأدب . أهم كتب  
« محاضرات في تاريخ الأدب القديم والحديث  
Geschichte der alten und neuen Literatur  
( مجلدان سنة ١٨١٥ ) ، و« فلسفة الحياة -  
Philosophie des Lebens » ( ١٨٢٨ ) ، و« فلسفة  
Vorlesungen zur Philosophie der التاريخ  
Geschichte » ( ١٨٢٩ ) ، و« فلسفة اللغة  
Philosophie der Sprache » ( ١٨٣٠ ) .  
وفلسفته مزيج من كنت ، وفخته ، وشلايرماخر ،  
وسبينوزا ، وهيردر ، وجوته ، وشيلر ، وهو يقول  
بان الوعي الجمالي إما كلاسي وإما رومانسي ،  
والشاعر الكلاسي يستعبد نفسه لمادته ، بينما  
الشاعر الرومانسي يُخضع مادته لشخصيته ،  
ويضع التأمل في مرتبة أرفع من التفكير ، ومن ثم  
يعطى الأولوية للتخيل المبدع يمارسه بسخرية  
على العالم . ويصف السخرية بأنها أعظم تعبير  
عن الحرية ، وأخصب مجال لممارسة الإبداع ،  
لأنها تربط الهزل بالجد ، والشعور الفني بالحياة  
بالروح العلمية . ويقول عن الإبداع الفني بان  
الفنان من خلاله يزداد وعيه بنفسه ، وفي نفس  
الوقت يكتشف - بوصفه مبدعاً - العنصر  
الإلهي في نفسه . وتقوم نظريته في التاريخ على  
أنه عملية يسعى من خلالها الإنسان لتحقيق  
علاقته بالله ، والطبيعة هي الأرضية التي ينم  
عليها للإنسان الاتصال بالله من خلال التاريخ ،  
وهي عالم من الرموز الحسية ، ولا يمكن إدراكها  
إلا بشكل رمزي . ووظيفة العلم هي العمل على  
التوحيد بين العالم والحياة الإنسانية ، وعندما

خلال المسبح . وهذا المفهوم الذي يقدمه  
شلايرماخر للدين مفهوم جديد ، صوري  
خالص ، لا يوجد به الدين في الواقع . وترتبط  
بهذا المفهوم نظريته في الحضارة ، فهي عنده عطاء  
الوسط الخلق ، وهو الشخصية التاريخية ، سواء  
كانت فرداً أو مؤسسة معنوية تستهدى في  
أفعالها بقانونها الخاص التابع من طبيعتها  
الفريدة . والتاريخ هو حركة التلقّي والتأثير  
والأخذ والعطاء بين الشخصيات التاريخية .  
وتبدو هذه العلاقات التي يتجسّدونها مع بعضهم  
البعض في شكل الأسرة ، والأمة ، والكنيسة ،  
والمؤسسات العلمية ، وهو ما يسميه شلايرماخر  
بالاجتماع الحر ، ولذلك يعرّف التفكير بأنه  
حوار مع آخرين أو مع النفس ، والمجدد هو علم  
إنشاء هذا الحوار ، وبهذا الحوار الذي يتواصل به  
الإنسان مع الآخرين يدرك خاصته التي هي  
هويته ، ويتم له وعيه بذاته .



### مراجع

- R. Brandt : The Philosophy of Friedrich Schlegel.



## شليجل «فريدريك فون»

Friedrich Von Schlegel

( ١٧٧٢ - ١٨٢٩ ) رائد الحركة الرومانسية  
الألمانية . ولد في هانوفر بألمانيا ، ودرس القانون ،

ينفصل العلم عن الحياة كما في الفلسفة الإغريقية في القرن الرابع قبل الميلاد، ينتج التدهور التاريخي، وعندما يتحدان يكون النمو التاريخي كما حدث في المرحلة المتوسطة بين العالَم القديم والعالَم الحديث.



### مراجع

- Feifel Rosa : Die Lebensphilosophie Friedrich Schlegels.



### الشلمغاني

محمد بن عليّ، ويُعرف بابن أبي العذافر، مبتدع، توفي سنة ٣٢٢هـ، وكان من الإمامية، وله «الزاهر بالحجج العقلية»، و«فضل النطق على الصمت»، و«البذاء والمشيئة»، و«أدعى الألوهية»، وأحدث شريعة، وقال إن الله يحلّ في كل إنسان على قدره، وتبعمه البعض، وكان الوزير ابن سنان الفسرات يقوى أمره، وأفتى العلماء بقتله، فأمسكه الراضى وأمر بقتله وحرّق جثته مخافة أن يقدّسها أتباعه.

والشلمغاني نسبته إلى شلمغان بنو احي واسط بالعراق، وأتباعه يقال لهم العزافرية.



### شليك «موريتس» Moritz Schilck

(٨٨٢ - ١٩٣٦) يهودي ألماني، ملحد على

طريقته، بأن ينشر الإلحاد وتحملك هو بيهوديته، وهو تكتيك يتبعه مفكرو اليهود ليسهل لهم قيادة وتوجيه غير اليهود. وشليك ولد في برلين، وتعلّم بجامعة، وعلم بجامعة روستوك وكيبيل قبل أن يستدعى ليشغل كرسي الفلسفة بجامعة فيينا (١٩٢٢)، وظل بها حتى وفاته، واشتهر كمؤسس لجماعة أو حلقة فيينا Wiener Kreis، كل أعضائها من اليهود، وكانت بمثابة ندوة فكرية فلسفية عملية، ضمت - بالإضافة إلى الفلاسفة - علماء في الرياضيات، والعلوم الطبيعية، والاحتماء، وعلم النفس، ونشرت العديد من البحوث التي طبّقت بصدد المناهج العلمي بالمفهوم الذي يلوته مناقشات الجماعة، واستضافت علماء من أنحاء العالم، وأتسع صدرها للمعارضات ليكون مساجلتها دوىً دولي، ولتحدث تفسيراً في الفكر الفلسفي الأوروبي والأمريكي، غير أن طالباً متديناً أدرك حقيقة الجماعة، وصفته دوائر الشرطة النمساوية بأنه معتنق، هاجم شليك في الثاني والعشرين من يوليو عام ١٩٣٦ للمرة الثانية، وهو في ضيقه إلى مبنى الجامعة، وطعنه طعنةً ثعلاء. قيل لا يدرى أحد دوافعه الحقيقية إليها، غير أنه كان معروفاً أن دعوة شليك كانت تهديداً مباشراً للأديان، وبموتة توقفت الجماعة تقريباً، وأسفرت الحكومة النمساوية عن عدائها لمبادئ الجماعة، ففصلت المعبدن في الجامعة من تلاميذ الجماعة، ونقلت الأساتذة إلى وظائف ليست

أشكال الظواهر وأبعادها والعلاقات بينها، بينما تنوجه العبارة الميتافيزيقية إلى الفحوى دون الشكل. ويرى شليك أن هيكل الخبرة، وأشكال الواقع، وتفاصيل الأشياء، هو ما يمكن التصدي له بالوصف والفهم، وهو موضوع المعرفة. لكن فحوى الخبرة ومضمون الواقع شيء لا سبيل إليه إلا بالحدس، وهو ما لا يتوفر إلا في الخبرات الانفعالية، ولذلك تلجأ الميتافيزيقا مضطرة لاستخدام لغة العلم بطريقة توحى بأنها تتحدث عن أشياء واقعية، والحقيقة أنها تستخدم لغة ليست لها، مخالفة بذلك قواعد استخدام اللغات، واللغة العلمية بالذات، ومن ثم كانت لغتها لها شكل اللغة العلمية ولكنها فارغة من المعنى، بمعنى أنه لا يوجد في الواقع ما يقابل كلمات هذه اللغة. ولقد توسع شليك نسي نظريته بعد سنة ١٩٢٢، بتأثير **فيتغنشتاين** و **كارناب**، ونأى في هذه المرحلة الجديدة بالفلسفة عن البحث في المشكلات التقليدية، وجعل الغاية من الفلسفة توضيح هذه المشكلات المختلف حولها، بدراسة المصطلحات التي تلجأ إليها في إطار العبارات المستخدمة فيها. فوجد مثلاً أن كلمة «مكان» لها معانٍ عدة تختلف باختلاف المجال الذي تُستخدم فيه، فهو في مجال علم الطبيعة مختلف عنه في مجال الهندسة أو علم النفس، وبما أن لكل علم قواعده اللغوية، فإن المعنى يختلف باختلاف القواعد التي تحكم استخدام المصطلح في المناسبات المختلفة.

ضمن سلك التدريس، مما اضطر الكثيرين إلى الهجرة إلى إنجلترا وأمريكا، وعيّنت وزارة التربية النمساوية بدلاً منهم أساتذة من اتجاهات معارضة، وخاصة من أصحاب الميول الدينية. وأشهر مؤلفات شليك «المكان والزمان في علم الطبيعة المعاصر». مدخل لنظرية النسبية والجاذبية **Raum und Zeit in der Gegenwärtigen Physik. Zur Einführung in das Verständnis der Relativitäts- und Gravitationstheorie** (١٩١٧)، و«النظرية العامة للمعرفة - **Allgemeine Erkenntnislehre**» (١٩١٨)، و«بحوث مجموعة **Gesamte Aufsätze**» (١٩٢٦)، و«قصايا علم الأخلاق **Fragen der Ethik**» (١٩٣٠)، و«مستقبل الفلسفة **The Future of Philosophy**» (بالإنجليزية - ١٩٣٢). ويسمى البعض فلسفته قبل ثوبينا (١٩٢٢) واقعية نقدية، نصف الأشياء وصف العلوم الطبيعية لها بعبارات مكانية زمانية، والمعرفة فيها هي العلم بالأشياء، فالشيء يُعرف بشبيهه، كان نقول عن الحوت مثلاً إنه حيوان ثديي، ولا تكون الأشياء إلا من المعطيات الحسية، أو صور الذاكرة، أو الأفكار المتخيلة، أو التصورات الرياضية عن الظواهر التجريبية. وتتألف العبارات التي تعبر عنها من كلمات لها ترتيب خاص وقواعد لغوية ومنطقية، وهو ما ننسب به لغة العلم وتفترقه العبارات الميتافيزيقية، ذلك لأن العبارة العلمية تصف

الشباب بأنه لا يقاس بالعمر الزمني .



### مراجع

- Feigl, Herbert : Moritz Schlick. (Erkenntnis Vol.7)

- Rynin, David. Remarks on M. Schlick's Essay "Positivism and Realism".



### الشهرزوري «شمس الدين»

( توفي بعد ٦٨٧هـ ) محمد بن محمود . من شهرزور ، وكان فيلسوفاً إشراقياً ، وله « الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية » ، و « نزهة الأرواح وروضة الأفرح » ، في تواريخ الحكماء ، ويشتمل على ١١١ ترجمة عن المتقدمين والمتأخرين . وله « التنقيحات في شرح التلويحات » في الحكمة ، و « الرموز والأمثال اللاهوتية » .



### الشهرستاني

( ١٠٨٦ - ١١٥٣م ) المتكلم الفيلسوف صاحب التصانيف ، له كتاب « الملل والنحل » ، ثلاثة أجزاء ، كان مدرسة فلسفية ، واعتبره السبكي « خير كتاب صُنف في هذا الباب » .

والشهرستاني نسبة إلى شهرستان مسقط رأسه ومثوى رفاة ، واسمه محمد بن عبد

وطور شليك لنفسه منهجاً فلسفياً تحليلياً ، يقوم أولاً على التثبت من قواعد الاستخدام اللغوي للمصطلح قيد البحث ، ثم على دراسة المعنى المقصود الذي يتوجه إليه المصطلح ، من خلال دراسة العبارات التي يُستخدم فيها ، ومن ثم يمكن « تأويل » معنى المصطلح ، فإذا تبين مثلاً أن كلمة « مكان » طبياً للخطوة الأولى ، لها عدة معان ، فعلى المحلل أن يتجه بتأويله إلى المعنى الذي تنصرف إليه العبارة وأن يتيقن من صدق تأويله بقياسه إلى معيار التحقق الذي قال به فجنشتاين ، والذي يمتنزه لا يكون التأويل صادقاً إلا إذا كان له أصل في الواقع ، وبه لا يكون الشيء واقعياً إلا إذا كان من الممكن اختباره بقياسه . وطبق شليك منهجه التحليلي على مسائل الأخلاق ، وجعل القيم الأخلاقية نسبة ، وقال بمبدأ جديد يقول بالسعادة كغاية للفعل ، ويفاصل بين الأفعال بمقدار ما تعطينا من المزيد من السعادة ، ووصف السعادة بأنها شعور بالضمانية والرضا والمرح ، يتولد فبنا عندما نقوم بنشاط لا يدفعنا إليه أحد ، وإنما ينبع من ذاتنا ويناسب قدراتنا ، وشبهه بالنشاط الذي يمارسه الأطفال ، وشبه السعادة بسعادة الأطفال وهم يلعبون ، وقال إن مثل هذا النشاط هو سلوك أخلاقي قيمته فيما يمنحنا من الإحساس بالفتوة والشباب ، وقال إن هذه الفتوة هي المعيار الذي نقيس به قيمة الفعل ، فمقدار ما يزيد فينا من فتوة ، ومقدار ما نحفظها علينا ، بمقدار قيمة الفعل . ووصف

فنبذة فلاسفة الإسلام هي الأرسطية، وهم جميعاً يستقون من الأرسطية، سوى كلمات يسيرة ربما رأوا فيها رأى أفلاطون والمتقدمين.

والشهرستاني في تاريخه للمتأخرين من فلاسفة الإسلام ينسب إلى أن العرب كان لهم فلاسفتهم المتقدمين ويسميهم حكماء الفكر، وحكمتهم أكثرها فلتات في الطبع وخضرات في الفكر. ويورد الشهرستاني تقسيماً لأهل العالم إلى مبعة أقاليم، لكل منهم حفة من اختلاف الطبائع والأنفس التي تدل عليها الألوان والالسن، فهي نظرية في الأجناس أو الأعراف منذ هذا الزمن البعيد. والبعض يحمل أقسام أهل العالم بحسب الأقطار الأربعة التي هي الشرق والغرب والجنوب والشمال، وبحسب اختلاف الطبائع تختلف الشرائع. وبعض الناس يقول بتقسيم أمي رباعي، فكبار الأمم هم العرب والمعجم، والروم، والهند، وبذكر أن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد، وأن أكثر ميلهم إلى تقرير خواص الأشياء، والحكم بأحكام الماهيات والحقائق، واستعمال الأمور الروحانية. وهم لذلك ماهويون أو روحانيون، على عكس الروم والعجم، فهؤلاء يتقاربون على مذهب آخر. وأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء، وأحكام الكيفيات والكميات، واستعمال الأمور الحسائية، أي أن من رأيه أن هؤلاء ماديون، أو طبيعيون. ويفسر أحمد أمين في كتابه «فجر الإسلام» كلام الشهرستاني عن العرب، بأنه ربما يقصد أنهم يميلون إلى الأحكام الكلية

الكريم بن أحمد، وكان يلقب بالإمام، والإمام الأنضل. ومن مؤلفاته «تاريخ الحكماء»، و«الإرشاد إلى عقائد العباد»، و«مصارعات الفلاسفة»، و«شبهات أرسطاطاليس وابن سينا ونقضها».

وأهل الفلسفة في الإسلام نبذة كالنخل، ويسمّيهم الشهرستاني فلاسفة الإسلام، ويمددهم فيسلك ذوى الأصول العربية مع ذوى الأصول غير العربية، فالفلسفة التي يعينها وإن كانت لغتها عربية إلا أن فلاسفتها قد لا يكونون عرباً، وإنما هم إسلاميون، وصيغة فلسفاتهم إسلامية، مثل: يعقوب بن إسحق الكندي، وحنين بن إسحق، ويحيى النحوى، وأبو الفرج المفسر، وأبو سليمان السجزي، وأبو سليمان محمد بن معشر المقدسى، وأبو بكر ثابت بن قرة الخرائى، وأبو تمام يوسف بن محمد النسابورى، وأبو زيد أحمد بن سهل البلخى، وأبو محارب الحسن بن سهل بن محارب القمى، وأحمد بن الضيّب السرخسى، وطلحة بن محمد النصفى، وأبو حامد أحمد بن محمد الأسفزارى، وعيسى الوزير، وأبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه، وأبو زكريا يحيى بن عدى الصيمرى، وأبو الحسن محمد بن يوسف العامرى، وأبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابى، وغيرهم. وإنما علامة الفلاسفة الإسلاميين أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا. والشهرستاني يرى في الفلسفة الإسلامية جميعها أنها على طريقة أرسطو،



عَدَّهم الماحظ في البيان والتبيين.



## شوبنهاور «أثر»

Arthur Schopenhauer

(١٧٨٨-١٨٦٠) فيلسوف التشاؤم الذي جعل للإرادة مكاناً أعلى في الميتافيزيقا. ولد بدانرج من أعمال ألمانيا، وكان أبوه رجل أعمال ناجح، ويقال إن أسرة أبيه وأمه كانت بها حالات أمراض عقلية، ويقال إن أباه مات منتحراً، وكان شوبنهاور في السابعة عشرة من عمره. وكانت أمه روائية أقامت صالوناً أدبياً في فيمار أمه كثير من المفكرين، وكان جسوته منهم، واجتمع شوبنهاور بهم، واستمع إليهم، ولكن أمه كانت مستسلطة فكرهما، وربما انعكست آثار هذه العلاقة على مقتنه الذي صبه على النساء. وقطع علاقته بها من بعد للأبد. ولم يتلق شوبنهاور تعليماً تقليدياً، والواقع أنه كان تعليماً عالمياً، فلقد قضى سنتين بفرنسا وتعلم بها، ثم انتقل إلى لندن والتحق بمدارسها، ثم رحل إلى سويسرا، فالتقيا، وأقام بهما فترة، وبعد وفاة أبيه التحق بجامعة جوتنجن يدرس الطب، فقرأ أفلاطون وكنط وتأثر بهما، وقرر أن تكون الفلسفة تخصصه، فارتحل إلى برلين وأم محاضرات فخته ولم يتذوقه، وكتب رسالة الدكتوراه «في الأصول الأربعة لمبدأ السبب الكافي Über die vierfache Wurzel des

الأمور العقلية وانجذرات، بخلاف الروم والفرس الميالين إلى الأمور الجزئية، وإلى تتبع أثر الطبائع والأمزجة، وما يقع عليه الحس من الأجسام والخياليات. وأما الماحظ في «البيان والتبيين» فيذهب إلى شيء مما قاله الشهرستاني بطريقة أخرى، فالعرب تميزوا عن الفرس وأهل الهند، فأهل الهند علموا الفرس، وهؤلاء لهم اجتهاد، وفيهم مشاورة، وهم أهل دراسة، والعرب اجتمعت لهم ثمار هؤلاء وأولئك، وصار لهم ذلك بديهية وطبعاً يصدرون عنه ارتجالاً وكأنه الإلهام. وربما لذلك يجعل الشهرستاني الأصل في الفلسفة لليونان، ويقول إن غيرهم كالعمال عليهم. وغاية الفلسفة عند الشهرستاني هو طلب السعادة، ويكدح الإنسان لنيلها والوصول إليها، ولا سبيل إليها إلا بطريق الحكمة التي هي الفلسفة، فالفلسفة ليُعمَل بها، وليست للتعلم فقط، ومن ثم كان انقسامها قسمين: علمي وعملي، فالقسم العملي هو عمل الخير، أي السلوك، والقسم العلمي هو علم الحق، واعتقاد الحق إذن يؤدي بالمعتقد إلى عمل الخير، ولهذا كانت دراسة الفلسفة.

وينسب الشهرستاني ظهور النبوة في العرب إلى الطبع الروحاني، وإلى ميلهم للحكمة أي الفلسفة، ومن هؤلاء الحكماء لقمان بن عاد، والحارث بن كلدة الثقفي، وأكثم بن صيفي بن رباح، وعبد المطلب بن هاشم جد النبي، وآخرون

**bleme der Ethik** (١٨٤٩)، والطبعة الثانية من «العالم إرادة وفكرة» (١٨٤٤) مفتحة ومزينة بخمسين فصلاً جديدة. وفكر في ترجمة «نقد العقل النظري» لكنت إلى الإنجليزية، وترجمة «محاورات في الدين الطبيعي» لنهروم إلى الألمانية. ولو كان قد فعل لكانت ترجمته لكنت رائعة لإفغته اللغة الإنجليزية. وكان آخر كتبه مجموعة من المقالات والأقوال الماثورة، وبه بدأت شهرته ومناقشة أفكاره في الدوريات الألمانية والاجنبية والجامعات الأوروبية، وكان له قرب وفاته بفرانكفورت مجموعة من المعجبين في انجلترا والروسيا وأمريكا، بينما بدأت تعاليمه تؤتى ثمارها في ألمانيا نفسها في أفكار نيشتة ويعقوب بوركرات.

وكان شوبنهاور متشائماً ومعقداً وواثقاً من نفسه إلى حد الغرور. وممتلئاً بالخاوف والقلق، ينهم ومسدده الحشوات وسادته، يخشى الموت ويتحز منة، فإذا كان سلباً معافى شك أنه ربما كان مريضاً بشيء لا يعيه، ومع ذلك كان محدثاً لبقاً، ومحباً من الطراز الأول، ويتلذذ بالضعام والخمر، ويمسك النساء رغم ما كان يدعيه من مقتلهن.

وربما لو بدأنا بإيضاح مذبونية شوبنهاور لكنت لفهما مذهب بطريقة أفضل، وكان شوبنهاور يعتقد أن كنت هو أكبر فلاسفة العصور الحديثة بلا منازع، وهذا ما جعله يهاجم شيلنج وفخته وهيجل بدعوى أن الثلاثة، باسم تطوير مذهب كنت، تفلسفوا بطريقة

«Satzes vom zureichenden Grunde» ويعلم مدحاً لمذهب في أساس المعرفة، وعكف على تفصيل المذهب فأخرج المجلد الأول من كتابه الرئيسي «العالم إرادة وفكرة» **Die Welt als Wille und Vorstellung** (١٨١٨). ومن اللحظة الأولى كان شوبنهاور ممتلئاً بأهمية الكتاب. وأنه الوريث الحقيقي لكنت، وأنه أول فيلسوف حقيقي بعده، ومن ثم تضاعفت خيبة أمله عندما استقبله النقاد بفقر، ولم يبع منه إلا بضع نسخ، لكن نشره ساعده على الحصول على وظيفة محاضر بجامعة برلين. ولم يكن يحب هيجل، وكان رأييه فيه أنه سوفسطائي، سفته انحلام عصره بكلام همجي لا معنى له أساء إلى الفلاسفة، وأعلن أنه جاء إلى الجامعة ليصلح ما أفسده هيجل. ومن ثم اختار محاضراته نفس وقت محاضرات هيجل لجذب إليه مستمعيه، لكن نفوذ هيجل كان راسخاً، وسرعان ما انفض المستمعون من حول شوبنهاور وتناقصوا وفشلت محاضراته، وغزا فشله إلى التمار هيجل وأساتذة الجامعة به، وكتب مقالاً شديد اللهجة «فسى فلسفة الجامعات» بهجومهم فيه، ويطعن في هيجل وشيلنج وفخته، ووصفهم بالثرثرة والدجل، وانقطع عن التعليم بالجامعة، وتفرغ للكتابة، لكن كتبه اللاحقة لم تكن إلا تطويراً لأفكار سبق أن طرحها في كتابه الأكبر. ونشر «الإرادة في الطبيعة» **Über den Willen in der Natur** (١٨٣٦)، وه المشكلتان الأساسيتان في فلسفة الأخلاق **Die beiden Grundpro-**

صايرها كـنط، لأن كـنط أبان بطريقة واضحة عدم جدوى أى تفكير ميتافيزيقى بالمعنى «المفارق» (خارج نطاق الخبرة الإنسانية)، وكشف عن بطلان أى معرفة ميتافيزيقية من هذا النوع، ومن ثم كاد تصدى أى فيلسوف لمسائل وجود الله وخلود الروح، مهما كان المنهج الذى يتبعه. متعجباً عليه بالفشل. ومع ذلك فقد ثَمُنَى بالنجاح بعض محاولات أتباعه المخلصين، لفتح طاقات صغيرة يطلون منها على عالم آخر، لأنه مهما كانت الأسباب التى يؤس عليها كـنط مذهبه فى رفض الميتافيزيقا، فإن الإنسان لا يملك أحياناً إلا أن تتعاوره الدهشة أمام الوجود، وإلا أن يتساءل عن مغزاه، وأن يحاول استكناه أسرارهِ، طارحاً أسئلة ليست فى نطاق العلم التجريبي، وذلك لأن الإنسان، كما يصفه شوبنهاور، حيوان ميتافيزيقى *animal metaphysicum*. والحق أن الدين يحاول بطريقة أن يجيب على هذه الأسئلة، لكن إجاباته تنافى مع العقل، وهى لاتعدو أن تكون قصصاً رمزية وشطحات خيال، لكنها تُقدِّم للإنسان بطريقة جادة لا يملك إلا أن يصدقها حرفياً، ويظنها حقائق لعالم آخر، ولكن العين الفاحصة المدبرة سرعان ما تتبين فيها التناقض والاستحالة. وتصدى الفلسفة للغز الوجود، ومن ثم لا ينفى أن تتجاوز حلولها حدود العقل، ونطاق المعرفة البشرية، وإلا ارتكبت نفس أخطاء الدين. ونحن ندرك العالم بأعضاء الحس والعقل،

ومن ثم فالعلم، مُدركاً بهذه الطريقة، فكرة *Idee*، أو تصور *Repräsentation*، بمعنى أن دور العقل ليس مجرد تلقى ما ترسله أعضاء الحس، لكنه بشكل وينظم المادة المحسوسة. ويفتح على عوالم الظواهر الخارجية، يرتبها فى الزمان والمكان، ويدخلها مع بعضها البعض ومعنا فى علاقات عليه محددة، ومن ثم فإن الزمان والمكان كوعائين للإحساس، والعلية بوصفها إحدى صور الفهم، ذاتية الأصل، «فى نفس الوقت شروط ضرورية لمعرفةنا بالعالم كفكرة، ولا يجوز استخدامها إلا فى هذا المجال، أو تنسيبها على أى شئ لا يخضع لإدراكنا الحسى غير أن هناك نوعاً آخر من الأفكار، هى أفكار التساؤل أو الأفكار التى نكوئها عن الأفكار، وبها نفكر فى محتوى خبرتنا ونصنف الظواهر، فتكوّن مع بعضها نظاماً من المفاهيم يعكس العالم التجريبي، مهمته تعميم ملاحظاتنا، واختزان خبرتنا، لحين استدعائها فى الوقت المناسب، واستخدامها فى فهم الظواهر والمواقف المختلفة والتعامل معها. ولا يمكن فصل هذا النظام عن واقع العالم التجريبي الذى قامت على أساسه، ومن ثم فإن أية مفاهيم أو أفكار مجردة لا علاقة لها بعالم الظواهر تشبه أوراق عملة يصدرها بيت تجارى لا يملك إلا أوراق عملة أخرى يغطى بها أوراق العملة الأولى، وإذن فإن النظريات الميتافيزيقية التى تقدم تفسيرات عينية للعالم لا أساس لها من الواقع التجريبي، يخلو محتواها من المعرفة الحقيقية، وتتحرك فى الهواء دون سند من

الواقع. وليست إلا بناءً من الاستنباطات المفتعلة وهكذا يضع شوبنهاور حدوداً للبحث الفلسفي، بحيث لا يتجاوز الواقع، ولا يجوز أن يقوم على الاستدلال وحده دون الواقع، ومن ثم يدين شوبنهاور كمنط فيما يسميه الأخير الشيء في ذاته *noumena*، والذي يقول هو نفسه عنه أنه شيء - بحكم تعريفه - لا يمكن أن يخبره الإنسان. وكان كمنط قد ميز بينه وبين الظواهر. وهي الأشياء كما تبدو للعقل المدرك. لكن لشوبنهاور تعريفاً مخالفاً للشيء في ذاته، وهو يدعى أنه ممكن التعريف لأنه في نطاق الخبرة والتجربة، حيث أن الإنسان ليس ذاتاً عارفة فحسب يتخذ العالم موضوعاً له، لكنه هو نفسه موضوع لنفسه، لذلك فهو يعرف العالم كفكرة، ويعرف نفسه أيضاً كفكرة، ويعرف أنه جسم يشغل حيزاً، ويعيش في الزمان، ويتجاذب مع المثيرات علنياً، ولكنه أيضاً يعرف أنه ليس مجرد موضوع ضمن الموضوعات، لأنه يدرك بالتجربة الباطنة أنه مخلوق يتحرك ويقوم بأفعال واضحة تعبر عن إرادته. وهذا الوعي التداخلي أو الباطن الذي لدى كل واحد عن نفسه كإرادة، هو وعي أولي لا يمكن رده إلى علة أخسرى، ومن ثم فالإرادة تبين عن نفسها مباشرة لكل واحد بوصفها الشيء في ذاته لوجوده الظاهري. وهذا الوعي بأنفسنا كإرادة يختلف كلياً عن الوعي بأنفسنا كجسم، ولكن عمليات وحركات الإرادة هي التي تنتج عمليات وحركات الجسم. ولا ينبغي النظر إليهما كشيئين منفصلين كما

فعل ديكارت، وهي النظرة التي ست انكسر من الأذى للفلسفة، بل ينبغي اعتبار الجسم موضوعاً للإرادة، فما أريده وما أفعله بدنياً هما في الواقع شيء واحد، لكننا ننظر إليهما من زاويتين مختلفتين. وليس ذلك فحسب، وإنما الكون كله بكل ظواهره الإنسانية وغير الإنسانية، الحية والجامدة، ليتمكن تفسيره بنفس الطريقة. وإعطاؤه معنى جديداً بعيداً كل البعد عن التفسيرات الغيبية لكل الفلسفات السابقة، ورده إلى إرادة كلية. وليس الواقع عنده هو الشيء المعقول، بل العكس هو الصحيح، فالإرادة عنده هي الاسم الذي يطلقه على القوة غير المعقولة، العمياء، التي لا هدف ولا تخطيط لعملياتها. والنتيجة أن الطبيعة، وهذه هي صورتها، تتخذ شكل الصراع الذي لا نهاية ولا معنى له. في كل مجالاتها، ابتداءً من أبسط الكائنات وأدقها إلى أكثرها تعقيداً وتطوراً. والإرادة هي التي تحكم العقل، وليس العكس كما يقول ديكارت، لأن العقل يطلعنا على العالم، والعالم كما يبدو لنا بناءً محكم تحكمه العلية. والنظر إلى العالم بوصفه عللاً ومعلولات يعني أننا نفهمه ضيقاً لما يحويه من إمكانيات قابلة للاستخدام، أي باعتباره وسائل يمكنه لإشباع الإرادة. وإذن فعلاقة العلية بإرادة، والمعرفة نفسها وسيلة للإرادة، تتوسل بها لبلوغ صور أرفع وأقوى للحياة، تقوم على الإنماء من بعض الأشياء. واجتناب ضرر البعض عن وعي وتوقع. وليست الإرادة كما قلنا هي وسيلة العقل، لكن العقل

منهايم التحليل النفسى عنده. ونعل هذا التشابه أوضح ما يمكن بين ما يقوله شوبنهاور فى الغريزة الجنسية ووصف فرويد للبيدو.. حيث يعتبر شوبنهاور أن الدافع الخسئ يمثل بؤرة الإرادة، وأنه أقوى الدوافع كلها باستثناء غريزة البقاء، وأن بصماته بيئة فى كل مجالات حياة الإنسان، ومع ذلك فالجنس لم ينل من انتباه الفلاسفة إلا القليل، ويبدو كما لو كانوا قد أسقطوا عليه عن عمد نقاباً لكي يبقى مخفياً عن العيون، ومع ذلك فهو شيطان يعرهد وبعيث فساداً ولا يشع أبداً، ولذلك فعندما يبلغ الحب غايته، يبلغ معها نهايته، ويتحرر الحب من وهم الحب. وليست الغاية التى بحسب الخب أنه يحققها إلا وهماً زائفاً، شأنها شأن كل ما نصادفه فى الحياة من خبرات زائفة، فإذا كنا نحرص على الحب، ونشعر الحياة خيراً، ونسعى إلى الاستزادة منهما، فهذا راجع إلى ما تبهرنا به الإرادة الكلية من سعادة وخيرات مضمونة، وإلى ما تثيره فينا من آمال كاذبة لتستطيع البقاء فى النوع بالتناسل. لكن الحياة شر، ويشهد بذلك الصراع من أجل البقاء، والألم الذى يحف بالرغبات وتفجيره الحاجات. ويتفوق الألم دائماً على اللذة، وهو دائم بدوام الرغبات والحاجات، واللغة عارضة بإرضائها المؤقت للحاجات. وألم الإنسان أمض من ألم الحيوان، غير أن الإنسان يتحرر من خدمة الإرادة، ويتخلص من الألم، ومن شر الحياة، بالفن. وإذا كانت الإرادة تسيطر على تخاط معارفنا، وفهمنا، والنشاط الذى

نفسه أعلى تجليات الإرادة. وإذا كانت الطبيعة تبدأ بالفعل الآلى المحض، وتترقى فى عمليات الكهرباء والمغناطيسية وغيرها حتى تبلغ الكائنات الحية فتتجلى فيها الإرادة بشكل سافر، فإنها عندما تصل إلى مرتبة الإنسان تجعل العقل فيه آلة للإرادة أكثر إحكاماً مما لدى الحيوانات من آلات. ويظن الناس أنهم يختارون غاياتهم اختياراً، والحقيقة أنهم مدفوعون من حيث لا يشعرون. وليس عمل العقل إلا أن يعرض أمام الإرادة الإمكانيات المختلفة المتاحة أمام الفرد، وأن يقدّر النتائج التى يمكن أن تترتب على تحقيقها. ويصف شوبنهاور الشعور بأنه سطح العقل، وأن العقل مثل الأرض، فنحن ندرك بسطحها دون أعماقها. ومهمة الشعور إخفاء حقيقة الرغبات والدوافع والأفكار، التى إن عرفناها، لاثارت فينا مشاعر الخجل والضعف، وأربكتنا، ومن ثم فنحن كثيراً ما نبني أحكاماً على دوافع متوهمة، يزيغها الشعور، مخفياً الدوافع الحقيقية. وحتى عندما ننسى نظن أننا نسينا بالصدفة، والواقع أننا ننسى لأن هناك أسباباً قوية للنسيان، فالأحداث والتجارب يمكن كبنتها تماماً كما لو كانت لم تقع أبداً، وما ذلك إلا لأننا لاشعورياً نحس أنها تتهدد وجودنا الواعى. وفى بعض الحالات تمل الهذات والتشويكات محل ما يقتضى من الشعور. وهذه هى حالات الجنون. وتعد هذه الأفكار التى قال بها شوبنهاور إرهاباً لنظريات سيكولوجية مقبلة وخاصة عند فرويد، ولقد أقر فرويد نفسه بالتشابه بينها وبين بعض

الاستثناء الوحيد، فمجالها هو الإرادة نفسها. وبينما نجد أن فن العمارة تعبير عن الثقل والتناسك والمقاومة في الطبيعة، والفنون الشكلية إظهاراً لصورة الإنسان في حال الحركة، والتصوير تمثيل للأخلاق بإبراز الملامح والحركة، والنحت والتصوير إظهاراً للمعاني بعلاقتها في الطبيعة، والشعر إحياءاً بالمعاني بالانفاذ، فإن الموسيقى تستغنى عن كل الصور المكانية، وتتخذ صورة الزمان، وتعبّر عن الأفعال بما فيها من لذة وسرور مجرّدين عن دواعيهما، فليست الموسيقى صورة لظاهرة من الظواهر، لكنها صورة الإرادة نفسها، فهي العنق الفنون بالحقيقة الكلية التي نحملها في باطننا، ولغتها هي لغة القلب العالية التي لا يكون فيها التعبير بالصور. ولقد تأثر فاجنر بأقوال شوينهاور أيما تأثر، وحاول أن يقوّل في أوبرا تريستان وإيزولد أفكار شوينهاور، رغم أن شوينهاور لم تعجبه موسيقى فاجنر. والحقيقة أنه ما من فيلسوف سبق شوينهاور إلى إضفاء هذه الاعتبارات على الفن، وجعله ركناً أصيلاً من أركان فلسفته. غير أن التجربة الفنية لا يشتمع بها إلا العباقرة، ولا ينبغي لعامة الناس أن يطلبوا الخلاص من الإرادة الكلية برفض ما تفرضه علينا رفضاً باتاً. وتقاس قيمة الأفراد خلقياً بقدرتهم على تحرير أنفسهم من ضغوط وإلحاحات الإرادة. ولكن شوينهاور كان قد قال إن ما يفعله الشخص رهن تكوينه، وأن هذا التكوين وما يترتب عليه ليس من سبيل

ينخرط فيه الإنسان: - وإذا كان البحث العلمي هو النموذج الأمثل لحل هذا النشاط، طالما أنه يعدنا من خلال كشفه بالوسائل العلمية لإشباع حاجتنا ورغباتنا - فإن الفن نشاط من نوع مختلف، لأن الفنان لا يقوم فيه بأي فعل من غمط الأفعال السابقة، لكنه يتامل ويدرك إدراكاً لا يخضع للإرادة الكلية، لأن إدراك الفن ليس كالإدراك السابق، حيث ينظر الإنسان إلى الأشياء من زاوية فائدتها، ولكنه إدراك تتجرّد فيه الأشياء من الأهداف والغايات والرغبات والقلق، مما يصحب إدراكنا العادي للأشياء، الأمر الذي يترتب عليه أن الفنان يرى الأشياء في ضوء مختلف تماماً. ويتطلب هذا الوعي الجماعي من الفنان أن يكون صاحب مزاج متميّز، وله قدرة خاصة على التنبيه، يلاحظ بها ما لا نلاحظه نحن في الأشياء، ومن ثم يختلف محتوى تجربته تماماً عن محتوى إدراكنا، وهذا التغير في الرائي يتطلب بالتبعية تغيراً في الشيء المرئي. ولم يعد مطلوباً منا بوصفنا فنانيين أن نرى الكثرة في الأشياء والأحداث التي ترتبط عللياً في الزمان والمكان، ونكتنا أصبحنا نرى الوحدة في الكثرة، ونلمس الجوهر الأزلي في كل الظواهر، وهو ما يسميه شوينهاور «الأفكار»، مقتبساً المفهوم من أفلاطون. وهو ما يفسّر لنا أنه كان لا يرى في الفن ضرباً من المعرفة، ولكنه معرفة أسمى من سواها. وإذا كما مجال كل الفنون هو الجوهر أو الفكرة الكامنة خلف الظواهر، فإن الموسيقى هي

تتجاوز نطاق البحث: طبيعة الأشياء قبل أو بعد العالم، أى خارج نطاق الإرادة، غير قابلة للبحث، وعندها تصمت الفلسفة.



### مراجع

- G. Simmel: Schopenhauer und Nietzsche.
- William Caldwell: Schopenhauer's System in its Philosophical Significance.
- W. Schneider: Schopenhauer, eine Biographie.



### شيبان بن سلمة

(توفى ١٣٠هـ) من الحرورية، وهم الذين نزلوا بحروراء وجاهروا بمخالفة علي بن أبي طالب، ومنهم النواصب. وتنسب الشيانية إلى شيبان، وهى فرقة من النواصب. وقال المقرئى فيه: هو أول من أظهر القول بالتشبيه تعالى الله عن ذلك، واجتمعت مضر وربيعة على شيبان ومن تبعه من الخوارج، وحاصره نصر بن سيار ثلاث سنوات، فلما ظهرت دعوة العباسيين خرج إليه أبو مسلم الخراساني وقتله على أبواب سرخس.



### شيشرون «ماركوس توليوس»

Marcus Tullius Cicero (Cicero)

(١٠٦ - ٤٣ ق.م) فقيه وسياسى وكاتب روماني، شغل طوال حياته بالفلسفة، وكتب

إلى تغييرهما، وأن صورة جوهر الشخص هو ما يتكرر صدورده منه فى المواقف المشابهة، أى تتأط سلوكه، وأنها شخصيته التى لا تتغير، فكيف يمكن أن يغير الإنسان هذا الشيء الأصيل فيه وفق ما يشتهى؟ يفرق شوبنهاور بين الأشرار والأخيار طبقاً لتكوينهم، ويصف الأشرار بأنهم الانانيون الذين يضعون أنفسهم ومصالحهم فوق الناس أجمعين، ويكتشفون بانفسهم ويعتبرون كل الاغيار بخلاف أنفسهم أغرباً عنهم. أما الأخيار فلا يعزلون أنفسهم عن الناس، ولا يرون فى الدنيا وبهرجها إلا الزيف والخداع، ولا ينظرون إلى الناس كإغيار، ولكنهم يعتبرونهم امتداداً لأنفسهم، ويتوحدون بهم، فمحبة الناس هى الفضيلة الحقّة، والأثرة ومحبة النفس هى الرذيلة بعينها. ويقتبس شوبنهاور من الأروانيشاد، ومن النصوص البوذية، ويعتبر الوجود شراً وشقاءً، ويستخدم لفظة المايا ليصف عالم الظواهر الزائفة، ويقول كالأروانيشاد أن الخلاص من استعباد الإرادة يكون مرحلياً بأن يتعمّن المرء بالآخرين، وهو ما يفعله الاخيار، وإنما يكون خلاصه كلياً بأن يقطع الفرد كل ارتباط له بالأشياء الأرضية، وتتوقف عنده كل رغبة فى المشاركة فى الدنيا، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا لدى الزهاد والمتصوّفة، فهو ليس شيئاً متاحاً لكل الناس، وهو لا يتم إلا بطفرة، لانه ملاشاة للشخصية، ولكل ما كانت عليه فى الماضى، ولا يثنأى إلا بتأثير بصيرة تتجاوز الإرادة والعالم، بتأثير من الخارج، ووصفها مستحيل لأنها

التشقيقي، فدوّن أغلب كتبه فى شكل حوار. يستهله بمقدمة، ويديره بين شخصيات رومانية مرموقة، وحضوره من الشباب الذين يخطون خطواتهم الأولى نحو الحياة العامة. وتتصارع الآراء لكنها تطول فكانها الحطب، وتقل المقاطعة، وقد يحتد المتحاورون ويتناهبون وخاصة الأبيقوريين منهم. وفى «المساجلات التوسكولانية *Tusculanae Disputationes*» يدور الحوار فى قبلا توسكولان، بين التلميذ ومربيه. ولا يتخلى شيشرون عن الحوار إلا فى «الواجبات *De Officiis*»، الذى أهداه لابنه، و«المجدل *Topica*» الذى توجه به إلى أحد الزعماء الشباب. والفضيلة عند شيشرون هى غاية الحياة وليست اللذة، وهو يقرر وجوب قيام القوانين الوضعية على القانون الأسمى، ويصف النفس بأنها شئ إلهى، ويؤيد القول بالخلود. ويستمرش شيشرون فى كتبه «طبيعة الآلهة *De Natura Deorum*»، و«القدر *De Fato*»، و«العرافة *De Divinatione*» النظريات الأبيقورية والرواقية والأكاديمية فى الدين والكون والعناية الإلهية، ويرفض ما يذهب إليه الرواقيون فى القدر. وفى كتابه «الجمهورية *De Republica*»، الذى يستعير اسمه من جمهورية أفلاطون، يجمع أهم المذاهب السياسية.

وكانت حياة شيشرون انخراطاً فى السياسة والتأليف فى الفلسفة، وكادت السياسة تورده موارد التهلكة أكثر من مرة، ولو لم تكن مؤلفاً

عدداً من المصنفات الفلسفية خلال الفترات التى فُرِضت عليه فيها العزلة السياسية، وكان مطلعاً على المدارس الفلسفية الأربع التى ذاع صيتها فى روما، وكان من أصدقائه ومعلميه، على سبيل المثال، الأبيقوريان فيدوروس وزينو، والرواقي ماسينيوس، والمثاء ستاسيوس، والأكاديميان فيلو وأنتيوخوس. وكان تعاطفه مع الأكاديمية، «فرض الأبيقورية». ولم تكن للرومان فلسفة أصيلة، وكانوا فى ذلك عالة على اليونان. وكان شيشرون من نُقَلَة الفلسفة اليونانية إلى اللاتينية. ويحكى شيشرون أن بعض كتبه لم تستغرق منه إلا بعضاً من أسبوع، وأنه يكتب طوال الليل لأنه لا ينام. وليس فى كتبه مذهب متمسك فقد قصر نفسه على تدوين ما أعجبه مما قرأ وسمع. وتتميز ما كتبه بمزج الفلسفة بالبلاغة، ولعل فى ذلك تقريباً لسقراط الذى رثى بينهما. وهو يظن أنه بهذه الطريقة قد توسل بما يمكن أن يحقق الاستخدام الأمثل للمعرفة لخدمة البشرية، فالفلسفة تقدم المعرفة، والبلاغة تجعلها ذات أثر، وكل منهما لاغنى لها عن الأخرى، وبدونها تعجز الأخرى عن التأثير. والإنسان العظيم هو الذى تكون له السيادة على الاثنين، فإذا تهيا لمثل هذا الإنسان مجتمع حر، أى جمهورية دستورية، أداة الحكم فيها الإقناع وليس العنف، لحسنت النتيجة وتحقق المأمول. ولقد اختار شيشرون قالباً يخدم غرضه



وكان **شيطان الطاق** يشتغل صيرفيا في محل اسمه **طاق المحامل** من أسواق انكوفة، وجاءه يوماً بدرهم فاختبره وقال: مغشوش! فقالوا إنه **شيطان الطاق**؛ وقبل إن الإمام أبا حنيفة هو الذي أطلق عليه ذلك عقب محاصرة جرت بحضرته بين **شيطان الطاق** وبين بعض الحرورية (أى الخوارج).

والشعبة لا يحبون له هذه الكنية ويقبلونها إلى «مؤمن الطاق». ومن مصنفاته كتاب «أفعل ولا تفعل»، وه الكلام على الخوارج»، وكتاب «مجالسة مع أبى حنيفة».



### الشيعة Shi'ites

أقدم المذاهب الإسلامية، لأنهم ظهرُوا في أواخر عهد عثمان، وقوى المذهب في عهد علي حيث كانت له شعبية كبيرة بالنظر إلى علمه الفياض، وبلاغته ورأيه السديد، وتدينه العميق. والحق أن علياً لم يكن يفصله عن مرتبة النبي إلا النبوة. وقد أحب الناس بنى علي بالنظر إلى الأضطهاد الذى أوقعه بهم الأمويون، فلما غالى الأمويون فى الدعوة لكرامية علي وبنيه، غالى الشيعة فى تشييمهم، حتى كانت منهم فرقة السبئية تؤلهم. أضف إلى ذلك أن الأمويين كانوا يسبون علياً وبنيه وشيعته على المنابر، وقتلوا الحسين وسبوا بناته وبنات علي. ورغم أن الشيعة بدأت أول ما بدأت فى مصر فى عهد

الفلسفة لاسقطه التاريخ ضمن من أسقطهم من الماضيين. ولم تظهره تحالفاته السياسية بمظهر الحكيم الذى كان يبنى أن يظهر به، فلقد عادى قواداً كباراً كالقائد المشهور سولا Sula، وانضم للحزب الأريستوقراطى وهاجم حزب الشعب وكادوا ينكلون به، ولما اشتعلت الحرب بين قيصر وبومبى انضم لجانب بومبى وخسر بومبى، فلما اغتيل قيصر راح يؤلب الناس بخضبه ضد أنطونيوس، وتولى أنطونيوس فى حكومة الثلاثة وأرسل يطلب رأسه، وهرب ولكن جنود أنطونيوس لحقوا به فاحتزوا رأسه ويديه وبعثوا بها إلى روما، وأمر أنطونيوس بتعليقها فى الميدان.



### مراجع

- W. Kroll : Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.



### شيطان الطاق

محمد بن علي بن النعمان بن أبى طريفة، ولقبه **شيطان الطاق**، من غلاة الشيعة، وتنسب إليه «الشیطانية» ويعتبره المقيزى من المعتزلة، وعنده أن الله لا يعلم الشئ حتى بقدره، وأما قبل تقديره فيستحيل أن يعلمه. ولو كان الله عالماً بأفعال عباده لاستحال أن يمتحنهم ويختبرهم.

عثمان، إلا أنهم وجدوا في العراق أرضاً خصبة لهم بالنظر إلى أن علياً اتخذها له مقراً. وكانت لبينة الشافعية للعراق مَهْدَةٌ للتشيع، فالعراق: مَجْمَع حضارات وأفكار فلسفية وعقائدية امتزجت بالفكرة الإسلامية وصيغتها بصيغة خاصة لا تناسب إلا أهل العراق وما جاورها من مدائن فارس. والفرس: كان لديهم ملك. ولذلك مال المسلمون منهم إلى أن يُقَصِّروا وراثته الخلافة على آل البيت كما في الملكية. وفي العراق أيضاً كان اليهود: وأخذ الشيعة عنهم الإمامة والمهدية وعصمة الإمام، حتى قيل إن الشيعة هم يهود المسلمين، ومن اليهود ذهبوا إلى القول بأن علياً رُفِعَ ولم يُقْتَل، وأن الأئمة أحياء لأنهم يموتوا ولكنهم مختفون. وكان عبد الله بن سبأ اليهودي يقول: إنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصياً، وأن علياً وصي محمد، وأنه خير الأوصياء كما أن محمداً خير الأنبياء. ولما قتل علي قال: عجبت لمن يؤمن بأن عيسى سيرجع ولا يؤمن برجعة علي! وأما الغرابية من غلاة الشيعة: فلم توله علياً كالسبئية ولكنها كادت تفضله على النبي، وخطأت جبريل بدعوى أنه لما نزل أخطأ علياً وقصد محمداً بدعوى الشبه بينهما، وكانتهما غرابان يشبه الواحد الآخر. وأما الكيسانية من فرق الشيعة: فيؤمنون بعصمة الإمام وبالرجعة، فكانوا يرون أن محمد بن الحنفية الإمام بعد علي والحسن والحسين، سيرجع بعد الموت، أو أنه

اختفى ولم يمت ويحيا بجبل رضوى، عنده غسل وماء، ويقولون بالبلاء، وهو أن يغير الله ما يريد تبعاً لتغير علمه، ويعتقدون أيضاً في تناسخ الأرواح، وهو خروج الروح من جسد لتحل في جسد آخر، وذلك نقلاً عن فلاسفة الهند. وأما الزيدية فهي فرقة معتدلة: تذهب إلى جواز إمامة المفضول، وجواز مبايعة إمامين في إقليمين، وأما المتأخرون منهم فقد رفضوا إمامه أبي بكر وعمر برغم مبايعة علي لهما، وسُمُوا لذلك بالرافضة. وأغلب الشيعة في عصرنا من الإمامية، يقولون: إن الأئمة لم يُعرفوا بالوصف كما قال الإمام زيد، بل عُيِّنوا بالشخص، فالنبي عين علياً، وهو يعين من بعده بروصية من النبي. وَيُسَمُّونَ بالأوصياء، وعلي هو وصي النبي. والإمامية يجعلون للإمام السلطان الكامل في التشريع، ويقولون إن الله تعالى في كل واقعة حكماً من الأحكام الخمسة: الوجوب، والحُرمة، والكراهة، والندب، والإباحة، وقد أودع الله جميع تلك الأحكام عند نبيه خاتم الأنبياء، وعرفها النبي بالوحي أو بالإلهام، وعرف بعضها عنه أصحابه، والبعض لم يعرفها لأن مناصباتها لم تكن قد حانت، إلا أن النبي أودع أحكامها عند أوصيائه، كل وصي يعهد بها إلى آخر، وما يقوله الأوصياء على ذلك هو شرع إسلامي لأنه بمنزلة كلام النبي، والوصي من ثم معصوم عن الخطأ والنسيان والمعاصي، وعصمته ظاهرة وباطنة، ويجوز أن تجري على يديه المعجزات كالأنبياء،

مثالاً، والتقى بحامعة ميرنخ بفرائنس برنثانو والعديد من تلاميذ هوسرل فمال بكثبته إلى الحركة الظاهرانية. وابتدأ المرحلة الثانية فى برلين (١٩١٠) حيث بدأ بتعبش من كتاباته. وفى هذه المرحلة أنتج أغلب مؤلفاته: «الفعل وأحكام القيمة الخلقية Über Ressentiment und moralisches Werturteil» (١٩١٢)، «مساهمات فى فينومينولوجية ونظرية التعاطف والحب والبُغض Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathie - gefühle und von Liebe und Hass» (١٩١٣)، «النزعة الصورية فى الأخلاق وأخلاق القيم المادية Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik» (١٩١٣ - ١٩١٦). وباندلاع الحرب العالمية الأولى تحول إلى مناصرة ألمانيا وتمجيدها، وألف «عبقرية الحرب والحرب الألمانية Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg» (١٩٢٥)، ولكن هزيمة ألمانيا وما شهده من فظائع الحرب أصابه بخيبة أمل دفعته إلى أحضان الدين. واعتنق الكاثوليكية، وكتب «العنصر الأزلى فى الإنسان Vom Ewigen im Menschen» (١٩٢١)، وعين أستاذاً لفلسفة والاجتماع بحامعة كولونيا فكتب «أشكال المعرفة والمجتمع Die Wissenformen und die Gesellschaft» (١٩٢٦)، وقبل وفاته بأربع سنوات دخل فى الطور الثالث من مراحل نظوره (١٩٢٤) فتحول عن الكاثوليكية، وارتد عن

وعلمه علم محيط، وهو القوام على الشريعة بعد النبى. ومن رأى الشيعة أد الإمامة ليست قضية مصلحة تناط باختيار العامة ويتنصب الإمام بنصيبهم، بل هى قضية أصولية، وهى ركن الدين، ولا يجوز إغفاله ولا تفويضه إلى العامة. وقيل إن الشيعة اثنان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضاً، أصولهم ثلاث فرق: غلاة وزيدية وإمامية، والغلاة: ثمانية عشر هى: السبئية، والكاملية، والبناينة، والغبرية، والجناحية، والمنصورية، والخطابية، والغرابية، والذمية، والهشامية، والزراية، واليونسية، والشيطانية، والرزامية، والمفوضة، والبداينية، والنصيرية، والأسماعيلية. أما الزيدية: فنثلاث فرق: الجارودية، والسليمانية، والبثيرية. ويجمعهم جميعاً: القول بوجوب التعيين والتنصيب، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكيائير والمصافير، والقول بالتولى والتبصرى قولاً وفعلأ وعقدأ، إلا فى حالة النُقبة (أنظر أيضاً السبئية، والنصيرية، والدروز، والإسماعيلية، والإثنى عشرية، والزيدية، والكيانية، والغرابية).



### شيلر «ماكس» Max Scheler

(١٨٧٤ - ١٩٢٨) ألمانى، ولد بميونخ، من أب بروتستنتى وأم يهودية، وانعكس الصراع بين الديانتين على كل ما كتب. ويقسم المؤرخون نظوره الروحى إلى مراحل ثلاث، فى الأولى وقع تحت تأثير أستاذه رودولف أويكن، وكان ليبرالياً

لا توجد لذاتها بفرض التامل. لكنها ظاهرة وضرب من السلوك يتكيف به الإنسان تاريخياً واجتماعياً وبيولوجياً مع الوجود. ويخلص شيلر إلى ثلاثة أنماط من المعرفة بحكم ما لها من وظيفة، النمط الأول المعرفة العلمية، ومجالها العلوم التجريبية والمتخصصة، وتقوم على الملاحظة والتصنيف والقوانين العامة، ومناطها سيطرة الإنسان على التكنولوجيا، ومن ثم سيطرته وسيادته على الطبيعة والمجتمع والتاريخ. والنمط الثاني يشبه ما كان أرسطو يطلق عليه «فلسفة أولى»، وهى معرفة الماهيات *Wesen* أو *swissen* أو *Bildungswissen*. وإذا كانت المعرفة العلمية هى العلم بالمفردات، وتقوم على الاستقراء، فإن المعرفة الماهية هى العلم بالكليات، ومن ثم فهى معرفة قبلية تقوم على ملاحظة الواقع وكذلك التخيل، وترد الأشياء إلى ماهياتها، والدافع إليها ليس هو التكيف والسيطرة، لكنه الحب، حيث أن التكيف والسيطرة يتميز بهما الحيوان والإنسان، ولكن الحب هو خاصة الموضوعات الحسية والروحية. والنمط الثالث هو المعرفة الميتافيزيقية، أو المعرفة التى قوامها الخلاص *Hellwissen* والنجاة *Erlösungswissen*، ولانتمأتى إلا بدمج نتائج العلوم الوضعية بفلسفة الماهية، وتبدأ بالسؤال: ما هو الإنسان؟ ولانتظر إلى الوجود باعتباره موضوعاً، وإنما تستمد أصولها من الأنثروبولوجيا الفلسفية، ومن ثم كان هدفها الوجود من حيث

الإيمان بالله. وراح يقدم فلسفة إنسانية تقرب من المذهب الحيرى ومذهب وحدة الوجود، وانصرف إلى العلوم الطبيعية، وكانت محصلة ذلك كتابين: «مركز الإنسان فى الكون» *Die Stellung des Menschen im Kosmos*، و«الإنسان فى عصر التساوى» *Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs* (١٩٢٩).

ولقد اصطنع شيلر المنهج الظاهراتى كما طوره هوسرل، وتبنى فلسفات نيتشه وديلتاي وبرجسون، وارتبط بالحدسيين والاستبطانيين، وفضل منطق القلب *logique du coeur* الذى دعا إليه بسكال، والذى ينهض على وصف الخبرات الأخلاقية والدينية دون وصف التخريجات التجريدية التى مدارها موضوعات أخلاقية أو تبحث فى الله، وكان شديد الانحياز للفلاسفة ذوى الاتجاهات الفينومينولوجية، من القديس أوغسطين والقديس لوانتيس وفلاسفة المشرق، حتى سيجموند فرويد، وكلهم أضافوا لمسات إلى فلسفته، حتى أن ثريلتش *Troeltsch* أسماه نسخة كاثوليكية من نيتشه. وكان تأثير كنط المنطقى عليه واضحاً. وهذا التأثير المزدوج للفينومينيين وكنط عليه هو الذى وجهه إلى مجال الميتافيزيقا والبحوث التجريبية. ولقد دعم شيلر تأثير الظاهراتية ونشرها خارج ألمانيا فى فرنسا والدول الناطقة بالإسبانية كما يقول أورتيجا جاسيت الذى أحب شيلر.

ولا يرى شيلر أن ثمة معرفة خالصة، فالمعرفة

ولست نسبية، ثابتة لا تتغير، فليست القيم هي التي تتغير، بل الذي يتغير معرفتنا بها، والسلوك الذي يعمل بمقتضاها. وهو يميز أربعة مدارج للقيم؛ فهناك القيم الحسية، كالمتساغ وغير المتساغ؛ وقيم الحياة، كالنبيل edel والبنذل gemein؛ وقيم الروح gelstige Werte كالجميل والقيح، واللائق وغير اللائق، والمعرفة كقيمة في حد ذاتها؛ والقيم الدينية كالقدس والندس. . ولم يدرج شيلر القيم الأخلاقية في سلم القيم لأن الإنسان الخلق في رأيه هو الذي يطبق أياً من القيم السابقة. وواضح أن القيم الدينية هي أعلاها، وأن القيم الحسية هي أدناها، وأن رتبة القيمة واقعة معطاة تقوم على معيار أن القيم الأعلى هي التي يكون دوامها أطول، وقابليتها للانقسام، واعتمادها على ما عداها أقل، والإشباع الذي تكفله أعمق، وهي التي يزيد فيها الجزء الروحي على الجزء الحسي، أو التي تبعد عن أن تكون إشباعاً لوظائف جسمية، وهو معيار يذكرنا بحساب المنفعة hedonic calculus عند بنتام.

ولم يقتصر تطبيق شيلر للمنهج الفينومينولوجي على الأكسيولوجيا axiologie أو علم القيم، ولكنه طبقه على الأنثروبولوجيا الفلسفية، وهو ما لم يفعله هوسرل صاحب الفينومينولوجية. وتحتل مسألة الشخصية أعلى مكان يمكن أن تحتله في فلسفة شيلر، حتى ليتمكن أن تُسمى فينومينولوجيته فينومينولوجية الشخصية. وهو يقرر أن

هو مقام بدوافعنا أو من حيث هو التقيض أو الآخر لذواتنا، وفهمه كمظهر لقوة عاقلة وروحاً مطلق وقوة دافعة عمية هي الله. وكما أن هذه اندبنا أو العالم الصغير mikrokosmos صورة طبق الأصل مصغرة من الكون أو العالم الكبير makrokosmos، فكذلك الإنسان صورة مصغرة من الله mikrotheos، أو إله مصغر، أو صورة متناهية حبة لله، ومن ثم فطريق الإنسان إلى الله هو الإنسان نفسه، وإذا تكرر ميتافيزيقا الخلاص هي ضرب من الميتافيزيقا -anthropologie، أي أن فهم الله كاساس للوجود der Grund aller Dinge, Urgrund، لن يتحقق بالتأمل النظري، بل بالالتزام الفعال، فالإنسان موجودٌ روحياً متدين، مؤمنٌ مُصلِّ، باحثٌ عن الله، وكل الناس تشارك في الطبيعة الإلهية، وهم يحسّونها في أنفسهم، في التعاطف مع الآخرين انذى يملا صدورهم، وحب الآخرين الذي يعمر قلوبهم، وشعورهم بأنهم والكون واحد، والذي يدفعهم إلى درب ديونيسوس إلى الله، والذي يجعل الإنسان يشارك الله في فعل الخلق.

ويطبق شيلر المنهج الفينومينولوجي أو الظاهري على الأخلاق والقيم، بأن يصف الحالات الأخلاقية للشعور والوجود، ويطبق حدس هوسرل للماهيات على الحياة الوجدانية، ويقول بعدد وجداني، وأن للوجدان موضوعات قصدية، هي القيم، وأنها العنصر الأولى في الحياة الانفعالية، وأن القيم معطاة مباشرة للوجدان، وأنها ماهيات لا عقلية، مطلقة

الديانات الكبرى، والنظرية الثانية للإنسان هي نظرية برزت مع الحضارة الإغريقية باعتبار الرؤية أن الإنسان ناطق أو عاقل *homo sapiens*، والنظرية الثالثة هي النظرية الطبيعية البراجماتية التي تعتبر الإنسان إنساناً صانعاً *homo faber*، وتعدّه امتداداً للطبيعة وليس مخلوقاً نسيج وحده *sui generis*، وتعامله بوصفه حيواناً له من أكبر، قادراً على استخدام الرموز والأدوات. والنظرية الرابعة سلبية تأثرت بتشاؤم شوبنهاور، وتعدّ الإنسان مخلوقاً في طريقه للاندثار والزوال، قد نسي رسالته في الكون، ويعيش مريضاً بتضخم الذات وجنون العظمة. وقد غمى ذكاءه، لقلة حيلته يدياً وتهافت فيسولوجيا. والنظرية الخامسة هي فكرة السوبرمان *Übermensch* أو الإنسان الأعلى التي روج لها نيتشه وهارتمان.



#### مراجع

- Dupuy, Maurice : La Philosophie de May Scheler .



#### شيللر «فرديناند كاننج سكوت»

**Ferdinand Canning Scott Schiller**

(١٨٦٤ - ١٩٣٧) بريطاني، براجماتي. تخرج من أكسفورد، وعين بها، واختير رئيس

الشخص ليس هو النفس، وليس هو الذات، أي ليس له طابع نفسي، وليس جوهراً أو موضوعاً، بل هو وحدة من النشاط داخل نسيج الوجود، مثلما الإلكترون حشد من الطاقة يسميه شيللر روحاً *Gelst*، فما يميز الإنسان عن الحيوان هو قدرته على استخلاص الماهية من الوجود، ومن ثم كان الإنسان مخلوقاً فريداً، له استقلاله الذاتي، ومع ذلك فله جانبه العام. والجانب العام *Gesamtperson* للإنسان هو أساس البناءات الاجتماعية. وهو يحقق الاندماج في مجتمعه بالتطابق معه، والمشاركة في أحداثه، والإسهام في تطوير مؤسساته، وأخصها الكنيسة والدولة.

ولقد أبانت العلوم عن الجوانب الواقعية في الإنسان، وهي إما الظروف المادية البيئية التي تدرسها الجغرافيا وعلم المناخ وعلم السلالات والجغرافيا الاقتصادية، وإما الدوافع الداخلية البيولوجية والسيكولوجية في الإنسان كحفظ الذات والجنس. ومن الخطأ الظن أن الجوانب الروحية في الإنسان ترجع إلى الجوانب المادية أو الواقعية وحدها، لكن مما لا شك فيه أنها تتأثر بها، والعلم الذي يدرس تأثيرها هو علم الاجتماع المعرفي. وهو بصنف نظريات الإنسان إلى خمس نظريات، أو خمس أنثروبولوجيات فلسفية كما يسميها شيللر، هي التي تبدو بشكل جليّ وقد سيطرت على الفكر الاجتماعي الفلسفي المعاصر، الأولى لا تقوم على الفلسفة أو العلم لكن على الإيمان الديني وتمثل في

لجمعية أرسطو (١٩٢١)، وعضواً بالأكاديمية البريطانية (١٩٢٦)، وأستاذاً للفلسفة بجامعة جنوب كاليفورنيا (١٩٣٥) حيث أقام بأمريكا إلى أن مات.

ويسمى شيللر فلسفته «المذهب الإنساني Humanism»، وه المذهب الإرادي -Voluntarism، أحياناً، وه المذهب الشخصاني -Personalism، أحياناً، وه المذهب العملي أو البراجماتي -Pragmatism، أحياناً أخرى. وتأثر بوليام جيمس بشدة، ولو أنه يزعم أنه توصل إلى أفكاره بطريقة مستقلة، ومع ذلك فهناك اختلاف هام بين الاثنين، فـجيمس يؤكد على الجانب الهادف من التفكير، وشيللر يؤكد على الجانب الشخصي، وجيمس يعتبر المعرفة موضوعية، وشيللر يعتبرها ذاتية. وتأثر شيللر ودهوي بالهيجلية، لكن شيللر كان أكثر مثالية من دهوي. وبينما تابع دهوي الجانبين الموضوعي والاجتماعي من مذهب جيمس في علم النفس، فإن شيللر تابع الجانبين الذاتي والفردى. وكان شيللر ينتقد بشدة الهيجليين البريطانيين لثالثيتهم المطلقة. وكان برادلى بالذات موضع هجومه العنيف، واعتبر الأحادية المطلقة -Abso-lutism، والواحدية Monism، والعقلانية Rationalism، والتعقلية Intellectualism، كلها مذاهب خاطئة، لأن أصحابها نسوا أن الإنسان هو معيار كل شيء كما قال بروتاغوراس. وكان شيللر يرى أن كل

النشاطات والأفكار منتجات إنسانية، ومن ثم ترتبط بحاجات ورغبات وأهداف الإنسان، وأن ثفاظ الحقيقة والواقع لا تعنى شيئاً مطلقاً كاملاً، ولكنها تتلحم بمقاصد وأفعال البشر، وأن العقل البشرى عقلٌ مبدع فعال وهو ينظم عالم التجربة الإنسانية، ومن ثم يصنع أو يعيد صنع الواقع، وأن الإنسان يصنع حقيقته صنعه لقيمه ومعاني الخير والجمال، وأن بديهيات الإنسان أشياء من صنعه وليست تنزيلات من السماء، وليست حقائق قلبية، لكنها فروض يخضع صدقها أو زيفها للتجربة، وأن المنطق الذى نستخدمه في جمع المعرفة دينامى ووظيفى وليس شيئاً أزلياً، وليست معطياتنا أشياء تمنع لنا لكننا نأخذها، ولذلك فإن نشاط الإنسان أمر مقصود وتابع لأغراض الحيوية، والحقيقة أمر شخصى، وإذن فالعالم متكثّر متطور، يتجدّد ويستكمل نفسه بفعل أفراد أحرار، ونظرياً لا وجود لحدود حرية الإنسان. وكانت أهم كتاباته مجموعتين: الأولى متعلقة بمذهب الإنسان: «المذهب الإنسانى: مقالات فلسفية Humanism: Philosophical Essays» (١٩٠٣)، وه دراسات في المذهب الإنسانى Studies in Humanism» (١٩٠٧)، والثانية مدارها المنطق: «المنطق الصورى: مسألة عملية واجتماعية Formal Logic: A Scientific and Social Problem» (١٩١٢)، وه المنطق للاستعمال: مدخل للنظرية الإرادية في المعرفة Logic For Use: An Introduction

وتعرف إلى أوجست شيلنج الذى ترجمه شكسبير وجعل من مسرحياته حدثاً خالداً فى تاريخ الأدب والمسرح الألمانيين. وأحب ابنة زوجته وكانت فى السادسة عشرة من عمرها وخطبها لنفسه، لكنها مرضت وماتت قبل الزواج. وقيل إن شيلنج كان من أسباب وفاتها لأدعائه الطبية. وكان شيلنج كثير الدعاوى شأن الرومانسيين، يثق فى نفسه إلى حد التنهؤ. شعاره «الحرية هى بداية ونهاية كل تفلسف»، لذلك تحول من الابنة إلى الأم فأوقعها فى غرامه وطلقها من زوجها وتزوجها، واستمر زواجهما تسع سنوات، ألهمته أخصب أعماله. ثم وافاها أجلاً فحزن عليها حزناً مَلَك عليه نفسه حتى لم يخط من بعدها حقاً، لكنه استمر يحاضر، ولم يمنعه حزنه من الزواج من صديقتها بعد ثلاث سنوات.

وتنقسم فلسفته إلى مرحلتين. ومن المؤرخين من يقسمها إلى أربع مراحل، وكل مرحلة تتعارض مع السابقة عليها، حتى ل يبدو شيلنج متناقضاً مع نفسه، لكنها فى الواقع تترايط منطقياً وإن بدا أن الانساق بعوزها. وهو فى المرحلة الأولى كان واقعاً تحت تأثير مثالية فخته الذاتية، وكان يحاول أن تكون له فلسفة، وبدأها بمقالات تناول فيها فكرة الأنا، وقارن بين سبينوزا وفخته، وتبرزت كتاباته بالظايع الرومانسى والبلاغة وطلاوة الأسلوب والتحرر من رطانة الفلاسفة، وأبانت عن حبه الجَمِّ للجمال.

to the Voluntarist Theory of Knowledge  
(١٩٢٩).



### مراجع

- Abel Reuben : The Pragmatic Humanism of  
F. C. Schiller.



شيلنج «فريدريك وليام يوسف فون»

Friedrich Wilhelm Joseph von  
Schelling

(١٧٧٥ - ١٨٥٤) مثالى ألماني، بُدْ لَاب نسيى، وتعلم ليكون قسباً. وكان زميلاً فى الدراسة هيجل وهولدرن، وجمع بينهم حبهم للشورة الفرنسية، وللفلسفة، وخاصة فلسفة سبينوزا وكنط وفخته. وفى سن الثالثة والعشرين عين أستاذاً للفلسفة بجامعة بينا، وصار زميلاً وصديقاً لفخته معبوده الفكرى، واشترك مع هيجل فى إصدار مجلة فلسفية، «كان هيجل يكبره بخمسة أعوام ولكنه كان يتلقى على شيلنج. وكان أول كتاب لهيجل مقارنة بين فلسفتى فخته وشيلنج. وكانت فيمار جوته وشيلر غير بعيدة عن بينا، والتقى شيلنج بهما وصار من مرهذى جوته، وتحوّلت بينا إلى مركز للرومانسية الألمانية، وتأثر شيلنج بانكارها وبشخصياتها، وتأثرت به. وكانت مشالته التصورية لب الرومانسية الألمانية.



وقال أيضاً أن هدف العلوم الطبيعية كان تفسير الطبيعة كوحدة، أو رد الكثرة إلى الوحدة، ومن ثم كانت الدراسة الصحيحة لكل علوم الطبيعة هي دراسة القوة. وقال إن كل أنواع القوى الميكانيكية والكيميائية والكهربائية والحَيوية هي ظواهر لنفس القوة الكامنة. وصوّر هذه القوة بأنها «الفاعلية الخالصة». ورأى في الطبيعة أنها نشاط لانتهائي ذاتي تحقق نفسها في المادة النهائية، لكنها لا تنفذ أبداً، وتقتصر دائماً عن أن تحقق نفسها تماماً، وشعر أنه قد وُجد في فكرة الفاعلية، التي تجهد دائماً ولا تحقق مثلها، فكرة مساوية لفكرة الفاعلية الخُلّفية عند كُنت.

والمعرفة عنده حبة وعقيلة، ففي البدء يكون الوعي شئ يحدّ الذات وليس منها، ونشعر به كإحساس. ونقطة الشعور بالإحساس هي نقطة لقاء الوعي بالذات وهو يتدافع منى للخارج، بقوة الوعي بالأشياء الخارجية وهي تنفذ إلى داخلي، لذلك فكل إحساس هو شعور بنفسى محدوداً. وهنا نعى الجاذبية وقوة العالم الموضوعي الحقيقي في المكان، ونعى الكشافة أيضاً التي هي الوعي المباشر بالذات وفاعليتها في الزمان. ومن إدراك الخارج يتحصّل التفكير، ومن التفكير في العالم الداخلي تصير الإرادة.

ولا تنفصل المعرفة عن موضوعاتها إلا في التجريد، ولا وجود للمعاني مستقلة عن موضوعاتها. والمعرفة هي التقاء الموضوعات المعروفة بالذات العارفة، فلا وجود لموضوع بدون

ثم بدأت تتكون له فلسفته الخاصة، وكتب «خواطر لإقامة فلسفة طبيعية Ideen zu einer Philosophie der Natur» (١٧٩٧)، و«فسي النفس العالمية Von der Weltseele» (١٧٩٨) و«لكرة العلم الطبيعي النظرى Erster Entwurf eines systems der Naturphilosophie» (١٧٩٩) و«مذهب التصورية الذاتية-Zeitschrift für spekulative Physik» (١٨٠٠)، و«برونو أو في المبدأ الإلهي والطبيعي للأشياء Bruno, oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge» (١٨٠٢). وكان فخته يقول بوجود أنا لامتناه أو مطلق، يتجزى عنه لا أنا هو الطبيعة، وهو مجال فعل الأنا اللامتناهي، ومعارض الأنا المطلق، ومن ثم يجزىء الأنا المطلق مرة أخرى إلى الأنا المتناهي أو الأنا الذي ندرك به التجارب والذي يعارض اللأنا وبحدّه. وتصدّى شيللنج لتصحیح فخته، فقال إن الطبيعة لا تغل أهمية عن الأنا المطلق، وأنها حقيقية مثله، وقال إن الأنا المدرك والطبيعة واحدٌ ولا نهائيان، غير أن الأنا المدرك هو الذي يحدّ نفسه ويقدم نفسه لنفسه كنهائي وكمتناهي للطبيعة. وقال إن جوهر الأنا هو الروح، وجوهر الطبيعة هو المادة، وليس الروح إلا مادة تنتظم، وليست المادة إلا روحاً ناعسة، وجوهر المادة هو القوة أي الجذب والطرء، وتشترك الطبيعة والأنا في القوة، وعندما تكون القوة جليهاً تكون الطبيعة والمادة، وعندما تكون طرءاً تكون الأنا والروح. والطبيعة أو المادة موضوع، والأنا ذات.

تأمر العالم، وهذا الشعور هو الشعور بالحرية. ومن تفاعل العقل والإرادة يكون التاريخ. فالتاريخ هو تاريخ تطور القانون الذى مصدره العقل، وتاريخ تطور الحرية التى مصدرها الإرادة. والتاريخ كله يتجه إلى تأليف الدولة المثلّى، أو اتحاد الدول ذات السيادة، فكل التاريخ هو تحقيق الحرية من خلال الضرورة. والتماثل تام بين الضرورة والحرية، وبين العقل والإرادة، وبين الطبيعة والمطلق، لكنه لم يكن شعورياً أبداً، ولم يكن موضوعاً للمعرفة، لكنه كان دائماً موضوعاً للإيمان. وليس الإيمان بهالة مستخسر أو إله موضوعى، ولكنه بالإله الذى يتكشف فى الإنسان، أو بما يتكشف فى الإنسان من معانى الألوهية فى نفسه، ولا يتحقق له بصورة كاملة أبداً. والإنسان فى التاريخ يمثل يودى المتوط به، لكنه أيضاً المؤلف الذى يحدّد ويرسم ما يحمله.

والتاريخ دراما، لكن الطبيعة فن، فإذا كان المطلق لا يتحقق أبداً فى التاريخ، فلماذا لا يرتفع الإنسان إلى المطلق بالحدس الفنى؟ والعقل حينما يتفلسف تجرّدى، ومحدود فى تعبيره عن اللاتناهى بالقسوة، لكنه فى الفن يتحرّر من التجريد، ويحقق فى الفن طبيعته اللامتناهية، ويصبح واعياً بذاته لأول مرة، ولذلك ينظر الفيلسوف إلى الفن كمثّل أعلى، لأنه يرى فيه وحدة الشعور واللاشعور، والفكر والطبيعة، والعارف والمعروف، والنظر والعمل، والتاريخ والطبيعة، ومن ثم تتجه كل العقول إلى الفن

ذات تنصوره، ولا وجود لذات بدون موضوع يُظهرها لذاتها، وليست الذات مجرد موضوع للمعرفة، لكنها شرط لكل معرفة، وجوهر الذات الفاعلية، ومن ثم فإن المعرفة تستمد فى النهاية من الإرادة التى هى فعل الذات.

وإرادتى تحدّها إرادات غيرى، ومثلما اعى أن الأشياء تحدّنى اعى أيضاً وجود ذوات أخرى تحدّنى وتستطيع التأثير علىّ، لكن تأثيرها غير مباشر، بتصورى لما تفعل، ففعلها لا يقسرنى على شيء، لكنه يحدّد فعلى ويتعارض مع حريتى. وفى هذا التفاعل بين العقول الفاعلة تقوم حياة البشر وينهض التاريخ.

وإدراكى محدود وضرورى، لكن إرادتى غير محدودة وحرّة، وخيالى محدود وغير محدود، بمعنى أن ارتباط الفكرة بموضوع يحدّها، لكن نشاط الخيال نفسه غير محدود. وعمل الإرادة هو جعل أفكار الخيال مُثلاً علياً مطلوبة، ومن ثم يحدث التعارض فى الهوية بين الواقع والمثال، ونقوم رغبة المرء فى استعادة هويته المشروخة، بأن نحاول باستمرار تحقيق المثل، وبذلك برأب الصدع فى هويته، ولكن الخيال الجامع يجمع بأنكاره فى التحليق ويصوّح بصاحبه إلى البعيد، وتظل المسافة بين الواقع والمثال كما هى وكأنها لم تقترب.

والعقل النظرى يخلق معانيه ومبادئه دون أن يشعر، ويكتفى بتأمل العالم، لكن الإرادة تشعر أنها علّة ما تحدث، وأن مهمتها كمثّل على أن

والديانات. وكان يريد أن يحل في هذه المرحلة مشكلة الوجود، وأن يجيب على السؤال الذى أصبح يلح عليه أكثر من سواه: لماذا كان الوجود أصلاً؟ ولماذا لم يكن العدم؟ وحاول هايدجر من بعد أن يجيب عليه عنه. وكان شيلنج يرى أن الفلسفة قد عجزت عن تفسير خروج الكثرة من الواحد، ولم يجد مناصاً من أن يقول بإله خالق كحل للإشكال، فالفلسفة تؤدى إلى الدين، والدين أعلى من الفلسفة، والله هو الحقيقة، والأشياء المتناهية هي غير الحقيقية، ووجودها نابعة عن الحقيقة هو واقعها، ونابها عن الحقيقة هو سقوطها، والله لا يستطيع إلا أن يخلق، وخلقه اغتراب، وهو دائم الخلق والاغتراب، واغترابه عما يخلق يجعل سقوط ما يخلقه ممكناً. والله يخلق الحرية، والحرية هي سبب سقوط ما يخلق، وهي آخر ما يعلق من الأشياء من الله بعد السقوط. نعم الله خلق الإنسان فى حرية، والإنسان مُنتج الله، بُعِدَ عن الله، أى اغترَبَ، بأن تنكَبَ غير الطريق التى رسمها له الله. والإنسان لا يعنى السقوط إلا ويؤمن، وهو غالباً لا يعيه. والوعى بالسقوط خاصة الإنسان دون مخلوقات الله. والله خلق كل ما فى الأرض للإنسان، والإنسان فاعلية خائفة حرّة، وجوهر العالم. ولم تعد الفلسفة هي معرفة ما يفسر طبيعة العالم، لكنها فلسفة الوجود.



باعتباره الفلسفة الحقّة، لكن لا يُفهم من ذلك أن الفنان فيلسوف دائماً، طالما أن الفهم النظرى لما يخلقه ينقصه، ومع ذلك فالعقل الفنى هو أسمى العقول، لأنه يخلق العالم، بينما العقل النظرى أو الفلسفى يكتفى بتامله، أما العقل العملى فهو يرتّب العالم وينظمه.

والمرحلة الثانية من مراحل فلسفة شيلنج مرحلة الهوية أو المرحلة الدينية، فإذا كانت فلسفة الطبيعة والمعرفة هي نصف الحقيقة، فالنصف الباقى هو الذى يوحد بين الطبيعة والمعرفة في هوية غير متمايزة. وكان الله فسى المرحلة الطبيعية عند شيلنج مثلاً خالصاً، وحاول أن يستخرج منه الأشياء بالجدل العقلى، والآن يراه إرادة تخرج منه الأشياء بالنزوع. وكان يراه إلهاً غير مشخص، والآن يراه إلهاً شخصياً أى إرادة. وكما يرى التاريخ تفاعل المقول الفاعلة والمقتل والإرادة والضرورة والحرية، والآن يراه لهوية التى تصدر عن المطلق، أو التى تحدثها لإرادة بمقتضى الضرورة. وترتب على انتقاله هذا من الجدل إلى الإرادة انتقال مماثل من الفلسفة سلبية إلى الفلسفة الإيجابية، وأنتج في هذه لمرحلة «فلسفة الميثولوجيا» *Philosophie der Mythologi*، و«فلسفة الوحي» *Philosophie der Offenbarun*، وحاول فيهما أن يثبّد لسفة وضعية تقوم على تطور المبدأ الإلهى ارتقاء فكرة الله عبر التاريخ البشرى فى الأساطير

حياة الإسبرطيين تحت حكم ليكورغوس . وكانت حياة الرسل والرهبان ملهماً لبعض الكتاب الذين أرادوا تمويل العالم كله إلى دير كبير، فكتبوا **يوافيم الفيوري** ( ١١٣٥ - ١٢٠٢ م) بمصر ثالث يحل فيه السلام في ظل الشيوعية، وواصل الفرانسيسكان دعوتهم في القرن الرابع عشر حيث قامت جماعة الإخوة الرسوليين بزعامة فرا دولشينو بشمالى إيطاليا على فكرة شيوعية المال والنساء . وتكونت جماعة المجددين للعقاد **anabaptists**، وأنصار جون هوس ( **الهوسيون Hussites** )، وترغم توماس مونستر حزب الفلاحين الألمان . ولم يقصر توماس مور فى « **الطوبى Utopia** » ( ١٥١٦ م) الشيوعية على النخبة كما فعل أفلاطون، لكنه أدخل الجميع فى نظامها، وإن كان قد استبقى العبيد لاداء الأعمال الشاقة والكريهة . وتصور توماسو كامبانيللا مدينة شيوعية يتقاسم فيها الجميع العمل والثروة والنساء، وأطلق عليها اسم «مدينة الشمس» . وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر كثرت دعوات الشيوعية، نذكر منها دعوة جابريل بونيه مؤلف «شكوك مقدمة للفلاسفة الاقتصاديين حول النظام الطبيعى والضرورى للمجتمعات» ( ١٧٦٨ )، وبريسو دى واريل، صاحب الشعار المشهور «الملكية سرقة»، ومورلى كاتب «قانون الطبيعة» ( ١٧٥٥ )، وإتيان كاييه فى «رحلة فى إيكاربوس»

## مراجع

- Karl Jaspers : Schelling : Grösse und Verhängnis.
- John Watson : Schelling's Transcendental Idealism.



## الشيوعية

### Communismo; Communismus; Communisme; Communism

نظام اجتماعى لاطبقى، الملكية فيه عامة، والعمل لكل الناس بحسب قدراتهم، ولكل فرد نصيب فى الثروة العامة بحسب حاجاته . ومع أن فالهايس الكاظمدونى، طبقاً لرواية أرسطو، كان أول الداعين إلى تقسيم الثروة العامة بالتساوى بين الناس، وأن هيبوداموس الملقب تحدث حديثاً يشبه فى بعض جوانبه حديث أفلاطون فى «الجمهورية»، إلا أن جمهورية أفلاطون ( ٣٧٠ ق م) كانت أولى مصنفات الشيوعية . ولم يطلب أفلاطون المساواة للجميع، لكنه طلبها للنخبة الحاكمة، باعتبار أن الانشغال فى تدبير المال لإعالة الأسرة، والانهماك فى اقتناء الثروات، لا يساهم الفضائل العليا، بالإضافة إلى أن المال والملكية هما جذور كل الشرور . ولم يكن أفلاطون وحده صاحب هذه الدعوة من بين الإغريق، لكن كان هناك أنتستانس وديوجينيس وزينون الكتيومي . ولبلوتارخ حديث ممتع عن

(١٨٤٠)، وإدوارد بيلامي مؤلف «التطلع للخلف» (١٨٨٨)، وكلهما مؤلفات تتفق فيما بينها على أن المنافسة على الملكية هي أصل الخطيئة والجريمة والاضطرابات، وأن العالم فيه ما يكفي الجميع من الخيرات، لكن اكتنازها من قبل البعض حجبها عن الآخرين. وإذا فليست المشكلة في الإنتاج لكنها في التوزيع. وتختلف الشيوعية عن الاشتراكية في هذه النقطة، فالاشتراكية تركز على الإنتاج، وتنادى «من كلِّ حسب قدراته إلى كل حسب عمله وإنتاجه»، بينما تؤكد الشيوعية على الاستهلاك، وشعارها «من كل حسب قدراته إلى كل حسب حاجاته». ولم يطلب الشيوعيون إلغاء نظام الأسرة لأنهم يريدون المجتمع في فوضى جنسية، بل لأنهم كانوا مدفوعين إلى الدعوة لهذا الإلغاء بأسباب اقتصادية، فطالما أن الإنسان يتكالب على الامتلاك بقصد إعالة أسرته وتوريث أولاده ضماناً للمستقبل، فإن إلغاء الأسرة يقضي لديه على هذه الميل، بالإضافة إلى أن مطلب تنظيم الجنس أعطى الفرصة لأفلاطون وكمبانيلا للمطالبة بتحديد النسل. فإذا انتظمت المجتمعات على هذا الأساس انتفت فيها بالتالي أسباب التنازع والشقاق، وزالت الحاجة إلى القوانين، وهو المطلب الثالث في الشيوعية منذ أفلاطون، حتى لقد حظر ليكورتغوس كتابة القوانين، وقتل مور من عددها حتى لتعدّ على أصابع اليد الواحدة،

فطالما لن تكون هناك ملكية فلن تكون بالتالي سرقة، وتزول الحاجة للعقاب. وكذلك فإن إلغاء الزواج يمنع الزنا، وأيضاً يمتنع التحاسد وما يجره من شرور بترسيخ المساواة. وهكذا نعلم أن الشيوعية أقدم من الاشتراكية، ولم تغم الثانية إلا حديثاً. وبينما تنظم الأولى الاستهلاك كما قلنا، فإن الثانية تهدف إلى تنظيم الإنتاج بتوجيه من الدولة. وتبدو الاشتراكية والشيوعية شبيهتين، ولكن تملك الأشياء، والأشياء التي يطلب امتلاكها، أمران مختلفان في النظامين، فأشياء الشيوعية هي السلع الاستهلاكية، ولم تكن أدوات الإنتاج مطروحة للبحث في زمانها، لأنها كانت أدوات متخلفة، بعكس الاشتراكية التي توأمت في عصر التراكم الرأسمالي والمصانع المتقدمة والإنتاج بالجملة، ومن ثم تطالب بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وتركز على هذا المطلب، والملكية هنا للدولة المركزية. والاشتراكية مرحلة للشحول إلى الشيوعية، ويتضمن التطور التدريجي للاشتراكية إلى الشيوعية سلسلة من التغيرات الكيفية تتركز في خلق الأساس المادي والتقني للشيوعية، وترويض العلاقات الاجتماعية الشيوعية، والأخذ بالتربية الشيوعية.

والشيوعية كحركة سياسية عمادها الإيديولوجي للفلسفة المادية الجدلية. وكل البلاد التي تعتنق الشيوعية تساند المادية الجدلية

مناقشاتهم للماركسية، وتزايد عدد الجامعيين المتخصصين فيها. وكانت الجامعات الروسية فيما قبل الثورة هيجلية وكنطية محدثة، وانماهاتها ذهنية، فلما انتصرت الشيوعية لم تبدأ الحكومة فى تطهير الجامعات من «المثاليين» إلا عام ١٩٢١، وقبضت على أكثر من مائة أستاذ فى أغسطس سنة ١٩٢٢، ونفتهم بعد شهور خارج روسيا. وكان منهم شخصيات كبيرة مثل بيرديايف، وبولجاكوف، ولورانك، وإيلين، وكاراسالين، ولوسكى، ولاشين. ومنذ ذلك الوقت أصبح الفكر المخالف للماركسية بمثابة دعة لمنافسة الحكم وقلب النظام العام، يعاقب عليه القانون ويحظره. وأنشأت الحكومة لذلك مجلة فلسفية «نحت راية الماركسية» مهمتها التفسير والتعليق على كُتُب ماركس وإنجلز ولينين، أما الاجتهادات الخاصة فلم يكن مسموحاً بنشرها على حساب الدولة، وإنما يقوم أصحابها بنشرها بأنفسهم، ويكتب على الغلاف «نُشر على نفقة المؤلف». وزعم نفر من العلماء بأن عصور التفلسف قد ولت، وأن الماركسية نفسها كفسلفة تمهد للشيوعية، فإذا انتصرت الشيوعية فإن معنى ذلك أن العلم قد حل محل الفلسفة. ومن هؤلاء مينين، وسكوفستوف - ستيبانوف، وفارباش، ونيميريازيف، وتسينلين، وسارابيانوف، وبوخارين، وأسكيلرود إلى حد ما. وأطلق على هذا الاتجاه

كفلسفة رسمية للدولة، وتأخذ بتطبيقها الاجتماعى وهو المادية التاريخية.

وتنفرد الشيوعية بتسميتها للفلسفة. ويعتبر الحزب حامى هذه الفلسفة من انحرافات التفسير والتطبيق. ويستخدم المادية الجدلية فى حربه لتأكيد الخط الشيوعى دفاعاً عن ديمكياتورية البروليتاريا ضد غير الماركسيين. والاجتهاد فى التفسير غير مسموح به إلا للمستقلين فى الحزب. والخوض فى مسائل الفلسفة لا ينبغى إلا فى نطاق الدعاية للماركسية وتربية المواطنين تربية شيوعية لتحقيق البدا الجدلى بوحدة النظرية والتطبيق.

وعندما نجحت الثورة الشيوعية فى روسيا جعل البلاشفة الفلسفة الماركسية عقيدة، وأنزلوا كُتُب ماركس، وإنجلز، ولينين، وستالين، لفترة من الوقت، منزلة التبرجيل الشديد الذى يوازى التقديس عند أهل الكُتُب المنزلة. وأقاموا على الإيديولوجية الماركسية سَدَنَة وكهاناً هم أعضاء الحزب، وائمة هم المنظرون والشُرَاح والمعلقون.

ومر الفكر الفلسفى فى ظل الشيوعية بمراحل ثلاث، فى الأولى (١٩١٧ - ١٩٣١) كان النقاش، وفى الثانية (١٩٣١ - ١٩٤٧) تحوكت الماركسية إلى عقيدة صارمة فى عهد ستالين، وفى الثالثة (ابتداء من ١٩٤٧) جذد الشيوعيون

انتصار الديهوريين لم يدم طويلاً، ففي ٢٧ سبتمبر ١٩٢٩ توجه ستالين بنقذه الشديد إلى الميكانيكيين والديهوريين معاً. ووصف مسينين ويوديسين، وهما من معهد موسكو للفلسفة الحمر، الأولين بأنهم انحرافيون بحينون من أتباع بوخارين وعملاء أغنياء الفلاحين، والآخرين بأنهم انحرافيون يساريون من أتباع تروتسكي، وأطلق ستالين على فلسفتهم اسم مثالية المناشفة. وقال إنهم سلّموا بالجدل الهيجلي دون أن يحولوه إلى جدل مادي، وفصلوا بين الشكل والمضمون. وأقرّ ديهوريين بخطئه علناً، وشكر ستالين على تصحيحه في الوقت المناسب، ولم يعد بعد ذلك إلى المشاركة في النشاط الفلسفي بأي جهة.

وفي ٢٥ يناير ١٩٣١ خطب ستالين مرة أخرى، ناعياً الفلسفات المثالية، ومهدداً أصحابها، ومن ثم انسحبت الآراء المعارضة من الساحة تماماً، ولم يبق إلا موظفون فلاسفة يتفقون متالين، حتى أن مسينين كتب سنة ١٩٣٣ بأنه ليس من أحد له أهلية تطوير النظرية الماركسية اللينينية سوى الرفيق ستالين، ومع ذلك لم يعلم مسينين من النقد، وأنهموه ورفاقه بالتجريدية والمدرسية والأمية السياسية. وبدأت من سنة ١٩٣٦ إلى سنة ١٩٣٨ عمليات تطهير واسعة، بحيث لم يعد في روسيا أي إنتاج فلسفي له قيمة، الأمر الذي حدا باللجنة المركزية

اسم الاتجاه الميكانيكي. وكان أشد الأعضاء تطرفاً في العداء للفلسفة مسينين في مقاله «الاستغناء عن الفلسفة» (١٩٢٢). وقال ستبانوف في كتابه «المادية التاريخية والعلم الطبيعي المعاصر» (١٩٢٧) أن الماركسي لا يدعى أن هناك مجالاً خاصاً للفلسفة بخلاف المجال العلمي، لأن الفلسفة المادية عند الماركسي ليست سوى النظريات التي نتحدثها وتؤكد كدها آخر الكشوف العلمية، ولكي نفهم أي ظاهرة حيوية لابد من دراستها في أصولها الكيميائية والفيزيائية البسيطة. ولكن المدرسة الميكانيكية عارضها مجموعة من الفلاسفة، منهم ديهوريين، وميلينوف، وبهريلمان، وتيممانسكي، وكاريف، ولهبول، وستين، وديمترييف، وماركوفسكي، وتزعّمهم ديهوريين، ولذا أطلقوا عليهم اسم الديهوريين، وذهبوا إلى تأكيد ضرورة وتكامل فلسفة المادية الجدلية، واستعانوا في إثبات وجهة نظرهم بأقوال من بلخانوف، وعقدوا سنة ١٩٢٩ مؤتمراً لكل المعاهد العلمية الماركسية اللينينية، أدانوا فيه الميكانيكية بوصفها فلسفة رجعية، أراد بها أصحابها أن يضرّبو الماركسية اللينينية، ويقوّضوا الجدل المادي الذي لم يفهموه، ويحلّوا محله ضرباً من التطورية البتلة، ويقضوا على المادية ليحلوا محلها فلسفة وضعية، وليحولّوا في النهاية دون تغلغل المنهج الجدلي المادي في مجال العلم الطبيعي. ولكن

للحزب سنة ١٩٤٤ أن تشكو من التخلف والعجز والقصور لدى أساتذة الفلسفة السوفييت، ولذلك قررت المنطق على طلبة الثانوية (١٩٤٦)، وسمحت بتدريسه في الجامعات لتخريج مدرّسين للمنطق في المدارس الثانوية، ولكن عندما كتب الكسندروف «تاريخ الفلسفة في أوروبا الغربية» (١٩٤٦) انتقده زدانوف وزير الثقافة بشدة أمام تسعين من المفكرين من أنحاء الاتحاد السوفيتي، جمعتهم اللجنة المركزية لهذا الغرض في يونيو سنة ١٩٤٧، ووصفت الكتاب بأنه قد فشل في إظهار الماركسية بانها وثبة ثورية في تاريخ الفلسفة، وأن الكاتب يزعم بأنه موضوعي، ولكنها موضوعية بورجوازية، ولذلك فقد استبعد الكاتب الفلسفة الروسية من الكتاب، فقلل من شأنها، ولم يربط نشأة الأفكار الفلسفية وتطورها بظروف الحياة المادية. ومع ذلك فقد تميّزت الفترة من سنة ١٩٤٧ حتى وفاة ستالين سنة ١٩٥٣ ببعض الحرية. ويبدو أن الفترة التي سبقتها كانت فترة حرب أيديولوجية مع الفلسفات الأخرى، ولو لم يكن ستالين قد شدّد قبضته على المفكرين، لكانوا قد أطاحوا بالسيطرة الشيوعية والثورة نفسها، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية أراد ستالين أن يلحق بركب الحضارة الأوروبية، وبدأت مرحلة بحث النشاط الفلسفي. وأصدر المعهد الفلسفي التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية مجلة نصف سنوية «مشاكل

وبعد وفاة ستالين شهد الفكر في الاتحاد السوفيتي صحوة كبيرة، فأصدرت وزارة التعليم العالي «مجلة العلوم الفلسفية» (١٩٥٨). وانتهى احتكار الأكاديمية السوفيتية للبحوث الفلسفية، وقامت كليات للفلسفة في كثير من الجامعات. وأكد فيدبوسيف (١٩٥٨)، أبرز الفلاسفة السوفييت في زمنه، أهمية التحليل الفلسفي، وجواز استيراد المناهج الأجنبية للاستعانة بها في النضال ضد الإيديولوجيات المعادية. وفي سنة ١٩٥٥ انتهت المناقشات حول العلوم الفلسفية إلى قبول النسبة كنظير للمادية الجدلية، واعتبرت الهندسة فرعاً من الطبيعة، وقبل بعدم جواز فصل المكان والزمان عن المادة، وأن المادة لا يمكن أن تكون عازلة، ولكنها يمكن أن تكون طاقة كذلك. وفي السنة التالية قبلت المبرنطيقا بوصفها علم الآلات الحاسبة، وكانت مرفوضة من قبل، وسائر قبولها تطویر للمنطق الرياضي والعلاقة بين المنطق الصوري والمنطق المبدئي. وشهدت السنوات التالية انفتاحاً حقيقياً على الفلسفات الأجنبية، وحركة واسعة في تأليف الموسوعات والقواميس الفلسفية، واهتماماً بالانجياهاات الحديثة في الفلسفة كالتحليلية، والوضعية، والتطورية، والارتقائية، وفلسفات اللغة، والعلوم، والتاريخ،



والثلاثينات شين توهيسيا، ولى تاشاو، وبه شينج. وفي الأربعينات ربط مارتسى تونج المادية الجدلية بالمفاهيم الصينية التقليدية فى المعرفة كدليل للسلوك. وعندما أقر لونغ يولان بقبول الماركسية صار أبرز فلاسفتهم.



#### مراجع

- T. D. Woolsey : Communism and Socialism.
- E. Durkheim : Le Socialisme.

والاجتماع، والأخلاق، والجمال، ويُعتبر شيشكين أبرز فلاسفتهم فى الأخلاق، وتوجاريفوف فى الجمال.

وفى غير الاتحاد السوفيتى كان أبرز الفلاسفة الشيوعيين لوكاش، وتاماس، فى المنجر، الاول فى العلاقة بين الماركسية والوجودية، والثانى فى العلاقة بين المنطق الصورى والمنطق الجدلى، وإرنست بلوخ فى المانبا الشرقية فى علم الاجتماع والأخلاق وعلاقتهما بالماركسية، وفى الصين كان أبرز الفلاسفة فى العشرينات





# باب الصاد

وأحكامه عقلية خالصة.



### صدر الشيرازي

(١٥٥٢/١٥٧١ - ١٦٤٠م) محمد بن إبراهيم القوامي، المعروف باسم صدر الدين الشيرازي، أو المُلَا صدري، ويلقبه تلاميذه باسم صدر المثاليين، أو المعلم الأول في مدرسة الفلسفة الإسلامية الإلهية. ولد في شيراز بفارس، وتوفي بالبصرة، وكتابه الرئيسي «الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة». والأسفار من السُفرة بفتح السين، وهي الرحلة، وهي عنده أربع أسفار روحية تقابل الأسفار الأربع العقلية التي للعرفاء. وفلسفته جُماع من ابن سينا، والسهروودي، وابن عربي، أو هي مزيج من المشائية والإشراقية. ومنهجه يمزج فيه بين طريقتي المثاليين من الحكماء والمليين من العرفاء كما يقول، أي بين النظر العقلي والكشف الحدسي، ويعتبره البعض آخر الفلاسفة انغمضاء من فلاسفة الفرس، ويقول بوحدة الوجود، وينتقد الصوفية، وينصح تلاميذه أن لا يركنوا إلى أقاويل المتفلسفة.



### الصدفة والاحتمال

Chance et Probabilité; Chance and Probability

يفسر رسل، مشاهداً لآبلاس، الحادث

### الصابئة Sabéens; Sabeans

فرقة قالت بالروحانيات في مقابل البشرية النبوية، ونسبت إلى الروحانيات قوة تصريف الأجسام وتقليب الأجرام، وقالوا إنها مبادئ الموجودات وإليها المعاد، وتخصّصها بالهياكل العلوية مثل زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر. وهذه السيارات كالأبدان والأشخاص بالنسبة إليها، ولذا قال عنهم المسلمون إنهم عبدة كواكب، وأنهم الصابئة؛ أي المتعصبون للروحانيات، نقول صبا الرجل إذا عشق وهوى. وقال أبو حنيفة لبسوا بعبدة أوثان، وإنما يعظمون النجوم كنعظيم المسلمين الكعبة، ويؤمنون بدين نبوي، ويقرّون بكتاب. وقد يطلق عليهم اسم الصابائية، وربما كانوا من النصارى، إلا أنهم يعظمون الكواكب، ومذهبهم ليس الفطرية وإنما الاكتساب. والصابئة الأولى قالوا بعاذيموس وهرميس، ولم يقولوا بغيرهما من الأنبياء.



### صالح بن عمر الصالحى

أبو الحسين الصالحى كما يورده الأشعرى، من المرجئة، وأصحابه هم الصالحية، قال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على الإحلاق، وهو أن للعالم صانعاً فقط، والكفر هو الجهل به على الإحلاق. والصلاة ليست بعبادة الله، ولكن عبادته هي بالمعرفة، والصالحى إذن من العقليين،

وتقوم على ثلاث نظريات، الأولى بديهية، والثانية رياضية، والثالثة منطقية. وتقرن البداية معنى الاحتمال بمعنى الإمكان، ويقصد به الإنسان العادى الاحتمال التجريبي وليس المنطقى. ورغم أن الاحتمال بالبداية قد يعنى أن أساس الاحتمال ذاتى، أو أنه يقوم على الاعتقاد أو الظن الشخصى، إلا أنه مع ذلك احتمال ترجّحه الظروف، ويتدرج بين الاحتمال المشكوك فيه، والقوى، والذي يرقى إلى درجة اليقين، ويتزايد أو يقل تبعاً للظروف، ورغم أنه يتحدد فى النهاية بالشخص نفسه إلا أن الظروف هى التى تحدّد النتيجة المتوقعة. ويستفيد الشخص من تكرار الظروف، ويطبّق على الظروف المتماثلة مبدأ النتائج المتماثلة للظروف المتماثلة، أى أنه يلجأ إلى التعميم، إلا أن الاحتمال فى نظرية البداية يظل من الأفكار المائعة اللبسة. وكان باسكال أول من شارك بالرياضيات فى حساب الاحتمال فى لعبة القمار. وحاول الرياضيون أن يضعوا له أساساً ثابتة أطلقوا عليها اسم حساب المصادفات *calculus of chances*، أو نظرية الاحتمالات الرياضية *mathematical theory of probability*، وتصف الاحتمال بأنه علاقة بين قضيتين؛ وب، فيما أن؛ الصادقة تستلزم ب فنقول إن احتمال ب صادق كذلك ونرمز له بالرقم ١ ويعنى اليقين، وإما أن أ تستبعد ب فنقول إن احتمالها صفر ويعنى الاستحالة، وإما أن تتراوح

الصّدق بأنه الحادّات المجهول العلة، ويعرّفه أنطوان كوردنو، متابعاً أرسطو ومثل بأنه تزامن سلسلتين عليّتين مستقلّتين. ويرى أبيقور وتشارلز بيرس ووليام جيمس أن بعض الأحداث لا تعليل لها، وتسمّى لذلك حوادث صدفة محضة *pure chance events*. ويّزعم أبيقور أن الذرات المكونة للمادة تتساقط رأسياً عبر الفضاء بسرعات متفاوتة، لكن بعضها يحد عن مساره أحياناً بلا سبب ويتصادم بغيره من الذرات فتتجمع وتكوّن الجسم المادى. أما بيرس فيرى أن الحتمية الكلية فرضية علمية، كثيراً ما تخرفها المشاهدات التجريبية وتشدّ عليها. وعرف جيمس الصدفة بأنها سلب الضرورة. وحفّز تطور ميكانيكا الكم بعض المفكرين على الزعم، بناءً على مبدأ الريبة *uncertainty principle* لهايزنبرج، ومبرهنة فون نيومان، بأن بعض الحوادث دون الذرية *subatomic events* هى حوادث لا يمكن التنبؤ بوقوعها بحكم طبيعتها، ومن ثم فإن مبدأ الحتمية الكلية لا يصلح للتطبيق على المستوى دون الذرى. ولكن دعاء الحتمية يردّون على هؤلاء بأن القول بالصدفة هو إفلاس عن معرفة الأسباب، أو جهل بها فى هذه المرحلة، ولكن سيأتى يوم يكون بالإمكان إمطة اللثام عنها.

والاحتمال من الأفكار الأساسية التى تقوم عليها معقولة الاعتقاد، والتى زاد الاهتمام بها ابتداءً من النصف الثانى من القرن السابع عشر،

تزيد نسبة الحدوث مع زيادة محاولة التكرار حتى تصل فى النهاية البعيدة إلى ما يقرب أيضاً من الواحد إلى اثنين السابقة. ويشبهه الرياضيون النظرية البحتة للمصادفة بالهندسة البحتة، بمعنى أنها تجرّم للواقع بحيث لم تعد الصلة بينهما وبينه واضحة تماماً. ويذكرنا ذلك بالتفسير الكلاسي لبيرونوى بأن الاحتمال درجة من درجات اليقين فى اعتقاد مثالى أكثر منه واقعى. ويعرّفه ليلاس وغيره بأنه درجة من الاعتقاد لها ما يبررها، وتتقوّم قيمته بقياسه لقوة الاعتقاد الذى يدين به مفكر عاقل تماماً يلائم بين توقعاته وبين مشاهداته للواقع. وتذكرنا هذه الملائمة مبدأ كهنز فى الاختيمز *principle of indifference* الذى كان يُعرّف من قبل باسم مبدأ السبب غير الكافى، وطبقاً لتساوى المعرفة أو الجهل بظروف البدائل تكون نسبة الاحتمال أيضاً واحداً إلى اثنين، لكنه يجعل هذه النسبة بين حالات الوقوع ومجموعة الحالات الممكنة وليس عدد مرات المحاولة. ويقوم التفسير المنطقي للاحتتمال على استقراء الشواهد وترجيح الاحتمال الصحيح أو المعقول أو المبرّر، والفارق بين التفسير الرياضى وبين التفسير المنطقي أن الأول يقوم على حسابات محاسب مثالى، والثانى على تقديرات مفكر مثالى. كما أن الفارق بين التفسير المنطقي والتفسير الذاتى أن الأول يقوم على الترابط المنطقي البحت، بينما يقوم الثانى على التنسيق بين مبررات الترجيح

علاقة الاحتمال بين القضيتين ، بين الصفر والواحد ، أى الاستحالة واليقين. ويقوم حساب الاحتمال على إحصاء عدد حالات الموقف الواحد التى يمكن أن تقع بالمصادفة والتى تتساوى فى قيمتها الاحتمالية ، كان تكون أربع حالات ممكنة، فيكون احتمال وقوع كل حالة هو  $\frac{1}{4}$  واحتمال عدم وقوع كل حالة هو  $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$  ، إلا أن المواقف المركبة تتطلب تطبيق مبدأ الاتصال *conjunctive axiom* أو مبدأ الانفصال *disjunctive axiom*، وقياس الأول احتمال أن يوصف الشيء بصفتين فى وقت واحد، وقياس الثانى احتمال أن يوصف الشيء بصفة واحدة على الأقل من صفتين. ويطبّق مبدأ الاتصال فى قياس الاحتمال فى صدق الروايات التاريخية بضرب نسبة الصدق فى كلام الراوى الأول فى نسبة الصدق فى كلام الراوى الثانى. وتنخفض نسبة الصدق كلما زاد عدد الرواة بافتراض أن هذه النسبة فى كلام كل راٍ أقل من الواحد الصحيح أى أقل من اليقين.

ولو أننا قدّمنا بقضعة نقد وحسبنا درجة احتمال وقوعها على أحد الوجهين، فإنه يكون بالبديهية واحداً إلى اثنين. وتصوغه النظرية الرياضية فى قانون المرات الكثيرة، فإنه مع زيادة تكرار المحاولة نقسّم عدد مرات الحدوث السابقة مضافاً إليها واحد، على عدد مرات الحدوث السابقة أيضاً مضافاً إليها ٢، غير أنه فى الحالات الكثيرة جداً أو اللانهائية التى لا يمكن إحصاؤها

لأنهم يعطلون الصفات أو ينفونها عن الله .

وأبرز الصفاتية عبد الله بن سعيد بن كلاب (المتوفى سنة ٢٤٣هـ) مؤسس المدرسة الكلابية التي اندمجت فيما بعد في المدرسة الأشعرية لمؤسسها أبي الحسن الأشعري (المتوفى سنة ٣٢٤هـ)، وأبو العباس القلانسي (المتوفى سنة ٣٥٥هـ)، والحرث الهامسي (المتوفى سنة ٢٤٣هـ).



### سن يات من Sun Yat - sen

(١٨٦٦ - ١٩٢٥م) الاسم الحركي لصن وين، أو صن شوغ شانغ، مثالي صيني، من عائلته ريفية اعتنقت المسيحية، وتلقى تعليمًا ثانويًا في المدارس التبشيرية الأجنبية، وتخرج طبيبًا (١٨٩٢م)، ولكنه كان ديموقراطيًا ثوريًا من الشباب الصيني المناهض بالوطنية والمؤمن بالثراث الصيني، واستطاع أن يؤلف جمعيته الثورية الأولى باسم «جماعة إحياء الصين Revive China Society» (١٨٩٤م)، وأن يضم إليها لفيًا من المثقفين من الصين وخارجها. ثم نجح في إدماج منظمات بلده الثورية في منظمة واحدة باسم «تونغ مينج هوى Tung Ming Hui»، عُرِف اختصارًا باسم «الكومنتانغ Kuomintang»، وقاد أربع عشرة محاولة انقلاب ضد الملكية الصينية حتى نجح في إقامة حكومة جمهورية (١٩١١م) في المقاطعات الجنوبية.

بقوة ثقة صاحب الاحتمال في أحكامه . ويتطلب التبرير المنطقي تحليلاً للوقائع، كما أن أحكام الاحتمال المنطقي موضوعية، بينما لا يتطلب الاحتمال الذاتي إلا مصادفة صاحب الاحتمال على ما يختاره، وهو اختيار يؤثره بطبعه وليس بعقله . وهناك رأى حديث يقول بترجيح الاحتمال الذي يقضى به توقع أعلى قدر محسوب من القيمة maximum expect- ed utility .

ويزعم أصحاب المنطق الاحتمالي أن منطقهم أصدق مناهج البحث في القضايا العلمية حيث لا وجود للصدق المطلق ولا للكذب المطلق، وإنما تتعاون درجات احتمال الصدق والكذب وتعمد قيم الاحتمال، بينما المنطق التقليدي لا يقول إلا بقيمتين أوحدين، أعلى وأدنى، فالكلام إما صادق صدقاً مطلقاً أو كاذب كذباً مطلقاً



### الصفاتية Attributaires; Attributers

هم السلف أو أهل السنة والجماعة، وهم المثبتة affirmers الذين يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والخلود والإنعام والعزة والعظمة، ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل، وكذلك يثبتون له تعالى صفات جسمية مثل الميدين والوجه ولا يؤولونها . ونقيضهم المعتزلة، وهم المعطلة negationists،

people's livelihood ، كبدل للاشتراكية باعتبارها لفظاً مستورداً.



### مراجع

- Lyon Sharman: Sun Yat - sen: His Life and Its Meaning.
- Harold Schiffrin: Sun Yat - sen and the Origins of the Chinese Revolution.



### الصيامية

الصائمون عن كل الطيبات، وبمسكون كذلك عن النكاح والذباح، ويعظمون النار تعظيماً شديداً، ويقولون بالاصول الثلاثة للعالم: النار، والماء، والأرض، بدلاً من الاصلين اللذين قال بهما الثنوية. والنار عندهم نورانية، والماء ضدها في الطبع، والأرض تنوسطهما. والصيامية من الفلسفات الآسيوية.

وتقوم فلسفته في الحكم على ثلاث نظريات: الديمقراطية الموجهة، واشتراكية البورجوازية الصغيرة، والقومية. ولم يكن من أنصار الشيوعية، وسخر منه لينين لقوله بالرأسمالية المقيدة. وكان يعتبر الشيوعية نظاماً مستورداً غرباً على الصين. وقال بثلاث مراحل للثورة، تستند الأولى على الحكم العسكري وديكتاتورية الزعامة القوية المستنيرة، بهدف خلع الحكومة الفاسدة واستئصال جهازها الإداري. وتنهض الثانية على ما يسميه القوامة السياسية، ويعني بها تدريب الشعب على الممارسة الديمقراطية من خلال إعادة البناء القومي، وبعد ذلك، وفي المرحلة الثالثة، تكون البلاد مهيأة لانتخاب جمعية وطنية ورئيس جمهورية. وترتبط بفكرة القوامة السياسية فكرته عن ارتباط النظرية بالتطبيق. وفي رأيه أن صدق النظرية يقوم على قابليتها للتطبيق، وبأخذ من التراث الصيني تعبير «معاش الشعب the









# باب الضاد

## ضرار بن عمرو

البارى تعالى يوم الثواب فى الجنة. وقال الحجة بعد رسول الله ﷺ فى الإجماع فقط، فما ينقل عنه فى أحكام الدين من طريق أخبار الآحاد غير مقبول. وأنكر قراءة عبد الله بن مسعود، وقراءة أبي بن كعب، وضللها فى مصحفيهما، قاضاً بأن الله لم ينزلهما. وقال: إنه قبل السمع لا يجب على المرء شىء، حتى يأتية الرسول فيأمره وينهاه، ولا يجب على الله تعالى شىء بحكم العقل. والإمامة عنده تصلح فى غير فريش، حتى إذا اجتمع فريش ونيطى قدمنا النيطى إذ هو أقل عدداً، وأضعف وسيلة، فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة. وشك فى جميع عامة المسلمين، وقال: لا أدري: لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر. وكان يقول إن الله تعالى يُسمى حياً، عالماً، قادراً، على معنى أنه ليس بميت، ولا جاهل، ولا عاجز، لا على معنى أن له صفة ترجع إلى ذاته. ومن أصحاب ضرار «حفص الفرد»، وينسبون إليه وإلى ضرار كل فلسفة الضرارية.

(التوفى نحو سنة ١٩٠هـ) له نحو الثلاثين كتاباً منها «كتاب التعريض» يتحرش فيه بالفرق الإسلامية وبرء عليها، ووضع بشرى المعتز كتاباً فى «الرد على ضراره». وكان موافقاً لأهل السنة فى القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله، وهى أيضاً أكساب للعباد، وفى إبطال القول بالتولد. ووافق أهل القدر فى أن الاستطاعة قبل الفعل، وزاد عليهم أنها مع الفعل، وبعد الفعل كذلك، وأنها بعض المستطيع. ووافق التجارية أن الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها من الأعراض التى لا يخلو الجسم منها. وقال ضرار بالتعطيل، وأن البارى عالم قادر، على معنى أنه ليس بجاهل ولا عاجز. وأثبت له ماهية لا يعلمها إلا هو، وأراد بذلك أنه يعلم نفسه شهادة، ولا بدليل ولا خبر، ونحن نعلمه بدليل وخبر. وأثبت حاسة سادسة للإنسان يرى بها



# موسوعة الفلسفة والفلاسفة

هى أكبر موسوعة بالعربية وتضم ألفاً وأربعمائة وستين فيلسوفاً ومدرسة فلسفية ، وتجمع كل المشهورين الأعلام فى الفلسفة العربية ، والشرقية ، والنصرانية ، واليهودية ، والإسلامية ، والعربية ، والمصرية . والموسوعة رَصْدٌ لفلسفات هؤلاء الفلاسفة ، ونقْدٌ مذهبىٌّ لأنساقهم الفلسفية ، نحاول به التأصيل لهؤلاء الفلاسفة . وفلسفاتهم جميعها ، وإنا لَنرجو أن نكون قد وفقنا فيما ننشده ، راجين أن نضيف إلى الموسوعة فى كل طبعة قادمة بإذن الله .

دارمديولى للنشر